

અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક

પૃષ્ઠ

૧	નવકાર મંત્રની આરાધના આનુષૂઠ્ઠિવ ક્રોડા સાથે.	૧-૩૬
૨	પાંચ પરમેષ્ઠીનું સંક્ષેપ સ્વરૂપ.	૩૬
૩	છક્કસ્થમાં નિશ્ચયના મિલાપના દાખલા.	૪૩
૪	અરહિતના પર્યાયવાચક નામ	૪૬
	તત્ત્વ ચિંતામણી	
૫	જૈન સંસ્કૃતિ, યાને શુદ્ધ શ્રદ્ધા.	૫૨
૬	જૈન ધર્મની શ્રેષ્ઠતા	૮૬
૭	સત્ય ધર્મની શોધ	૯૦
૮	જૈન દષ્ટિએ અહિંસા	૯૬
૯	શ્રી મહાવીર પ્રભુની અહિંસા	૧૦૧
૧૦	સાધુનું સ્વરૂપ.	૧૦૬
૧૧	જૈન સાધુની ક્ષમા	૧૧૭
૧૨	ધર્મ વૃક્ષ	૧૨૪
૧૩	સુપાત્ર દાનની વિધિ	૧૨૭
૧૪	ભાષા સમિતિ	૧૨૯
૧૫	સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ	૧૩૭
૧૬	સ્થાનકવાસી જૈન	૧૫૭
૧૭	પાંચ ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ	૧૬૩
૧૮	તીર્થંકર નામ કર્મખંધ	૧૬૭
૧૯	જીવનું કથાચિત્ સ્વરૂપ	૧૭૩
૨૦	પરમેશ્વરની કથા	૧૮૧
૨૧	પરોપકાર	૧૯૧
૨૨	બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શંકર	૧૯૭
૨૩	પૂજા	૨૦૦
૨૪	મોક્ષ માર્ગના પાંચ સમવાય અને પાંચ લખધી	૨૦૬

૨૫	કેવળજ્ઞાની અને બહુસૂત્રી માટે સમજ	૨૧૨
૨૬	કેવળજ્ઞાન.	૨૧૫
૨૭	જ્ઞાન (સમુચ્ચય)	૨૧૬
૨૮	વીર્ય	૨૨૭
૨૯	વ્યવહાર અને નિશ્ચય ક્રિયા અને જ્ઞાન.	૨૩૭
૩૦	સત્ય, અચોર્ય અપરિગ્રહ.	૨૫૫
૩૧	બ્રહ્મચર્ય.	૨૭૨
૩૨	એકાંતવાદ.	૨૮૩
૩૩	જીવ અને પુદ્ગલ.	૨૯૨
૩૪	મન શુષ્પિ અને ધૈર્ય.	૨૯૫
૩૫	લેશ્યા.	૩૦૧
૩૬	ચારિત્રનું સ્વરૂપ.	૩૧૦
૩૭	ભાવ નમસ્કાર.	૩૧૬
૩૮	ઉત્કૃષ્ટ મંગલ ધર્મ.	૩૧૬
૩૯	રાધે કૃષ્ણ.	૩૨૫
૪૦	તત્ત્વોનું ભેદ અભેદ સ્વરૂપ.	૩૩૦
૪૧	ધર્મ શુદ્ધિ.	૩૩૮
૪૨	નમો લોચે સંવ સાહુ.	૩૪૨
૪૩	સમતા રસ.	૩૪૮
૪૪	આત્મ નિરીક્ષણ.	૩૫૨
૪૫	પશ્ચોત્તર જ્ઞાનમાળા	૩૫૫



પ્રા. પ્ર. શ્રી વિનોદમુનિનું સંક્ષિપ્ત જીવન ચરિત્ર.

*

આ પુસ્તક બા પ્ર શ્રી વિનોદમુનિના સ્મરણર્થે પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે તેથી તેમના જીવન ચરિત્રના પુસ્તકમાંથી અહીં સંક્ષિપ્તમાં તેઓશ્રીનું જીવન વૃતાંત છાપવામાં આવેલ છે અને તેમને આ પુસ્તક અર્પણ કરવામાં આવે છે.

આ પરમ વૈરાગી પુરુષનો જન્મ વિક્રમ સંવત ૧૯૯૨ માં પોર્ટસુદાન (આફ્રિકા) માં કે જ્યાં વીરાણી કુટુંબનો વ્યાપાર આજ દિવસ સુધી ચાલુ છે ત્યાં થયો હતો.

શ્રી વિનોદકુમારના પુણ્યવાન પિતાશ્રીનું નામ શેઠશ્રી દુર્લભજી શામજી વીરાણી અને મહાભાગ્યવાન માતૃશ્રીનું નામ બેન મણીબેન વીરાણી બન્નેનું અસલ વતન રાજકોટ સૌરાષ્ટ્ર છે. બેન મણીબેન ધાર્મિક ક્રિયામાં પહેલેથી જ રૂચીવાળા હતા, પરંતુ શ્રી વિનોદકુમાર ગર્ભમાં આવ્યા પછી વધારે દઢધર્મી અને પ્રિયધર્મી બન્યા હતા.

પૂર્વ ભવના સંસ્કારથી શ્રી વિનોદકુમારનું લક્ષ ધાર્મિક અભ્યાસ અને ત્યાગ ભાવ તરફ વધારે હોવાં છતાં તેઓશ્રીએ નોન-મેટ્રીક સુધી અભ્યાસ કરી વ્યવહારીક કેળવણી લીધેલી અને વ્યાપારની પેઢીમાં કુશળતા બતાવેલી.

તેઓશ્રીએ યુનાઇટેડ કિંગડમ, ફ્રાન્સ, બેલ્જિયમ, હોલેન્ડ, જર્મની, સ્વીઝર્લેન્ડ, તેમજ ઇટાલી, ઇજિપ્ત વીગેરે દેશોમાં પ્રવાસ કરેલ. સાં ૨૦૦૬ના વૈશાખ માસ સને ૧૯૫૩ માં લંડનમાં રાણી એલીઝાબેથના રાજ્યારોહણ પ્રસંગે તેઓશ્રી લંડન ગયા હતા. કાશ્મીરનો પ્રવાસ પણ તેમણે કરેલ. દેશ પરદેશ ફરવા છતાં પણ તેમણે કોઈ વખતે પણ કંદમૂળનો આહાર વાપરેલ નહીં.

હિંગતી આવતી યુવાનીમાં તેઓશ્રીએ દુનીઆના રમણીય સ્થળો જેવાં કે કાશ્મીર, ઇજિપ્ત અને યુરોપના સુંદર સ્થળોની મુલા-

કાત લીધી હોવા છતાં એ તેઓને રમણીય સ્થળો કે રમણીય યુવતીઓનું આકર્ષણ થયું નહીં એ એના પૂર્વભવના ધાર્મિક સંસ્કારનો રંગ હતો, અને એ રંગેજ તેમને તે બધું ન ગમ્યું અને તુરત વતન પાછા ફર્યા અને સાધુ સાધ્વીજીના દર્શન કરવાને ઠેકઠેકાણે ગયા અને તેમના ઉપદેશનો લાભ લીધો અને વૈરાગ્યમાં જ મન લાગ્યું હુંડા ચોવીસીના પાંચમાં આરાનું વિચિત્ર વાતાવરણ જોઈ તેમને કંઈક ક્ષોભ થતો કે તુરત જ તેનો ખુલાસો મેળવી લેતા અને ત્યાગ ભાવમાં સ્થિર રહેતા. દેશ પરદેશમાં પણ સામાયિક, પ્રતિક્રમણ ચતુર્વીહાર આદિ પરચક્રખાણુ તેઓ ચૂક્યા નહીં. ઉંચી કોટિની શૈયાનો ત્યાગ કરી તેઓ સુવા માટે માત્ર એક શેતરંજી, એક ઓસીકું અને ઓઢવા માટે એક ચાદર ફક્ત વાપરતા, અને પલંગ ઉપર નહીં પણ ભૂમિ પર જ શયન કરતાં અને પહેરવા માટે એક ખાદીનો લેંગો અને ઝલો વાપરતા કોઈ વખતે કબજો પહેરતા બહુ ઠંડી હોય તો વખતે સાદો ગરમ કોટ પહેરી લેતા અને મુહપતિ, પાથરણુ, રજોહરણુ અને એ ચાર ધાર્મિક પુસ્તકની ઝોળી સાથે રાખતા. સંઠાસમાં નહીં પણ જંગલમાં એકાંત જગ્યામાં ઘણે ભાગે શરીરની અશુચિ દૂર કરવાં જતા હાલવા ચાલવા, સંઠાસ અને પેશાબ સંબંધીમાં જીવદયાની બરાબર જતના કરતા.

દેશમાં કે પરદેશમાં જ્યારે તેમને કોઈની સાથે મળવાનું થતું ત્યારે તેમની સાથે અહિંસામય જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રગટ, કર્યા વગર રહેતા નહીં.

દીક્ષાર્થીઓને જલ્દી દીક્ષા લેવાની પ્રેરણા કરતા અને એમજ કહેતા કે જીંદગીનો કોઈ ભરોસો નથી. “અસંખ્યં જીવિય મા પમાયમે” આયુષ્ય તુટતા વાર લાગતી નથી જીવન તુટ્યું સંધાતું નથી માટે ધર્મ કરણીમાં સમયમાત્રનો પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ.

ગોંડલ સંપ્રદાયના ઘણાખરા પૂ મુનિવરો અને પૂ મહાસતીજી-ઓનો તથા બોટાદ સંપ્રદાયના પૂ આચાર્યશ્રી માણિક્યદંજી મહારાજ

૨૪. ધર્મહિરાગી મૂન્ય



શ્રી શામજી વેલ્લજી વીરાણી

એકને એક વાણી સાંભળીને તેમને મનમાં આઘાત થયો અને દીક્ષા લેવા માટેના તેમણે ખીજો રસ્તો શોધી કાઢ્યો.

પૂજ્ય શ્રી લાલચંદ્રજી મહારાજ અને તેમના શિષ્યને પરિચય મુંબઈમાં થયેલ હતો અને ત્યારબાદ કોઈ કોઈ વખત પત્ર વહેવાર પણ થતો હતો. છેલ્લા પત્રથી તેમને જાણેલ હતું જે પૂ. શ્રી. લાલચંદ્રજી મહારાજ ખીચન પૂ. આચાર્ય શ્રી. સમર્થમલજી મહારાજ સાહેબ પાસે જ્ઞાનાભ્યાસ અર્થે ગયા છે. પોતાને પિતાશ્રીની આજ્ઞા દીક્ષા માટે મળે તેમ નથી અને દીક્ષા તો લેવી જ છે આજ્ઞા વિના કોઈ સાધુ મુનિરાજ દીક્ષા આપશે નહિ અને સ્વયંમેવ દીક્ષા સૌરાષ્ટ્રમાં લઈને આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ પાસે જવામાં ઘણા વિઘ્ન થાશે એમ ધારીને તેઓએ દૂર રાજસ્થાનમાં ચાલ્યા જવાનું નક્કી કર્યું.

તા. ૨૪-૫-૫૭ સાં. ૨૦૧૩ ના વૈશાખ વદ ૧૦ ને શુક્રવારના રોજ સાંજના માતૃશ્રી સાથે છેલ્લું જમણું કર્યું. લોજન કરી માતૃશ્રી સામાયિકમાં બેસી ગયા. તે વખતે કોઈને જાણુ કર્યા વગર દીક્ષાના વિઘ્નોમાંથી બચવા માટે ઘર, કુટુંબ, સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિ અને ગોંડલ સપ્રદાયનો ત્યાગ કરી તેઓ ખીચન તરફ રવાના થયા.

શ્રી વિનોદમુનિના નિવેદન પરથી માલુમ પડ્યું કે તા. ૨૪-૫-૫૭ ના રોજ રાત્રે આઠ વાગ્યે ઘેરથી નીકળી રાજકોટ જંકશનને જોધપુરની ટીકીટ લીધી તા. ૨૫-૫-૫૭ ના સવારે ૮ વાગ્યે મહેસાણા પહોંચ્યા ત્યાં અઢી કલાક ગાડી પડી રહે છે તે દરમિયાન ગામમાં જઈને લોચ કરવા માટેના વાળ રાખીને બાકીના કઢાવી નાંખ્યા અને ગાડીમાં બેસી ગયા, મારવાડ જંકશન તથા જોધપુર જંકશન થઈને તા. ૨૬-૫-૫૭ ની વહેલી સવારે ૪૧ વાગ્યે ફોલોલી પહોંચ્યા ત્યાંથી પગે ચાલીને ખીચન ઉપાશ્રયમાં પહોંચ્યા અને ઉપાશ્રયમાં બિરાજતા મુનિવરોના દર્શન કર્યા વંદણા નમસ્કાર કરી સુખશાંતા પૂછી બહાર નીકળ્યા અને પોતાના સામાયિકના કપડા પહેર્યાં અને પછી પૂજ્ય

શ્રી સંતોની સન્મુખ સામાયિક કરવા બેઠા તેમાં “જીવ નિયમ પજ્જુ-
વાસામિ દુવિહં તિવિહેણું”ના બદલે “જીવ જીવ પજ્જુવાસામિ તિવિહં
તિવિહેણું” બોલ્યા તે શ્રી લાલચદંત્ર મહારાજે સાંભળ્યું અને તેઓ-
શ્રીએ પૂછ્યું કે “વિનોદકુમાર ! તમે આ શું કરો છો તેનો જવાબ
આપવાને બદલે “અપ્પાણું વોસિરામિ” બોલી પાઠ પૂરો કર્યો અને
પછી વિનયપૂર્વક બે હાથ જોડીને બોલ્યા કે “સાહેબ ! એતો બની
ચૂક્યું અને મેં સ્વયંમેવ દીક્ષા લઈ લીધી બરાબર જ છે અને તેમાં
કંઈ ફેરફાર થઈ શકે તેમ નથી આ સિવાય આપશ્રીની બીજી કંઈ
પણ પ્રકારની આજ્ઞા હોય તો ફરમાવો.”

તેજ દિવસે બપોરના મુનિશ્રી સમર્થમલજી મહારાજ સાહેબે
શ્રી વિનોદકુમાર મુનિને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને સમજાવ્યા કે
‘તમે એક સારા ખાનદાન કુટુંબના વ્યક્તિ છો. તમારી આ દીક્ષા
ગીકાર કરવાની રીત બરાબર નથી. કારણ કે તમારા માતા-પિતાને
આ હકીકતથી દુઃખ થાય અને તેથી મારી સંમતિ છે કે રજોહરણની
હાંડી ઉપરથી કપડું કાઢી નાખો જેથી તમે શ્રાવક ગણાવ અને જરૂર
પડે તો શ્રાવકોનો સાથ લઈ શકો એમ ત્રણવાર પૂ મહારાજશ્રીએ
સમજાવેલા પરંતુ તેમણે ત્રણેય વખત એકજ ઉત્તર આપેલો કે “જે-
થયું તે થયું હવે મારે આગળ શું કરવું તે ફરમાવો.”

શ્રી વિનોદમુનિના શ્રી સમર્થમલજી જેવા મુહામુનિના પ્રશ્નના
જવાબ પછી ખીચનનો ચતુર્વિધ સંઘ વિચારમાં પડી ગયો અને મુનિ-
શ્રીઓ પર સંસારીઓનો કોઈપણ પ્રકારનો નિષ્કારણ હુમલો ન આવે
તે માટે શ્રી વિનોદમુનિને જણાવવામાં આવ્યું કે “અમારી સલામતી
માટે તમારે જાહેર નિવેદન બહાર પાડવાની જરૂર છે” ત્યારે શ્રી
વિનોદમુનિએ પોતાના હસ્તાક્ષરે નિવેદન શ્રી સંઘ સમક્ષ પ્રગટ કર્યું
તેનો સાર નીચે મુજબ છે :-

મારા માતા-પિતા મોહને વશ થઈને દીક્ષાની આજ્ઞા આપે-
તેમ ન હતું અને “અસંખ્ય જીવિય મા પમાયએ” ને આધારે

સ્વ. ધર્માનુરાગી પૂજ્ય



માતૃશ્રી શ્રી કડવીબાઈ વીરાણી

એક ક્ષણ પણ દીક્ષાથી વંચિત રહી શકુ તેમ નથી એમ મને લાગ્યું. શ્રી લાલચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ-વગેરેએ મને મારી દીક્ષા માટે વિચારી પછી કરવાનું કહેલ પરંતુ મને સમય માત્રનો પ્રમાદ કરવો ઠીક ન લાગ્યો તેથી શ્રી અરિહંત ભગવતો તથા શ્રી સિદ્ધ ભગવતોની સાક્ષીએ મારા ગુરુ મહારાજ સમક્ષ પ્રવળ્યાનો પાઠ લાણીને મારા આત્માના કલ્યાણ માટે દીક્ષા અંગીકાર કરી છે. સમાજને ખોટો ખ્યાલ ન આવે કે મારી દીક્ષા ક્ષણિક જીવનસાથી અગર ગેરસમજથી થઈ છે તેથી તથા સમાજમાં જૈન શાસનની પ્રભાવના થાય તે હેતુથી મારે મારે વૃત્તાંત પ્રગટ કરવો ઉચિત છે.

ઉત્તરાધ્યયનજી સૂત્રના ૧૯ મા અધ્યયન પરથી મને લાગ્યું કે 'મનુષ્ય જીવનનું ખરું કર્તવ્ય મોક્ષકળ આપનારી દીક્ષા જ છે.'

છેવટ સુધી મેં મારા બાપુજી પાસે દીક્ષા માટે આજ્ઞા માગી અને તે વખતે પણ પહેલાની જેમ વાત ઉઠાવી દીધી અને અનંત ઉપકારી એવા મારા બાપુજી સમક્ષ હું તેમને કડક લાષામાં પણ ન હતો કહી શકતો અને બીજી બાજુથી મને થયું કે આયુષ્ય અશાશ્વત છે અને આવા ઉત્તમ કાર્ય માટે મારે જરાપણ પ્રમાદ કરવો ઉચિત નથી તેથી મેં વિચારીને આ પગલું ભર્યું છે અને મને પ્રૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે, શ્રી વીરપ્રભુ મહાવીર સ્વામીનો સકળ સંઘ મારા આ કાર્યને અનુમોદશે જ "તથાસ્તુ"

રાજકોટમાં શ્રી વિનોદકુમારના ગયા પછી પાછળથી ખબર પડી કે વિનોદકુમાર કેમ દેખાતા નથી એટલે તપાસ થવા માંડી ગામમાં ક્યાંય પતો ન લાગ્યો એટલે બહારગામ તારો કર્યા ક્યાંયથી પણ સંતોષકારક સમાચાર સાંપડ્યા નહીં અર્થાત્ પત્તો મળ્યો જ નહીં આમ વિમાસણના પરિણામે પિતાશ્રીને બે મહિના પહેલાંની એક વાતની યાદી આવી. તે એ હતી કે તે વખતે શ્રી વિનોદકુમારે આજ્ઞા માંગેલી કે "બાપુજી ! આપની આજ્ઞા હોય તો આ આતુર્ભાસ ખીચન (રાજસ્થાન) જઈ કારણ કે ખીચનમાં પૂ ગુરુમહારાજ શ્રી સમર્થભલજી મુનિ કે

જેઓ સિદ્ધાંત વિશારદ છે. અને અનેકાંતવાદના પૂરા જાણકાર છે, તેઓ ત્યાં ગિરાજમાન છે કે જેઓશ્રી પાસે શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવા માટે પૂ. શ્રી લાલચંદ્રજી મહારાજ આદિ ઠાણા ૪ જવાના છે. તો મારી ઇચ્છા પણ ત્યાં તેમની પાસે જવાની છે.

આ વાતચીતનું સ્મરણ પિતાશ્રીને આવવા સાથે તેઓએ પં. પૂર્ણચંદ્રજી ડકને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને વિનોદકુમાર માટેની પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી પંડિતજીનું પણ આ વાતને સમર્થન મળ્યું તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે “ થોડા સમય પૂર્વે શ્રી વિનોદકુમારે મારી પાસે જાણવા માગ્યું હતું કે, ખીચનમાં કેવા પ્રકારની સગવડ છે ?” આમ મારી સાથે પણ વાર્તાલાપ થયો હતો. બન્નેનો આ પ્રમાણે એકમત થતાં પિતાશ્રીએ ખીચન તાર કરવા સૂચના કરી તા. ૨૬-૫-૫૭ ના રોજ પૃથ્વીરાજજી માલુ ખીચન (રાજસ્થાન) ઉપર તાર કર્યો.

તા. ૨૮-૫-૫૭ ના રોજ જવાળ આવ્યો કે શ્રી વિનોદલાલજી ખીચનમાં સ્વયંમેવ દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે. એટલે તેમના પિતાશ્રીએ રાવબહાદુર શ્રી એમ પી. સાહેબ, શ્રી કેશવલાલલાલ પારેખ અને પંડિતજી પૂર્ણચંદ્રજી ડક એમ ત્રણેયને શ્રી વિનોદકુમારને પાછા તેડી લાવવા માટે ખીચન મોકલ્યા તા. ૨૮-૫-૫૭ ના રોજ રવાના થઈ તા. ૩૦-૫-૫૭ ના રોજ સવારે ફ્લોઈ સ્ટેશને પહોંચ્યા. બેલગાડીમાં તેઓ ખીચન ગયા કે જ્યાં સ્થિતિ મુનિશ્રી શીરોમલજી મહારાજ તથા પૂજ્ય પંડિત રત્ન શાસ્ત્ર વિશારદ શ્રી સમર્થમલજી મહારાજ આદિ ઠાણા ૮ તથા પૂજ્ય તપસ્વીજી મહારાજ શ્રી લાલચંદ્રજી મહારાજ આદિ ઠાણા ૪ ગિરાજતા હતા. કુલ સાધુ સાધ્વીની સંખ્યા અઠ્ઠાવીસથી ત્રીસની હતી.

પૂછપરછના જવાબમાં શ્રી વિનોદમુનિએ કેશવલાલલાલ પારેખને કહ્યું કે “ મેં તો દીક્ષા અંગીકાર કરી લીધી છે, તેમાં કંઈ ફેરફાર થાય તેમ નથી તમે અમારા વીરાણી કુટુંબના હિતૈષી છો અને જો સાચા હિતૈષી હો તો મારા પૂ. બા અને બાપુજીને સમ-

જાવીને મારી હવે પછીની મોટી દીક્ષાની આજ્ઞા અઠવાડીયાની અંદર અપાવી દો એટલું જ નહીં પણ “સવિ જીવં કરું” શાસન રસી”ની ભાવનામાં અને આજ દિવસ સુધીના મારી ઉપરના ઉપકારના ઘડલામાં આગમને અનુલક્ષીને મારી ભાવના એ હોય જ અને છે કે, મારી દીક્ષા તેઓની દીક્ષાનું નિમિત્ત બને અને મારા માતા-પિતા સદગતિને સાધે અર્થાત્ મારી સાથે દીક્ષા લીએ.

આવા દૈઢ જવાબના પરિણામે તે જ સમયે શ્રી વિનોદકુમારને પાછા લઈ જવાની ભાવનાને નિષ્ફળતા સાંપડી અને તા ૩૧-૫-૫૭ની રાત્રિના રવાના થઈ તા ૨-૬-૫૭ ના સવારે મહા પરીષદરૂપ ક્ષેત્રનો અનુભવ કરી અને શ્રી વિનોદકુમારના પિતાશ્રીને તમામ વાતથી વાકેફ કર્યા.

થોડા વખતમાં ફલોદીના શ્રી સંઘે પૂ. શ્રી લાલચંદજી મહારાજને ફલોદીમાં ચોમાસુ કરવાની વિનંતી કરી તેનો અસ્વીકાર થવાથી સંઘ ગમગીન બન્યો એટલે નિર્ણય ફેરવ્યો અને અષાઠ શુદ્ધ ૧૩ ના રોજ ખીચનથી વિહાર કરી ફલોદી આવ્યા.

દીક્ષા પછી અઢી મહિનાને આંતરે ફલોદી ચોમાસા દરમિયાન શ્રી વિનોદમુનિને હાજરે જવાની સંજ્ઞા થઈ અને તે માટે જવા તૈયાર થયા એટલે તેમના શુરુએ કહ્યું કે બહુ ગરમી છે, જરાવાર થોભી જાવ એટલે શ્રી વિનોદમુનિએ રજોહરણ વગેરેની પ્રતિજ્ઞાના કરી ત્યાં દરમિયાન ન રોકી શકાય એવી હાજત લાગી તેથી ફરી આજ્ઞા માગતાં જણાવ્યું કે મને હાજત બહુ લાગી છે તેથી જાઉં છું જલ્દી પાછો ફરીશ. કાળની ગહન ગતિને દુઃખદ રચના રચવી હતી આજે જ હાજતે એકલા જવાનો બનાવ હતો હમેશાં તો બધા સાધુઓ સાથે મળીને દિશાએ જતા.

હાજતથી મોકળા થઈ પાછા ફરતાં ત્યાં રેલ્વે લાઇન ઉપર બે ગાયો આવી રહી હતી બીજી બાજુથી ટ્રેઇન પણ આવી રહી હતી તેની બહીસલ વાગતાં છતાં પણ ગાયો ખસતી ન હતી શ્રી વિનોદમુનિનું

હૃદય થરથરી ઉઠ્યું અને મહા અનુકંપાએ મુનિના હૃદયમાં સ્થાન લીધું. હાથમાં રજોહરણ લઈ જાનના જોખમની પરવા કર્યા વગર ગાયોને બચાવવા ગયા ગાયોને તો બચાવી જ લીધી. પરંતુ આ ક્રિયામાં છકાય જીવની દયાના સાધનભૂત રજોહરણ કે જે વિનોદમુનિને આત્માથી વધારે ખ્યારો હતો તે રેલ્લે લાઈન ઉપર પડી ગયો અને શ્રી વિનોદમુનિએ તે પાછો સંપાદન કરવામાં જડવાદને સિદ્ધ કરતા રાક્ષસી એન્જીનને ઝપાટે આવ્યા અને પોતાનું બલિદાન આપ્યું. અરિહંત...અરિહંત...એવા શબ્દો મુખથી નીકળ્યા અને શરીર તુટી પડ્યું. રક્ત પ્રવાહ છુટી પડ્યો અને થોડાજ વખતમાં પ્રાણાંત થઈ ગયો. બધા લોકો કહેવા લાગ્યા કે ગૌરક્ષામાં મુનિશ્રીએ પ્રાણ આપ્યા. અંતિમ સમયે મુનિશ્રીના ચહેરાપર ભવ્ય શાન્તિ જ દેખાતી હતી.

હમેશાં તેઓ જે તરફ હાજતે જતા હતા તે તરફ ફ્લોદીથી પોકરણ તરફ જવાની રેલ્લે લાઈન હતી. આ લાઈન ઉપર રેલ્લે સત્તાવાળાઓએ ફાટક મુકેલ નથી. અને ત્યાં રસ્તો પણ છે એટલે પશુઓની અવરજવર હોય જ છે અને વખતો વખત ત્યાં ઢારો રેલ્લેની હડફેટે ચડીજવાના પ્રસંગ બને છે.

ફ્લોદી સઘે આ દુર્ઘટનાના ખખર રાજકોટ ટેલીફોનથી આપ્યા. જે વખતે ટેલીફોન આવ્યો તે વખતે પિતાશ્રી બહાર ગયા હતા અને માતૃશ્રી મણિબેન સામાયિક પ્રતિક્રિયામાં બેઠાં હતા માત્ર એક નોકર ઘરમાં હતો કે જેણે ટેલીફોન ઉઠાવ્યો પણ તે કાંઈ ટેલીફોનમાં હકીકત સમજી શક્યો નહીં અને સાચા સમાચાર મોડા મળ્યાં. સ્પેશ્યલ પ્લેઝનથી ફ્લોદી પહોંચે તે પહેલા અગ્નિસંસ્કાર થઈ ગયો. સૂચનાનો ટેલીફોન અર્ધી કલાક મોડો પહોંચ્યો. જો સદેશો સમયસર પહોંચ્યો હોત તો માતા-પિતાને શ્રી વિનોદમુનિના શબ્દો પણ ચહેરો જોવાનો અને અંતિમ દર્શનનો પ્રસંગ મળત પરંતુ અંતરાય કર્મે તેમ બંધ્યું નહીં.

આથી પ્લેઝનનો પોગ્રામ પડતો મૂકવામાં આવ્યો અને

માતા-પિતા તા. ૧૪-૮-૫૭ ના રોજ ટ્રેઇન મારફત ફરોદી પહોંચ્યા. શ્રી હર્લભાઈ અને મણિબેને પૂજ્ય તપસ્વી શ્રી લાલચંદળ મહારાજ સાહેબના દર્શન કર્યા.

આ પ્રસંગે શ્રી લાલચંદળ મહારાજ સાહેબે અવસરને પિછાણીને અને ધૈર્યનું એકાએક એક્ય કરીને શ્રી વિનોદમુનિના માતા-પિતાના સાંત્વન અર્થે ઉપદેશ શરૂ કર્યો જેનો દૂંકામા સાર આ પ્રમાણે છે.

“હવે તો એ રત્ન ચાલ્યું ગયું ! સમાજનો આશા દીપક ચોલવાઈ ગયો ! ઝટ ઉગીને આથમી ગયો ! હવે એ દીપ ફરીથી આવી શકે તેમ નથી. શ્રી વિનોદમુનિના સંસાર પક્ષના માતૃશ્રી મણિબેનને મુનિશ્રીએ કહ્યું કે:- બેન ! ભાવિ પ્રબળ છે. આ બાળતમાં મહા પુરુષોએ પણ હાથ ધોઈ માંખ્યા છે અને સૌને મરણને શરણ થવું પડે છે. તો પછી આપણા જેવા પામર પ્રાણીનું શું ગળું છે ? હવે તો શોક દૂર કરીને આપણે એમના મૃત્યુનો આદર્શ જોઈને માત્ર ધીરજ ધરવાની રહી ”

પૂ. શ્રી સમર્થભદ્રાજ મહારાજ સાહેબનો અભિપ્રાય:-

પ્રાથમિક તેમ જ અદ્યકાળના પરિચયથી મને શ્રી વિનોદમુનિના વિષે અનુભવ થયો કે તેમની ધર્મપ્રિયતા અને ધર્માભિલાષો અદ્વિમિજા પેમાણુરાગરત્તે નો પરિચય કરાવતી હતી. પ્રાપ્ત સાંસારિક પ્રચૂર વૈભવ તરફ તેમની રૂચિ દષ્ટિગોચર થતી ન હતી. પરંતુ તેઓ વીતરાગવાણીના સંસર્ગથી વિષયવિમુખ, ધર્મકાર્યમાં સદા તત્પર અને તદલીન દેખાતા હતા. ખાસ પરિચયના અભાવે પણ તેમની વૈરાગ્ય ધારાથી તેમની ધર્માનુરાગીતા તથા જીવનચર્યાથી કઠિન કાર્ય કરવામાં પણ ગભરાટના સ્થાને સુખાનુભવની વૃત્તિ લક્ષમાં આવતી હતી.

હવે,

શ્રી વિનોદમુનિના જીવનના બે પ્રશ્નો ઉપસ્થીત થાય છે તેનો

ખુલાસો કરવામાં આવે છે.

પ્ર. ૧. તેમણે આજ્ઞા વગર સ્વયંમેવ દીક્ષા કેમ લીધી ?

ઉત્તર:— પાંચમા આરાના ભદ્રા શેઠાણીના પુત્ર એવંતા (અતિ-મુક્ત) કુમારને તેની માતૃશ્રીએ દીક્ષાની આજ્ઞા આપવાની તદ્દન ના પાડી એટલે તેણે સ્વયંમેવ દીક્ષા લીધી ત્યારબાદ ભદ્રા શેઠાણીએ પોતાના કુમારને ગુરુને સોંપી દીધા તેજ રાત્રે તેણે બારમી ભીખુની પકિમા અંગીકાર કરી અને શિયાળાણીના પરિષદથી કાળ કરી નલીન ગુદમ વિમાનમાં ગયા તેવી જ રીતે શ્રી વિનોદકુમાર સ્વયં દીક્ષિત થયા.

પ્ર. ૨ આવા વૈરાગી જીવને આવો ભયંકર પરિષદ કેમ આવે ?

ઉત્તર :— કેટલાક ચરમ શરીરી જીવને મરણાંતિક ઉપસર્ગ આવેલ છે જુઓ ગજસુકુમાર મુનિ, મેતારજ મુનિ, કોશલ મુનિ, કારણ કે તેમની સત્તામાં હજારો ભવનાં કર્મ હોવા જોઈએ ત્યારે તેમને એકદમ મોક્ષ જવું હતું. તો મરણાંતિક ઉપસર્ગ આવ્યા વગર એટલા બધા કર્મ કેવી રીતે ખપે ? બા. પ્ર. શ્રી વિનોદમુનિને આવો પરિષદ આવ્યો જે ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે તે એક અવતારી જીવ હોય.

શ્રી વિનોદમુનિનું વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર જુદા પુસ્તકથી છપાએલ છે. તેમાંથી અહીં સાર રૂપે સંક્ષેપ કરેલ છે.

લી. સુમુક્ષુ.

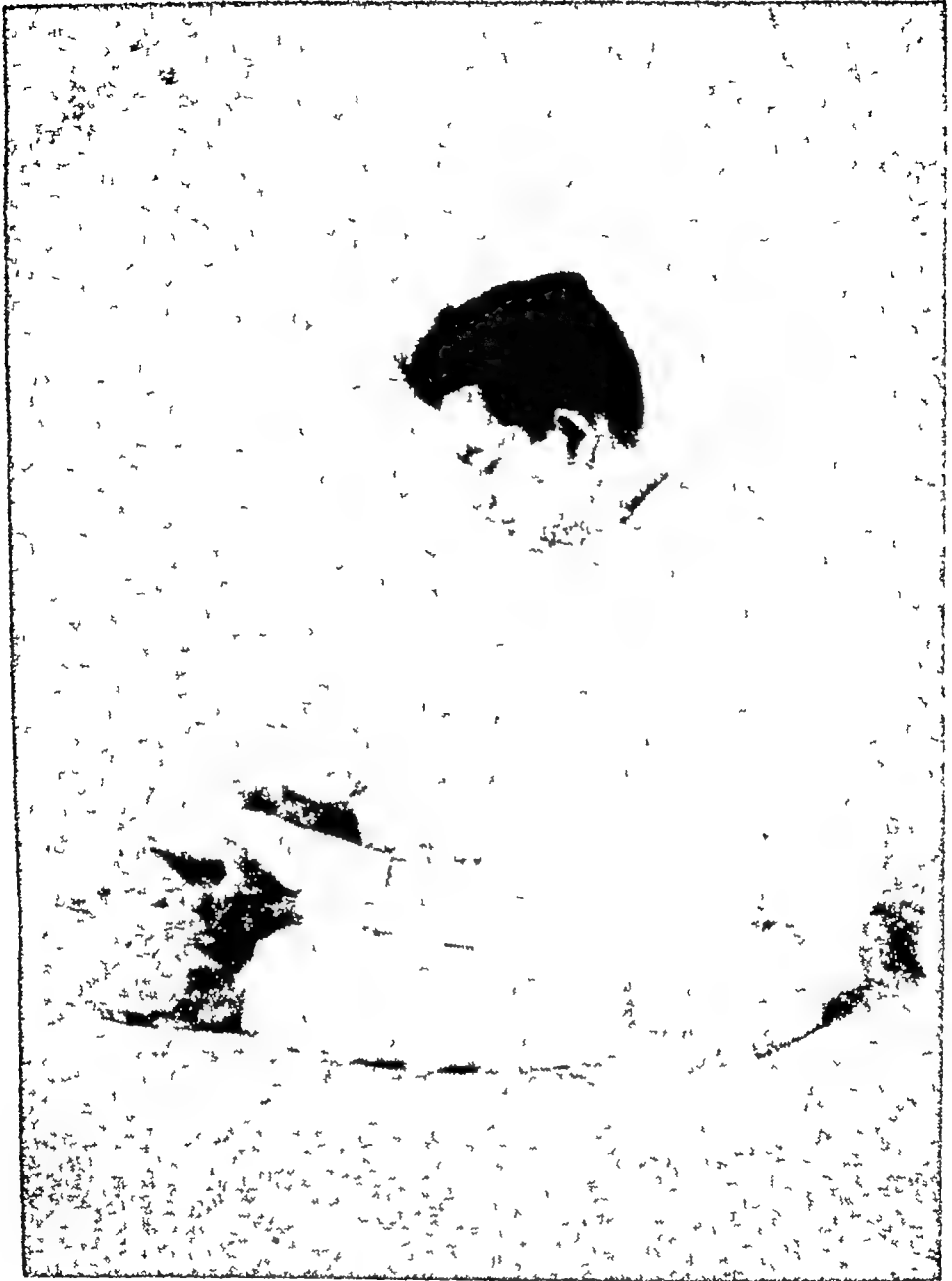
ડૉ. એન. કે. ગાંધીના

પંચ પરમેષ્ઠિ ને નમસ્કાર.

*

“અસંખ્યં જીવિય મા પમાયણ”

....શ્રી વિનોદકુમાર વીરાણી.



(દીક્ષા લીધા પહેલાં શાસ્ત્રાભ્યાસ કરતા)

જન્મ : પોર્ટુગલ સાં. ૧૯૬૨

દીક્ષા

ખી ચ ન - (રાજસ્થાન)

ચાં. ૨૦૧૩ વૈશાખ વદ ૧૨

તા. ૨૬-૫-૫૭ ર વિ વા ર

નિર્વાણ

ફે લો દી - (રાજસ્થાન)

સાં. ૨૦૧૩ શ્રાવણ શુદ્ધ ૧૨

તા. ૭-૮-૫૭ બુ ધ વા ર

आदर्श बताकर चले गये तुम



ओह विनोद मुनि आये आये चले गये तुम ॥

प्रेम-धार से पले हुए थे,
सुख वैभव में ढले हुए थे ।

फुल गुलाबी खिले हुए थे,

ओह नव दीक्षित हँसा रुला कर चले गये तुम ॥

शीघ्र प्राप्त कर सूत्र सार तुम,
मोह माया का तोड़ तार तुम ।

स्वयं दीक्षा सोल्लास धार तुम,

ओह त्यागी वीर सौर फैला कर चले गये तुम ॥

कैसा था वैराग्य तुम्हारा,

कैसा था चरित्र तुम्हारा ।

कैसा था सौभाग्य तुम्हारा,

ओह आदर्श मुनि आदर्श बताकर चले गये तुम ॥

સ્વર્ગસ્થોની તિથિઓ,
પૂ પિતાશ્રી,
શ્રી શામળ વેદળ વીરાણી

[સાં. ૨૦૦૨ મહા વદ ૧૨ તા. ૨૮-૨-૪૬]



પૂ માતૃશ્રી,
શ્રી કુડવીબાઇ વીરાણી

[સાં. ૨૦૧૦ બાદરવા શુદ્ધ ૧૪ તા. ૧૧-૯-૫૪]



બા. ધ્ર. વિનોદસુનિશ્રી,

[સાં. ૨૦૧૩ શ્રાવણ શુદ્ધ ૧૨ તા ૭-૮-૫૭]



ઉપરોક્ત તિથિઓએ

કુટુંબીજનો તથા સ્નેહીઓ

પોતાના આત્માની ઉન્નતિને માટે લબ્યાત્માઓના

જીવનમાંથી અનુકરણીય વ્રત-નિયમ જેવાં કે સામાયિક,
પ્રતિક્રમણ, સંવર, ચોવિહાર, ઉપવાસ, એકાંસણું, આયંજિલ,
ઉજોદરી આદિ તથા પોતાના લાવ પ્રમાણે કરી તેઓની
વાસ્તવિક જીવન-સ્મૃતિ પોતાના જીવનમાં ઉતારે.

એવી નમ્ર વિનંતી

“ આપણી જાગૃતિ એજ એમની સ્મૃતિ બને ”

આત્મજંધુ.



સ્વ. પૂ. પિતાશ્રી

“અસંરવયં જીવિય મા પમાય”

પોતાના હૃદયની ચિરંતન પ્રકાશતી

ધર્મ જ્ઞાન-જ્યોતે

અમારા જીવનમાં પાઠ ધર્મના તેજ પાથરનાર

સ્વ. પૂ. પિતાશ્રી

શામજી વેલજી વીરાણી

તેમજ

સ્વ. પૂ. માતૃશ્રી

કડવીબાઈ વીરાણી

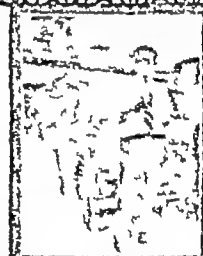
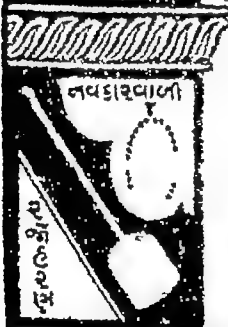
અને

જન્મથીજ ધર્મના રંગે રંગાએલા

સ્વ. બા. બ. પિનોદકુમારશ્રીને

મુદામંગ આરાધના

મુક્તજ્ઞાન પ્રદીપ્તરીઅનેતરવરશ્રી
— ગ્રંથ —
સ્વ. પૂ. પિતાશ્રી
જિ દુલમજી શામજી વીરાણી
ના વંદન



નિવેદન.

“ અસંત્યયં જીવિય મા પમાયણ ”

સ્વર્ગસ્થ બા. પ્ર. શ્રી વિનોદમુનિજી આગમોક્ત જિન-
વાણીના પરમ ભક્ત હતા. આગમવચનો પર એમની અગાધ શ્રદ્ધા
હતી, અને ‘ અસંત્યયં જીવિય મા પમાયણ ’ (જીવન તૂટ્યું
સંધાતું નથી માટે ક્ષણ માત્રનો પણ પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ)
આ તેમનું ધ્યેય હતું.

વીતરાગની વાણીનો વિશેષ પ્રચાર કેમ થાય એની એમના
હૃદયમાં ઘણીજ ધગશ હતી. વીતરાગના વચનોનું શ્રદ્ધાન કરીને
એમણે ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી. એમની દીક્ષા સંસ્કાર વિધિમાં
અમે નિમિત્ત ન થઈ શક્યા, એ અમારી કમનસીબી છે. વીતરાગ
વાણીના પ્રચારની એમની જે ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છા હતી તે સદ્ભાવનાની
પૂર્તિરૂપે વીતરાગવાણીમાંથી જે ઉત્તમ જ્ઞાન કે જે નિત્ય શ્રાવક-
જીવનમાં ઉપયોગી થઈ શકે તેવા સાહિત્યનું પ્રકાશન કરીને અમુક
અંશે એ હુઝારને હળવું કરવા અમારા ચિત્તને શાન્તવન આપવાનો
સ્વદ્ય પ્રયત્ન કરી આ ગ્રંથ સ્વર્ગસ્થ બા.પ્ર. શ્રી વિનોદમુનિજીને
શ્રદ્ધાંજલિરૂપે અર્પણ કરીએ છીએ

સ્વર્ગસ્થ મુનિશ્રી નિર્વાણ પામ્યા પછી તેમના સ્વર્ગારોહણનું
જે નિમિત્ત સરભયું તેનું વર્ણન તથા તેમના આદર્શ જીવનનો
વૃતાંત સક્ષિપ્તમાં આ ગ્રંથમાં આપેલ છે. તેમજ તેમના અનુપમ

જીવનને આવરી લેતો ગ્રંથ ગુજરાતી તથા હિન્દીભાષામાં જુદા જુદા ગ્રંથ રૂપે પ્રકાશન થયેલ છે. શ્રી “મહામંત્ર આરાધના શ્રુતજ્ઞાન પ્રશ્નોત્તરી અને તત્ત્વ સંગ્રહ” નામનો ગ્રંથ અમો શ્રી જૈન ધર્મ પ્રેમી મુમુક્ષુઓ સમક્ષ મૂકીએ છીએ જેમાં નિત્ય સ્વાધ્યાય કરવા માટે ઘણું ઘણું છાપયું છે.

આવા ગ્રંથો સસ્તી કિંમતે મળી શકે તો તેનો લાભ સૌ કોઈ વધારે પ્રમાણમાં લીએ અને જૈન જ્ઞાનનો પ્રચાર વધે એ કારણને અંગે અને અમારા સ્વ. પૂ. પિતાશ્રીની જે ખરા અંતઃકરણની ધગશ અને આકાંક્ષા હતી તેમજ તેઓશ્રીની સૂચના હતી તે પ્રમાણે આજે આ ગ્રંથ “મહામંત્ર આરાધના શ્રુતજ્ઞાન પ્રશ્નોત્તરી અને તત્ત્વ સંગ્રહ” તેમજ શ્રી જૈન તત્ત્વ પ્રકાશ, શ્રી સમ્યગ્દર્શન અને અધ્યાત્મ જ્ઞાન, શ્રી જૈન જ્ઞાન સાગર, શ્રી ધર્મધ્યાન અને સજ્જાયમાળા, શ્રી જૃહદ્ જૈન થોક સંગ્રહ, શ્રી દંડકાવ બોધ, અતિમુક્ત બા. પ્ર. શ્રી વિનોદમુનિનું જીવન ચરિત્ર (ગુજરાતી) તથા (હિન્દી), શ્રી સિદ્ધિના સોપાન, શ્રી નવતત્ત્વ અને જીવ વિચાર, શ્રી પ્રતિક્રમણ સૂત્ર, ભાવના શતક તથા કર્મ અને આત્માનો સંયોગ, શ્રી સામાયિક સૂત્ર, જેવાં ધાર્મિક ગ્રંથો અને ધાર્મિક ઉપકરણો પડતર કિંમત કરતાં અર્ધી કિંમતે આપીને તેઓશ્રીની ઈચ્છા અને ભાવનાને માન આપ્યાનો અમોને સંપૂર્ણ આનંદ થાય છે. તે સાથે આ ગ્રંથ જૈન ધર્મ પ્રેમી સમાજ સમક્ષ સાદર રજુ કરવાના અમને પ્રાપ્ત થયેલા શુભ અવસર બદલ અમારી જાતને કૃતકૃત્ય માનીએ છીએ.

લિ. આત્મબંધુ,

દુર્લભજી શામજી વીરાણી

મહાનુભાવો,

નીચેના ધર્મકરણી કરવામાં ઉપયોગી ધાર્મિક પુસ્તકો અને ઉપકરણો પડતર કિંમત કરતાં અર્ધી કિંમતે આપવામાં આવે છે તો જેઓને જરૂર હોય તેમણે નીચે બતાવેલ સ્થળેથી મેળવી લેવા અગર પોસ્ટથી મંગાવી લેવા. (પોસ્ટેજ ખર્ચ અલગ થશે.)

વિગત

પડતર કિંમત અર્ધી કિંમત

શ્રી જૈન તત્ત્વપ્રકાશ	૬-૦-૦	૩-૦-૦
શ્રી જૈન જ્ઞાનસાગર	૩-૦-૦	૧-૮-૦
સમ્યગ્દર્શન અને અધ્યાત્મ જ્ઞાન	૪-૦-૦	૨-૦-૦
મહામંત્ર આરાધના, શ્રુતજ્ઞાન-		
પ્રશ્નોત્તરી અને તત્ત્વ સંગ્રહ	૪-૦-૦	૨-૦-૦
શ્રી ધર્મધ્યાન અને સજ્જાયમાળા	૩-૮-૦	૧-૧૨-૦
શ્રી બૃહદ્ જૈન થોડ સંગ્રહ	૩-૦-૦	૧-૮-૦
શ્રી દંડકાવ બોધ ગ્રંથ	૩-૦-૦	૧-૮-૦
અતિસુકત બા. પ્ર. શ્રી વિનોદસુનિનું		
જીવન ચરિત્ર (ખીજી આવૃત્તિ) ગુજરાતી	૨-૮-૦	૧-૪-૦
અતિસુકત બા. પ્ર. શ્રી વિનોદસુનિનું		
જીવન ચરિત્ર - હિન્દી	૨-૮-૦	૧-૪-૦
શ્રી સિદ્ધિના સોપાન	૧-૮-૦	૦-૧૨-૦
શ્રી નવતત્ત્વ અને જીવ વિચાર	૦-૮-૦	૦-૪-૦
શ્રી પ્રતિક્રમણ સૂત્ર	૦-૬-૦	૦-૩-૦
ભાવના શતક તથા કર્મ અને		
આત્માનો સંયોગ	૦-૮-૦	૦-૪-૦
શ્રી સામાયિક સૂત્ર	૦-૧-૬	૦-૦-૬
ગુરુછા ઉત્તના	૩-૪-૦	૧-૧૦-૦
કટાક્ષણ ઉત્તનું	૨-૮-૦	૧-૪-૦
માળા (નવકારવાળી) સુખડની	૧-૦-૦	૦-૮-૦
પુસ્તકો સુકવા માટે લાકડાના સાપડા	૧-૦-૦	૦-૮-૦

। સ્થળ :

દિવાન પરા રોરી નં. ૬

રા જા દો ૬

શ્રી શામજી વેલ્લજી વીરાણી અને

શ્રી કડવીબાઈ વીરાણી સ્મારક દ્રશ્ય.

“ આચાર્ય દેવો ભવ : ”

મારા પરમ ઉપકારી, ધર્મહૈતુભૂત
પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રન ભૂષણ
મહારાજશ્રી ૧૦૦૮ બાલબ્રહ્મચારી પડિતરત્ન,
મહા પ્રભાવશાળી પ્રખર તત્ત્વજ્ઞાની ઓજસ્વી
મહાન આત્મા,

મુનિશ્રી પ્રાણુલાલજી સ્વામીને

મારા અંતઃકરણના શુદ્ધ ભાવથી
કોટિ કોટિ વંદન હોજો.

ૐ શાન્તિ ! શાન્તિ !! શાન્તિ !!!

ગુણાનુરાગી,
દુર્લભજી શામજી વીરાણી.

નવકાર મંત્રની આરાધના

સંગ્રહ કરનાર :

ડૉ. એન. કે. ગાંધી.

*

અર્થ

નવકાર શબ્દ નમોઞ્કારને બદલે પરંપરાથી આવેલ છે અને શબ્દ નવથી સાર્થક બતાવવાને કેટલાક આચાર્યોએ ચાર પદ ઉમેરીને નવ પદ બનાવ્યા હોય એમ જણાય છે. પણ પાંચે પદ અથવા નવ પદનું સ્વરૂપ અપેક્ષાપૂર્વક એક જ છે. નમોઞ્કાર પદ એટલે નમસ્કાર કરવા લાયક પદ. નમસ્કાર શબ્દથી શરૂ કરીને આરાધકની શક્તિ અનુસાર, વંદન, સત્કાર, સન્માન, આત્મશુદ્ધિ, પરભાવત્યાગ, આત્મતત્ત્વ દર્શન, જ્ઞાનસ્વરૂપ, સેવા-ભક્તિ-શુણ્ણું ગ્રહણ એ સર્વ તેની સાથે આવી જાય છે.

મંત્ર=મન્+ત્ર=મનની સ્થિરતા-અસન્નતા-એકાગ્રતા=સંસારથી તરી જઈને મોક્ષની આરાધના તરફ સ્થિર કરવું.

આરાધના=આ+રાધ=શુણ્ણુ+ના=પદના શુણ્ણુનો આકર્ષક કરવાની ક્રિયા. તે પાંચ અને નવ પદ આગળ આવશે.

તત્ત્વ દૃષ્ટિએ અરિહંત અને સિદ્ધ સિવાય ધર્મ વ્યવહારમાં કોઈ ભગવાન નથી, આ પદોમાં જ ભગવાનની શ્રદ્ધા આવી જાય છે.

હેતુ

નિર્જરાનો હેતુ મુખ્યતાએ છે, તેમાં આત્માના શુદ્ધ ગુણો જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ-વીર્યની એકત્રતા થાય છે. જેને મોક્ષની ઈચ્છા હોય તેણે આ મહામંત્રની રોજ આરાધના કરવી.

મહત્ત્વ

નવકારના પાંચ પદમાં ૧૪ પૂર્વનો સાર છે, કારણ કે સર્વ સૂત્રજ્ઞાનમાંથી જે ઉપાદેય છે તે પંચ પરમેષ્ટીના ૧૦૮ ગુણોમાં આવી જાય છે. નવકાર મંત્રની આરાધનાથી અશુભ કર્મની નિર્જરા થાય, ધર્મ આરાધના યોગ્ય શુભ કર્મના ણંધ થાય, જઘન્ય શુદ્ધિમાં અનંત કર્મની નિર્જરા અને ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધિમાં કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રાપ્ત થાય, નવકાર મંત્ર આનુપૂર્વિક રીતે આરાધતાં છમાસી તપનું ફળ થાય અને ૫૦૦ સાગરના પાપ નાશ થાય, નવકાર મંત્રના પદ, અર્થ અને ભાવથી જૈન સંસ્કૃતિની શરૂઆત થાય છે, અને શુદ્ધ સ્વરૂપ સુધી લઈ જાય છે.

આરાધના

પંચ પરમેષ્ટીની આરાધના ઘણી રીતે થાય છે તેમાંની મુખ્ય નીચે મુજબ છે.

૧. આનુપૂર્વિક ગણવી, આ ગાળતની ખાસ આરાધના આગળ આવશે.

૨. માળાનો એક એક મણકો પાંચ કે નવ પદ બોલીને ફેરવતા રહેવું.

૩. ઐં પદનું ધ્યાન-અરિહંત, અશરીરી સિદ્ધલગવાન, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, મુનિ આ ગદ્યા પદોનો પ્રથમ અક્ષર અ+અ+આ +ઉ+મ્ની સંધિથી ઓમ્=ૐ થાય છે. આ પદને હૃદયમાં કે બે બ્રમરની વચ્ચે કપાળમાં સ્થિર કરવું, મનમાં ઐં બોલવું અને પંચ પરમેષ્ટીના ગુણોમય બની જવું એટલે એક પછી એક ગુણનો અનુભવ કરવો.

૪. પાંચ પરમેષ્ઠી પદ-આઠ પાંદડા અને કર્ણિકાવાળું, કમળ હૃદયમાં સ્થાપન કરવું, કર્ણિકા ઉપર, નમો અરિહંતાણું, ચાર દિશાના ચાર પત્રો પર નમો સિદ્ધાણું, નમો આયરિયાણું, નમો ઉવજ્જાયાણું, નમો લોચ્ચે સંવ સાહુણું, ચાર વિદિશાના ચાર પત્રો પર સમ્યગ્ દર્શનાય નમઃ, સમ્યગ્ જ્ઞાનાય નમઃ, સમ્યક્ ચારિત્રાય નમઃ, સમ્યક્ તપાય (તપસે) નમઃ એવી રીતે સ્થાપના કરી તેમાં મનને સ્થિર કરવું.

પ. ષોડશાક્ષરી (સોળ અક્ષર) નો જાપ-અ હું સિદ્ધિ આર્થે

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

પા ધ્યા ય સ વં સા ધુ ભ્યો ન મઃ

૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

૬. છ અક્ષરનો જાપ-અરિહંત સિદ્ધ.

૭. પાંચ અક્ષરનો જાપ-અસિઆઉસા.

૮. ચાર અક્ષરનો જાપ-અરિહંત.

૯. બે અક્ષરનો જાપ-સિદ્ધ.

૧૦. “ૐ નમો અરિહંતાણું” નો જાપ.

આનુપૂર્વિવની આરાધના

૧ હોય ત્યાં નમો અરિહંતાણું મનમાં કહેવું, એવી રીતે ૨ હોય ત્યાં નમો સિદ્ધાણું, ૩ હોય ત્યાં નમો આયરિયાણું, ૪ હોય ત્યાં નમો ઉવજ્જાયાણું, ૫ હોય ત્યાં નમો લોચ્ચે સંવ સાહુણું એ પ્રમાણે મનમાં કહેવું. તેની વિશેષ આરાધના અહિં બતાવવામાં આવે છે.

નોંધ :- નવકારના પાંચ પદોમાં પહેલા બે પદ દેવ તત્ત્વમાં છે અને બીજા ત્રણ પદ ગુરૂતત્ત્વમાં છે અને પાંચે પદના ગુણો ધર્મ-તત્ત્વમાં છે એટલે નવકાર મંત્રથી શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ ગુરૂ અને શુદ્ધ ધર્મ એ ત્રણ તત્ત્વની ઓળખાણ થયા પછી તેમાં દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવાથી જૈન ધર્મની શરૂઆત થાય છે.

કોઠો ૧ લો

૧	૨	૩	૪	૫
૨	૧	૩	૪	૫
૧	૩	૨	૪	૫
૩	૧	૨	૪	૫
૨	૩	૧	૪	૫
૩	૨	૧	૪	૫

કોઠો ૨ નો

૧	૨	૪	૩	૫
૨	૧	૪	૩	૫
૧	૪	૨	૩	૫
૪	૧	૨	૩	૫
૨	૪	૧	૩	૫
૪	૨	૧	૩	૫

કોઠો ૩ બે

૧	૩	૪	૨	૫
૩	૧	૪	૨	૫
૧	૪	૩	૨	૫
૪	૧	૩	૨	૫
૩	૪	૧	૨	૫
૪	૩	૧	૨	૫

કોઠો ૪ થો

૨	૩	૪	૧	૫
૩	૨	૪	૧	૫
૨	૪	૩	૧	૫
૪	૨	૩	૧	૫
૩	૪	૨	૧	૫
૪	૩	૨	૧	૫

કોઠો ૫ મો

૧	૨	૩	૫	૪
૨	૧	૩	૫	૪
૧	૩	૨	૫	૪
૩	૧	૨	૫	૪
૨	૩	૧	૫	૪
૩	૨	૧	૫	૪

કોઠો ૬ ઠો

૧	૨	૫	૩	૪
૨	૧	૫	૩	૪
૧	૫	૨	૩	૪
૫	૧	૨	૩	૪
૨	૫	૧	૩	૪
૫	૨	૧	૩	૪

કોઠો ૭ મા

૧	૩	૫	૨	૪
૩	૧	૫	૨	૪
૧	૫	૩	૨	૪
૫	૧	૩	૨	૪
૩	૫	૧	૨	૪
૫	૩	૧	૨	૪

કોઠો ૮ મા

૨	૩	૫	૧	૪
૩	૨	૫	૧	૪
૨	૫	૩	૧	૪
૫	૨	૩	૧	૪
૩	૫	૨	૧	૪
૫	૩	૨	૧	૪

કોડો ૯ મો

૧	૨	૪	૫	૩
૨	૧	૪	૫	૩
૧	૪	૨	૫	૩
૪	૧	૨	૫	૩
૨	૪	૧	૫	૩
૪	૨	૧	૫	૩

કોડો ૧૦ મો

૧	૨	૫	૪	૩
૨	૧	૫	૪	૩
૧	૫	૨	૪	૩
૫	૧	૨	૪	૩
૨	૫	૧	૪	૩
૫	૨	૧	૪	૩

કોઠો ૧૧ મા

૧	૪	૫	૨	૩
૪	૧	૫	૨	૩
૧	૫	૪	૨	૩
૫	૧	૪	૨	૩
૪	૫	૧	૨	૩
૫	૪	૧	૨	૩

કોઠો ૧૨ મા

૨	૪	૫	૧	૩
૪	૨	૫	૧	૩
૨	૫	૪	૧	૩
૫	૨	૪	૧	૩
૪	૫	૨	૧	૩
૫	૪	૨	૧	૩

કોડો ૧૩ મો

૧	૩	૪	૫	૨
૩	૧	૪	૫	૨
૧	૪	૩	૫	૨
૪	૧	૩	૫	૨
૩	૪	૧	૫	૨
૪	૩	૧	૫	૨

કોડો ૧૪ મો

૧	૩	૫	૪	૨
૩	૧	૫	૪	૨
૧	૫	૩	૪	૨
૫	૧	૩	૪	૨
૩	૫	૧	૪	૨
૫	૩	૧	૪	૨

કોઠો ૧૫ મો

૧	૪	૫	૩	૨
૪	૧	૫	૩	૨
૧	૫	૪	૩	૨
૫	૧	૪	૩	૨
૪	૫	૧	૩	૨
૫	૪	૧	૩	૨

કોઠો ૧૬ મો

૩	૪	૫	૧	૨
૪	૩	૫	૧	૨
૩	૫	૪	૧	૨
૫	૩	૪	૧	૨
૪	૫	૩	૧	૨
૫	૪	૩	૧	૨

કોઠો ૧૭ મો

૨	૩	૪	૫	૧
૩	૨	૪	૫	૧
૨	૪	૩	૫	૧
૪	૨	૩	૫	૧
૩	૪	૨	૫	૧
૪	૩	૨	૫	૧

કોઠો ૧૮ મો

૨	૩	૫	૪	૧
૩	૨	૫	૪	૧
૨	૫	૩	૪	૧
૫	૨	૩	૪	૧
૩	૫	૨	૪	૧
૫	૩	૨	૪	૧

કોઠા ૧૯ મા

૨	૪	૫	૩	૧
૪	૨	૫	૩	૧
૨	૫	૪	૩	૧
૫	૨	૪	૩	૧
૪	૫	૨	૩	૧
૫	૪	૨	૩	૧

કોઠા ૨૦ મા

૩	૪	૫	૨	૧
૪	૩	૫	૨	૧
૩	૫	૪	૨	૧
૫	૩	૪	૨	૧
૪	૫	૩	૨	૧
૫	૪	૩	૨	૧

પહેલો કોઠો

પદ:-૧ નમો અરિહંતાણું. ૨ નમો સિદ્ધાણું. ૩ નમો આય-
રિયાણું. ૪ નમો ઉવજ્જાયાણું. ૫ નમો લોએ સંવ સાહુણું. પહેલા
કોઠાની માફક દરેક કોઠામાં પદ તો બોલવા પણ તે ઉપરાંત સાથે
સાથે નીચે મુજબે આરોધના કરવી.

બીજો કોઠો

અર્થ

૧ દ્રવ્યથી ચાર ધનઘાતી કર્મ અને ભાવથી રાગદ્વેષરૂપી
દુશ્મનો હણ્યા છે એવા અરિહંત દેવને નમસ્કાર કરે છે.

૨ સર્વ અર્થો સિદ્ધ કર્યા છે એવા સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર
કરે છે.

૩ શુદ્ધ આચાર પાળનાર અને પળાવનાર આચાર્યને નમસ્કાર
કરે છે.

૪ અંગ ઉપાંગ-સૂત્ર જ્ઞાન ભણનાર અને ભણાવનાર ઉપાધ્યાયને
નમસ્કાર કરે છે.

૫ આત્માનું સાધન કરનાર સર્વ સાધુ સાધ્વીને નમસ્કાર કરે
છે. (સાધુએ સાધ્વી શબ્દ વાપરવો નહિ.)

સૂચના-દરેક કોઠાના આંકડા પ્રમાણે પદ અને વિસ્તાર બોલવો.
અહિં સમજની ખાતર ફક્ત અનુક્રમે પદ મુક્યા છે.

ત્રીજો કોઠો

ગુણ સંખ્યા

(૧) બાર ગુણવાળા અરિહંત દેવને નમસ્કાર કરે છે.

(૨) આઠ ગુણવાળા સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે.

(૩) - ૩૬ ગુણવાળા આચાર્યને નમસ્કાર કરું છું.

(૪) ૨૫ ગુણવાળા ઉપાધ્યાયને નમસ્કાર કરું છું.

(૫) ૨૭ ગુણવાળા સર્વ સાધુ સાધ્વીને નમસ્કાર કરું છું.

સૂચના:- અહિં પોતપોતાની પ્રજા પ્રમાણે દરેક પદના ગુણોને સમુચ્ચય આભાસ થાય તો ઘણું સારું છે.

ચોથો કેઠો

ગુણોનો અનુભવ. કાઉંસમાં લખેલ છે તેનો વગર બાદ્યે અનુભવ થઈ શકે તો ફક્ત આત્મભાવે અનુભવ કરવો.

આત્મભાવે અનુભવ એટલે આત્મા, તે સ્વરૂપે પરિણમે (યથાશક્તિ અંશપૂર્વક).

અરિહંતનો ગુણોની આરાધના કરું છું.

યથાશક્તિ આત્મભાવે અનુભવું છું :-

અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન તે કેવળજ્ઞાન કેવળદર્શન (આ શબ્દો બોલતી વખતે ધર્માસ્તિકાય વગેરે છ દ્રવ્યો, જે નામના જેટલા હોય તે સર્વ દ્રવ્યો, સર્વ ક્ષેત્રો-લોક, અલોક, સર્વ કાળ-વર્તમાન ભૂત, ભવિષ્ય, સર્વ પર્યાયો (છ એ દ્રવ્યના સર્વ વ્યંજન પર્યાયો જેમકે જીવના પ્રયાય તે ચાર ગતિના જીવો અને સિદ્ધપર્યાય, પુદ્ગળના પર્યાયો તે સ્કંધો વગેરે. અર્થ પર્યાય જેમકે જીવના સદ્ગુણ, દુર્ગુણ, પુદ્ગળના વર્ણાદિ ચતુષ્ક વગેરેનું સૂત્ર જ્ઞાન દર્શનની રીતે માનસિક નિરીક્ષણ- આભાસ પોતપોતાના જ્ઞાન અનુસાર બની શકે તો કરવો).

અનંત ચારિત્ર (યથાખ્યાત ચારિત્ર), (આ શબ્દો બોલતી વખતે) માનસિક આભાસ:- સર્વ જ્ઞેય અને દ્રશ્યોમા સમભાવ, રાગ-દ્વેષનો અભાવ, સંકલ્પ, વિકલ્પનો અભાવ, ઇષ્ટ, અનિષ્ટ બુદ્ધિનો

અભાવ, સુખદુઃખની લાગણીનો અભાવ, શુભોની સ્થિરતા, અહિંસક પ્રવૃત્તિ, સંસાર પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ અથવા સર્વથા નિવૃત્તિનો અનુભવ યથાશક્તિ કરવો.

સાંપૂર્ણ સમક્ષિત :- આ શબ્દ બોલતી વખતે જ્ઞાન દર્શનની સંપૂર્ણ પ્રતિતી, નવતત્ત્વના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં નિશંકપણાનો યથાશક્તિ અનુભવ કરવો, પોતાના આત્માની સત્તામાં રહેલ શુદ્ધ સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરવો.

વીતરાગ સ્વરૂપ :- આ શબ્દ બોલતી વખતે અથવા ચિંતનમાં અકોહિ, અમાણે, અમાયાઓ, અલોહિ, ગંભીરતા, પરમ વૈરાગ્ય, અખેદનો યથાશક્તિ અનુભવ કરવો.

અવ્યય (નિર્લય, અશોક) અવેદી, અનંત-દાન, (મોક્ષ માર્ગનું દાન) લાલ (અનંત જ્ઞાનાદિ ચતુષ્ક)-ભોગ (જ્ઞાન-દર્શનનો ઉપયોગ) ઉપભોગ (જ્ઞાન-દર્શન-આત્મિક શાંતિ), વીર્ય (પંકિત વીર્ય) એ પાંચ બોલની પ્રાપ્તિ.

આ સર્વ શુભો મારા આત્માની સત્તામાં છે, અરિહંત દેવને એ સર્વ શુભો પ્રગટપણે ભોગવટામાં છે, મારા શુભો ઘનધાતિ કર્મથી અવરાયેલા છે, તે કર્મનો નાશ કરવા માટે અને અરિહંતનું સ્વરૂપ મેળવવા માટે હું અરિહંત દેવની ભક્તિ કરું છું. તીર્થંકર દેવ અને દેવળી ભગવાનને વાંદું છું નમસ્કાર કરું છું. અરિહંત પરમાત્મા તથા તેમના સર્વ શુભોની મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, તેમના શુભોને હું મારા મનમાં આત્મભાવે સ્થાપું છું. જેથી મારો આત્મા નિર્મળ થાઓ, પુદ્ગળીક ભાવો નાશ થાઓ, શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત થાઓ, સંપૂર્ણ જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાઓ, અરિહંતના સર્વ શુભો મને આત્મભાવે પ્રગટ થાઓ અને હું સર્વજ્ઞ વીતરાગ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરું, આ વખતે પોતે અરિહંત સ્વરૂપમય યથાશક્તિ થઇ જવું.

સૂચના :- અરિહંતના ગુણો જુદે, જુદે ઠેકાણે, જુદી જુદી રીતે મળી આવશે, પણ તેમાં તાત્વિક દૃષ્ટિએ ભૂલ ન હોવી જોઈએ. જેમકે વીતરાગમાં શબ્દનયની અપેક્ષાએ અમાયી, અલોભ, ગંભીરતા, વૈરાગ અને અવેદીપણું આવે. અદ્વેષમાં અકોહિ, અમાણે, અખેદ, નિર્ભયપણું, અશોક આવે. યથાખ્યાત ચારિત્રમાં વીતરાગ અને અદ્વેષ આવે. ધ્યાતાની સરળતા પ્રમાણે અરિહંતના અધ્યાત્મિક ગુણો ગોઠવીને ધ્યાન ધરી શકે.

અરિહંત ભગવાને ૧૮ દોષ રહિત છે : ૧. અજ્ઞાન, ૨. નિદ્રા, ૩. ક્રોધ, ૪. માન, ૫. માયા, ૬. લોભ, ૭. મદ, ૮. મત્સર, ૯. હાસ્ય, ૧૦. રતિ, ૧૧. અરતિ, ૧૨. ભય, ૧૩. શોક, ૧૪. પ્રેમ, ૧૫. જીવહિંસા, ૧૬. અસત્ય, ૧૭. ચોરી, ૧૮. ક્રીડા. હાલમાં શાળાઓ અને અનેક ઘરો અને સંસ્થાઓમાં કલ્પિત ભગવાનનો ખડુ પ્રચાર છે માટે ખરી વસ્તુ જાણવા માટે આ પ્રમાણ છે કે જેને આ અઠારમાંથી એક પણ દોષ હોય તે ભગવાન નથી, એમ જૈન બાળકોએ સમજવું.

અરિહંતમાં તીર્થંકરદેવની, અપેક્ષાપૂર્વક ધર્મની આદિ કરનાર હોવાથી અને ઘણા જીવોને મોક્ષ માર્ગ આપતા હોવાથી, વ્યવહારીક રીતે વિશેષતા છે. પૂર્વે ત્રીજે ભવે “ સર્વ જીવ કર્મ શાસન રસી ” ની ભાવનાથી તીર્થંકરપદ બાંધેલું તે હવે ઉદય આવે છે તેથી આઠ પ્રતિહાર્ય અને ચાર મહા અતિશય પ્રગટ થાય છે તેથી ધર્માભિલાષી ભવ્ય જીવો આકર્ષાઈને આવે છે, પ્રભુ તેમને ઉપદેશ આપી તારે છે એવી રીતે તીર્થંકર નામ કર્મ પ્રાપ્ત છે. પ્રતિહાર ઉત્પન્ન થવાનું કારણ કેવળી ગમ્ય કરીને અનુમાન અને ઉપમા પ્રમાણ તથા કારણ વગર કાર્ય નહિ એ ત્રણ મુદ્દા વિચારીએ તો એમ લાગે છે કે પ્રતિહાર્ય જાણે કે ભગવાનના અભ્યંતર ગુણોનો પ્રકાશ કરતા હોય એમ આભાસ થાય છે. પ્રતિહાર્ય પુદ્ગલીક છે તેની ભક્તિની જરૂર નથી પણ તેથી સૂચક ભગવાનના ગુણોની આરાધના કરવી જોઈએ.

૧. અશોક વૃક્ષ :- જેમ વૃક્ષ તાપમાંથી ઠંડક આપે છે તેમ ભગવાન મિથ્યાત્વની આગમાંથી બચાવીને આત્મ દર્શનની શીતળતા આપે છે. કોઈને બ્રમ થાય કે અશોક વૃક્ષ કયાં ઠંડક આપે છે ? જવાબ :- વિસસા પુદ્ગળોનાં બનેલા વાદળાં સૂર્યને ઢાંકી શકે છે તડકો ઓછો કરી શકે છે તો અશોક વૃક્ષ ઠંડક આપે તેમાં તત્ત્વનો વિરોધ કેવી રીતે આવે. અને ભગવાન બિરાજતા હોય ત્યાં તાપ અને ઠંડી બંનેનાં દુઃખ દૂર થાય છે.

૨. છત્ર ત્રય :- ત્રણ લોકના નાથ રત્નત્રયથી ત્રણ લોકના બ્રમણમાંથી રક્ષણ કરે છે.

૩. ૨૪ જોડા ચામર :- ઉંચે જતા દેખાય પણ નીચે ઉતરતા ન દેખાય :- ભગવાનના શરણથી ઉદ્ધર્વગતિ જ મળે છે. અહિં સિદ્ધ ગતિની ભાવનાની આરાધના કરવી.

૪. ભામંડળ :- ભગવાન કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનવાળા છે.

૫. સિદ્ધાસન :- ભગવાન નિરાલંબનપણું પ્રાપ્ત કરાવે છે.

૬. અચેત મુગધી પુષ્પ વૃદ્ધિ :- નિર્દોષ ગુણોનો સમુદય, સર્વ ગુણોની સ્થિરતા.

૭. દેવ દુન્દભી :- ભગવાનની લોકિક તેમજ લોકોત્તર શ્રેષ્ઠતા બહાર કરે છે.

૮. દિવ્ય દેવનિ :- અવાજ અને પડછંડાની ઉપમાએ આગર અને આશુગાર ધર્મ પ્રકાશક વાણી.

ચાર મહાન અતિશય.

૧. અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન. (આ ગુણો સામાન્ય કેવળી ભગવાનને હોય છે તેથી ૩૪ અતિશય તેને બદલે મુકી શકાય પણ આરાધના જ્ઞાન અને દર્શનની કરવી.)

૨. ૩૫ પ્રકારની વાણી, અનંત વચન અતિશય, જોજન પર વિસ્તાર, અદ્ભુત રસ ઉપજાવનાર વાણી, પોતપોતાની ભાષામાં દેવતા, મનુષ્યો, તિર્થંત્રો સમજી જાય. અહિં ભાવશ્રુત જ્ઞાનની આરાધના છે.

૩. ઉપદ્રવ રહિતપણું ૨૫ જોજન સુધી શાંત વાતાવરણ થઈ જાય. અહિં ઉપદ્રવ રહિત મોક્ષના સુખની આરાધના કરવી.

૪. પરમ પૂજ્યપાણું :- મિથ્યાત્વીનો મદ ગળી જાય, દેવેન્દ્ર અને નરેન્દ્ર જોતાં જ નમી પડે. અહિં વિનયની આરાધના કરવી, ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી ભગવાનને નમવાનો ભાવ પ્રગટ કરવો.

આવા અદ્ભુત પ્રાતિહાર્ય અને અતિશયોમાં ભગવાન નિર્મમત્વ છે. હાલમાં વીશ તીર્થંકર દેવ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ઘિરાજે છે તેમની પૂરી આરાધના કરૂં છું, ત્યાર બાદ અગાઉ મુજબ લકિત કરવી અને છેવટે વિનંતી કરવી કે, “હે પ્રભુ, આપે ઘણાને તાર્યા, તારો છે અને તારશો, મને પણ સંસારથી પાર ઉતારો કે જેથી સર્વ બંધનથી મુક્ત થઈ શુદ્ધ જ્ઞાનનદ સિદ્ધ સ્વરૂપે સિદ્ધક્ષેત્રમાં સદાકાળ સ્થિર થઈને અનંત આત્મિક સુખમાં લીન રહું.

૨

સિદ્ધ ભગવાનના ગુણોની આત્મભાવે આરાધના કરૂં છું.

૧કેવળજ્ઞાન, ૨કેવળદર્શન, ક્ષાયક ૪સમકિત (આ ગુણોની આરાધના ઉપર મુજબ કરવી). અનંત ૩આત્મિકસુખ (અહિં ઇદ્રિયો અને શરીરના વ્યાપારો સર્વથા બંધ કરીને મનને આત્માકારે પરિણુમાવી, આત્મપ્રદેશોમાં સ્થાપીને, આત્મપ્રદેશોમાં વિશ્રાંતિ આપીને તેમાં સ્થિર કરીને યથાશક્તિ આત્મિકસુખનો અનુભવ કરવો. આત્મપ્રદેશો દેખાતા નથી પણ જેમ આકાશને ન દેખવા છતાં તેની કલ્પના કરી શકાય છે તેમ શરીરમાં રહેલી ચેતનાનો જે ઠેકાણે વધારે અનુભવ થાય તે ઠેકાણે શ્રુત જ્ઞાન દર્શનના આધારે આત્મપ્રદેશોની સ્થાપના સમજીને

તેમાં મન સ્થિર કરવું અને જો અંશથી ઈંદ્રિયાતીત સુખનો અનુભવ થાય તો સમજવું કે આરાધના સફળ થતી જાય છે). ૫અક્ષયસ્થિતિ ૬અરૂપીપણું, ૭અગુરુ લઘુપણું, ૮અનંત આત્મિક શક્તિ પણ અક્રિયપણું. આ સર્વ ગુણો મારા આત્માની સત્તામાં છે પણ આઠ કર્મથી અવરાયેલ છે, તે કર્મોને ક્ષય કરવા અને સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટે હું સિદ્ધ ભગવાનની ભક્તિ કરું છું, સિદ્ધ ભગવાનને વંદન કરું છું વગેરે અરિહંતની ભક્તિ મુજબ અહિં ભક્તિ કરવી.

૩

આચાર્યજીના છત્રીસ ગુણોની આત્મભાવે આરાધના કરું છું.

અહિંસા (આત્મા અશરીરી હોવાથી અહિંસક છે), સત્ય (કર્મ રહિત આત્મા શુદ્ધ સત્ય સ્વરૂપમાં છે), અચોર્ય (કર્મ અગ્રહણ સ્વભાવવાળો આત્મા નિરંજન છે) પ્રત્યગ્યર્થ (આત્મા પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શનમાં લીન છે). પરિગ્રહત્યાગ (આત્મા નિઃસંગ અને આત્મસંતોષી છે.

સર્વ શબ્દો-રૂપો-ગંધ-રસ-સ્પર્શો-આકાર-પૌદ્ગલીક પર્યાયો અને ઈંદ્રિયોના વિષયોમાં સમભાવ, ઇષ્ટ અનિષ્ટપણાની બુદ્ધિનો અભાવ, રાગદ્વેષનો અભાવ.

ઈર્ષ્યા સમિતિ (સર્વ પ્રાણીમાં સમભાવ જન્ય અહિંસા), ભાષા સમિતિ (પરમાર્થદર્શક વાણી)

ઔષણ્ણ સમિતિ (નિર્દોષતામાં સાવધાન), આયાણ ભંડ મત નિક્ષેપણ સમિતિ (ઉપયોગ અહિંસા, નિર્મામત્વ), ઉચ્ચાર પાસ વણુગેલ જલ સંધાણ પારિઠાવણિયા સમિતિ (સમુચ્છિન્ન અહિંસા)

આઠ જ્ઞાન-આચાર :- કાલે, વિનયે, બહુમાને (આ જ્ઞાન મોક્ષનું સાધન છે), અનિહ્વણે, ઉપધાને, વ્યંજન, અર્થ, તદુભયે.

આઠ દર્શન-આચાર :- નિશંકિયં (તમેવ સચ્ચં, નિશંકં જં જીજ્ઞેહિ પવેધયં, જ્ઞાન-દર્શન આત્માનું નિશંક સ્વરૂપ), નિકંખીયં (નિગંથં પાવચાણું અથ્થં પરમથ્થં શેષં અનથ્થં, પૌદ્ગલીક ભાવોમાં અનાસક્તપણું), નિવિતિગિચ્છા (કડમાણે કડે, કડાણુ કમાણુ ન મોખ અથ્થી, મોક્ષતત્ત્વમાં નિસદેહપણું), અમુહે (ચમત્કાર અને પૌદ્ગલીક ભાવોમાં માધ્યસ્થપણું), ઉવઉહ સમક્રિતીની પ્રશંસા, પોતાના દેષોની તારવણી અને નાશ), સ્થીરીકરણે (સ્વપર જ્ઞાન દર્શનમાં સ્થિરતા) વાત્સલ્ય (હીતબુદ્ધી), પ્રભાવના (સર્વ જીવ કરૂં શાસન રસી, આત્માને કરૂં જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર રસી)

આઠ ચરિત્ર આચાર :- પાંચ સંમિતિ, ત્રણુ-શુષ્ટી.

આર તપ-આચાર :- અણુસણુ (જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ આત્મા) ઉણોદરી, વૃત્તિ સંક્ષેપ (મનની આત્મપ્રદેશોમાં વિશ્રાંતિ) ઈન્દ્રિય પડી સદીન્નતા (અનેન્દ્રિય આત્મીક સુખનો અનુભવ), રસપડી ત્યાગ (આત્માનો શાંત રસનો અનુભવ), કાય કલેશ (આત્મ પ્રદેશમાં વિશ્રાંતિ), વિનય (આત્મા અનાત્માનો ભેદ), વૈયાવચ્ચ (આત્માનું શુદ્ધિ કરણ), પ્રાયશ્ચિત્ત (અનાત્મભાવનો ત્યાગ), સન્નજાય (આત્માના ગુણોનું નિરિક્ષણ), ધ્યાન (આત્મતત્ત્વમાં લીનતા), કાઉસગ્ગ (અનાત્મભાવોનો ત્યાગ.)

ત્રણુ વીર્યાચાર :- ઉપયોગ, યથાશક્તિ ધર્મધ્યાન, ધર્મમાં ખળ ગોપવતું નહિ. ખતિ (ક્ષમા, શાંતિ), મુત્તિ નિઃસંગપણું, આત્મસંતોષ) અજવે (નિઃશલ્યપણું, પર નિંદા ત્યાગ), મહવે (કોમળતા, પરહિત બુદ્ધિ)

મન શુષી (મનને આત્માકારે પરિણુમાવવું, વચન શુષી (આત્મા અભાષક), કાય શુષી (યોગોની સ્થિરતા.)

શ્રી પશુ પંડગવોળા સ્થાનમાં ન રહેવું. ભીતાંતરે શ્રીપુરૂષ ક્રિડા કરતા હોય ત્યાં ન રહેવું શ્રીને આસને બેસવું નહિ, પૂર્વલોગ

સંભારવા નહિ, સ્ત્રીના મનોહર અંગ ઉપાંગ જોવા નહિ, સ્ત્રીકથા કરવી નહિ, શરીરની શુશ્રુષા કરવી નહિ, વિગયવાળો આહાર લેવો નહિ, (આત્મભાવે—આત્મા અરૂપી અશરીરી, શરીર પુદ્ગલ સ્કંધ, અણુવ તત્ત્વ, લિંગ નામકર્મનો ઉદય, વિકાર મોહનીય કર્મનો ઉદય, માટે અનાત્મભાવોનો ત્યાગ કરીને અવેદી અરૂપી આત્મામાં લીન થવું.)

આ બધા ગુણો અચાર્યમાં પ્રગટરૂપે છે, મારા ગુણો કર્મથી આવશ્યક છે, તે ગુણો પ્રાપ્ત કરવા શ્રી આચાર્યજીની ભક્તિ કરું છું. ત્યારબાદ અગાઉના બે પદની માફક કહેવું.

સૂચના :- જે કાંઠિસમાં લખેલ છે તેનો આત્મભાવે અનુભવ કરવાનો છે. તે બોલવાની જરૂર નથી. આરાધના ધ્યાનનો વિષય છે એટલે જે ગુણો બોલવાના છે તે મનમાં બોલવા અને અભ્યાસથી વગર બોલ્યે પણ અનુભવ થાય.

૪

ઉપાધ્યાયજીના ગુણોની આત્મભાવે આરાધના કરું છું.

(કાંઠિસમાં છે તે સર્વ ઠેકણે અર્થ રૂપે નથી, પણ આત્મ અનુભવ માટે છે.)

અંગ, ઉપાંગ, ૧૪ પૂર્વનું જ્ઞાન, વ્યંજન, અર્થ, તદુભય સ્વરૂપે આત્મભાવે પ્રગટ થાઓ. (આ ભાવમાં પરભવ આશ્રીભાવનો પણ સમાવેશ સમજવો.)

આચાર્યાંગ (રત્નત્રયમય આત્મા, સ્વ સ્વરૂપ આચરણમાં લીન થવું.)

સુયગડાંગ (સમુચ્ચય આત્મતત્ત્વનું નિરીક્ષણ)

ઠાણાંગ (અસંખ્યાત પ્રદેશનું મનથી અવલોકન.)

સમવાયાંગ (સમવાય પ્રાપ્ત થયે આત્મપ્રદેશથી સર્વ કર્મ નાશ થાઓ.)

લગવતી (આત્મિક ગુણોનું ભાગ્ય પ્રગટ થાયો.)

જ્ઞાતા ધર્મ કથા (આત્મા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે.)

ઉપાશક દશાંગ (મોહની કર્મની ૧૧ પ્રકૃતિનો ક્ષય ઉપશમ થાયો.)

અંતગઢદશાંગ (સર્વ કર્મોનો નાશ થાયો.)

અનુત્તરો વવાઈ (સમભાવ.)

પ્રશ્ન વ્યાકરણ (સૂક્ષ્મ દોષોનું નિરિક્ષણ અને નાશ.)

વિપાક (સમભાવ.)

દ્રષ્ટિવાદ સૂત્ર (દર્શન શુદ્ધિની સંપૂર્ણતા.)

૧૪. પૂર્વ, ઉત્પાદ, અગ્રાયણી પૂર્વ (દ્રવ્યો ગુણપર્યાયોનું સમભાવે નિરીક્ષણ.)

વીર્ય પ્રવાહ (પંડિતવીર્ય પ્રાપ્ત થાયો.)

અસ્તિનાસ્તિ પ્રવાહ (સ્વભાવમાં સ્થિરતા.)

જ્ઞાન પ્રવાહ, સત્ય પ્રવાહ.

આત્મ પ્રવાહ (શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ.)

કર્મપ્રવાહ (કર્મોનો નાશ થાયો.)

પ્રત્યાખ્યાન પ્રવાહ (સંવર સ્વરૂપાત્મા.)

વિદ્યા પ્રવાહ (કર્મ નાશ કરવાની વિદ્યા પ્રાપ્ત થાયો.)

કલ્યાણ પ્રવાહ, પ્રાણપ્રવાહ (ભાવ પ્રાણની શુદ્ધિ.)

ક્રિયા વિશાળ (શૈલેશીકરણ પ્રાપ્ત થાયો.)

લોક ઝિંદુસાર (લોકાંત્રે સિદ્ધિ સ્વરૂપે પોતાના આત્માનું અવલોકન.)

ઉવવાય, રાયપ્રશ્નીય, જીવભિગમ, પન્નવણા, જંબુદ્વીપ પ્રજ્ઞપ્તિ, ચંદ્ર પ્રજ્ઞપ્તિ, સૂર્યપ્રજ્ઞપ્તિ, નિરયાવલી, કપવડંસિયા, પુશ્પિયા,

પુદ્ગલિયા, વહુનીદશા, (મનમાં સમભાવ રાખવો) એ સર્વ ૧૪ પૂર્વ સહિત અંગ અને ઉપાંગનું જ્ઞાન વ્યંજન-અર્થ-તદુભયપણે પ્રાપ્ત થાઓ.

ચરણ સીતરી.

(૧) જ્ઞાન (પોતામાં ચેતના આનંદ વગેરે ગુણોને જાણવા.)

(૨) દર્શન (આત્મપ્રદેશોનું અવલોકન.)

(૩) ચારિત્ર (સમભાવ.)

(૪) ખંતિ. (૫) મુક્તિ.

(૬) અજવે. (૭) મદવે.

(૮-૧૨) પાંચ મહાવ્રતનું ધ્યાન, અગાઉ મુજબ.

(૧૩-૨૧) નવ વાડ વિશુદ્ધ પ્રણયર્થ. અગાઉ મુજબ.

(૨૨-૩૧) દશ યતિ ધર્મ-ખંતિ, મુક્તિ, અજવે, મદવે, લઘવે (હળુકમી આત્મા, સચ્ચે, સંજમે (કર્મ અગ્રહણ સંવર સ્વરૂપ આત્મા), તવે (સત્તામાં રહેલ કર્મનો નાશ. ચેષ્ટાએ (જ્ઞાનાત્મા), પ્રણયેર વાસો, (આત્મ રમણતા)

(૩૨-૪૧) દશ પ્રકારની વૈયાવચ્ચ-^૧આચાર્ય, ^૨ઉપાધ્યાય, ^૩સ્થવીર, ^૪તપસ્વી, ^૫ગુહાનમુનિ, ^૬નવ દીક્ષિત, ^૭સ્વધર્મી, ^૮કુળ, ^૯ગણ, ^{૧૦}સંઘની યથાયોગ સેવાભક્તિ. (૧, ૨, ૩, ૪, તેમના ગુણો, શુદ્ધાચાર, જ્ઞાન, રત્નત્રયમાં સ્થિરતા, અપૂર્વ તપ પ્રાપ્ત થાઓ. ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦ ની સેવા માટે પંડિત વીર્ય પ્રાપ્ત થાઓ.)

(૪૨-૫૩) બાર ભેદે તૃપ-તેનો વિસ્તાર અગાઉ આવી ગયેલ છે.

(૫૪-૭૦) સત્તર ભેદે સંયમ-^૧પૃથ્વી, ^૨અપ, ^૩તેઉ, ^૪વાયુ, ^૫વનસ્પતિ, ^૬એ ઇન્દ્રિય, ^૭ત્રીન્દ્રિય, ^૮ચતુરિન્દ્રિય, ^૯પંચેન્દ્રિય જીવો, ^{૧૦}અજીવ એ સર્વ આશ્રી સંયમ, ^{૧૧}મન-^{૧૨}વચન-^{૧૩}કાય સંયમ, ^{૧૪}પ્રેક્ષા, ^{૧૫}ઉપેક્ષા, ^{૧૬}પ્રમાજના, ^{૧૭}પારિકલ્પિયા.

કચ્છ સીતરી.

(૧-૩) ત્રણ ગુપ્તિ.

(૪-૭) ચાર અભિગ્રહ-દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને ભાવથી અભિગ્રહ.

(૮-૧૧) ચાર પિંડ વિશુદ્ધિ-આહાર પાણી, વસ્ત્ર-યાત્ર અને સ્થાનની પિંડ વિશુદ્ધિ.

(૧૨-૧૬) પાંચ સમિતિ.

(૧૭-૨૧) પાંચ ઇદ્રિયોના વિષયમાં સમભાવ.

(૨૨-૩૩) બાર ભાવના—

૧ એકત્વ (આત્માનું જ્ઞાન, દર્શન, આત્મિકસુખ અને વીર્ય સાથે એકત્વ) આત્મા એકલો જ્રમણ કરે.

૨. અનિત્ય (અનાત્મિક વસ્તુ-કર્મ, નોકર્મ તદ્દગ્ન્ય સંયોગ વિયોગ, પરિગ્રહ એ સર્વ અનિત્ય)

૩. અશરણ.

૮. બોધિબીજ ભાવના (જ્ઞાન, દર્શન,

૪. સંસાર ભાવના.

સુખ, શક્તિ, પરિણતિ સ્વરૂપ આત્મા)

૫. આશ્રવ ભાવના.

૯. સંવર ભાવના.

૬. અશુચી ભાવના.

૧૦. નિર્જરા ભાવના.

૭. અન્યત્વ ભાવના.

૧૧. ધર્મ ભાવના

(આત્મા શરીરથી ભિન્ન)

૧૨ લોક ભાવના.

(૩૪-૪૫) બાર પ્રતિમા—

૧-૭. એકથી સાત દાતી આહાર પાણી (અદાલ પરિસહમાં સમભાવ, જ્ઞાનનંદ)

૮-૧૦. દરેક સાત સાત દિવસની. એકાંતર ઉપવાસ, રાત્રે કઠીણ આસન (શરીર ભાવમાંથી આત્મ તારવણીનો અભ્યાસ)

૧૧. છઠ્ઠી રાત્રે ગામ બહાર કાઉસગ્ગ (પરિસહ સમભાવે સહન.)

૧૨. અઠમ. છેલ્લી રાત્રે સ્મશાન કે જંગલમાં કાઉસગ્ગ.

ભરણાંતિક પરિસહ સમભાવે સહન. (શરીર ભાવમાંથી આત્મભાવની સુકિતનો ઉત્કૃષ્ટ અભ્યાસ.)

(૪૬-૭૦) પચીસ પ્રતિલેખના:—

વસ્ત્ર :-

- (૧) ઉંચ્યુ રાખવું. (૩) ઉતાવળ કરવી નહિ.
 (૨) મજબૂત પકડવું. (૪) પહેલેથી છેલ્લે સુધી જોવું.
 કોઈ જીવ દેખાય તો—
 (૫) વસ્ત્ર હળવેથી ખંખેરવું. (૬) બરાબર પૂંજવું.
 (૭) વસ્ત્ર તથા શરીર ઝુલાવવા નહિ.
 (૮) વસ્ત્ર ચોળવું નહિ. (૯) જોયા વગર મૂકવું નહિ.
 (૧૦) ઉંચ્યુ નીચું ત્રીછું અડાકવું નહિ.
 (૧૧) જોરથી આટકવું નહિ.
 (૧૨) જીવને સંભાળીને અલગ કરવા.
 (૧૩-૧૯) ઉપર ૨, ૩, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧માં કહ્યું
 તેથી વિરુદ્ધ અપ્રશસ્ત રીતનો ત્યાગ કરવો.

(૨૦) વેદિકા-ધૂંટણ સંગાંધી પાંચ પ્રકારથી વિપરીત પડિલેહણ
 ન કરવું.

- (૨૧) વસ્ત્ર લાંબું કરી રાખવું નહિ.
 (૨૨) જમીન પર વસ્ત્રને રોળવું નહિ.
 (૨૩) આખું વસ્ત્ર એક વારમાં જ જોઈ ન લેવું.
 (૨૪) પાંચ પ્રમાદ ન સેવવાં.
 (૨૫) જોયેલાં તથા ન જોયેલાં વસ્ત્રો ભેગાં ન મેળવવાં.

વસ્ત્રને લાંબાઈમાં ત્રણ ભાગમાં જોવું, તેમાંના દરેક ભાગના
 ઉંચાઈમાં ત્રણ ભાગ કરી, ઉપરથી નીચેનો ભાગ એક પછી એક જોવો.
 એટલે $૩ \times ૩ = ૯ \times ૨ = ૧૮$ આગળ પાછળ થઈને ૧૮ ભાગમાં વસ્ત્ર જોવું.

પડિલેહણ કરતાં પાંચ બોલ :- ૧ પરસ્પર વાતો, ૨
 વિકથા, ૩ પચ્ચક્ષુખાણ કરાવવા, ૪-૫ પાંચ પ્રકારની સજ્જાય કરવી
 કરાવવી એમ પાંચ બોલ છાંડવા. $૧૮ + ૫ = ૨૩ + ૧$ એક પછી એક

ક્રમવાર વિધિપૂર્વક વસ્રો લેવાં કે અમુક વસ્ત્ર પછી અમુક જ. આવલું
જોઈએ, જેમકે પહેલાં જગ્યા જોવી, પછી મુહુર્ત, પછી ગોચરો, પછી
વસ્ત્ર એમ ૨૪+૧ ઉપયોગ = ૨૫. આ ખીજી રીતે પ્રતિલેખના તે
ખંતે રીત સાચવવી.

નોંધ :- ઉપરના ગુણો સમુચ્ચય રૂપે છે. મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં
ઉપાંગ બાદ કરીને ૧૨ અંગ, ૨ ચરણ કરણ સીતરી, ૮ પ્રભાવના
૩ જોગ વશ કરવા એમ ૨૫ ગુણ થાય. ભરત ઐરવત ક્ષેત્રમાં
હાલ દ્રષ્ટિવાદ સૂત્ર તથા ૨૪ પૂર્વ નથી પણ આરાધના સમુચ્ચય
ભવ-આશ્રી કરવાથી બધા બોલ પ્રહણ કરી શકાય.

અંગ ઉપાંગ ૧૪ પૂર્વનું જ્ઞાન વ્યંજન, અર્થ, તદુભય સ્વરૂપે
મને પ્રાપ્ત થાઓ, ચરણ કરણ સીતરીના ગુણો પ્રાપ્ત થાઓ, એ
માટે ૨૫ ગુણવાળા, તિર્થંકરની આજ્ઞામાં રહેનાર, સર્વ ઉપાધ્યાયની
ભક્તિ કરું છું. ત્યારબાદ અગાઉના પદ મુજબ ભક્તિ કરવી.

પ

સાધુજીના ગુણોની આત્મભાવે આરાધના

યથાશક્તિ અનુભવ કરું છું.

- ૧ મહાવ્રત (તેનું ધ્યાન અગાઉના લેખાણ મુજબ કરવું).
- ૧ ઇન્દ્રિય સંવર (તે પણ આવી ગયેલ છે)
- ૩ સમસાધારણતા મન-વચન-કાયાને આશ્રવ ઉપયોગમાં ન
જવા દેવા.
- ૩ ભાવ-કરણ-જોગ-સત્ય.
- ૧ ખાવીસ પરિસહનું સમભાવે સહન.
- ૧ નિર્ભય, મરણાંતિક ઉપસર્ગમાં પણ ધર્મમાંથી ન હળું.
- ૧ ક્ષમા.
- ૧ સંવેગ.
- ૩ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર.

૪. કષાયનો ત્યાગ તે છેલ્લા સાતને બદલે છકાયની રક્ષા અને રાત્રિ ભોજન ત્યાગ એમ સાત મેળવી શકાય પણ વાસ્તવિક રીતે દરેક બોલતું ધ્યાન ધરવું.

આ સર્વ ગુણ મને આત્મભાવે પ્રગટ થાઓ, તે માટે ૨૭ ગુણવાળા, વીતરાગ દેવની આજ્ઞામાં રહેનાર સર્વ સાધુની હું ભક્તિ કરું છું. ત્યારબાદ અગાઉના પદ મુજબ ભક્તિ કરવી.

કોઠો પાંચમો.

દ્રવ્ય (આત્મદ્રવ્ય, દ્રવ્ય ગુણોથી અલેદ છે એવી રીતે ધ્યાન ધરવું.)

૧. સર્વ અરિહંત પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું.
૨. સર્વ સિદ્ધ પરમાત્માને નમસ્કાર કરું છું.
૩. આચાર્યજીના ૩૬ ગુણવાળા સર્વ આત્માઓને નમસ્કાર કરું છું.
૪. ઉપાધ્યાયજીના ૨૫ ગુણવાળા સર્વ આત્માઓને નમસ્કાર કરું છું.
૫. સાધુજીના ૨૭ ગુણવાળા સર્વ આત્માઓને નમસ્કાર કરું છું.

સૂચના :-અહિં ગુણોનું દ્રવ્યમાં એકત્વ કરીને આત્મદ્રવ્યનું ધ્યાન ધરવાનું છે. જે પદમાં આત્મદ્રવ્યનું ધ્યાન ધરવું હોય તે પદના ગુણોનો તે આત્મદ્રવ્યમાં સમુચ્ચય આલાસ થાય એવી રીતે જ્ઞાન દર્શનનો ઉપયોગ લગાવવો. અને પછી તે આત્મદ્રવ્યની પોતાના આત્મા સાથે એકતા મનથી કરવી.

કોઠો છઠો.

ક્ષેત્ર.

અરિહંત દેવ હાલમાં પંચ મહાવિદેહ કર્મભૂમિ ક્ષેત્રમાં ગિરાજે છે, સાહુરણ પછી કેવળજ્ઞાન આશ્રી અદીદ્રીપ અને જે સમુદ્રમાં

કોઈપણ સ્થાને કેવળજ્ઞાની હોય, મેરૂ પર્વત આશ્રી ઉર્ધ્વ લોકમાં હોય, સલીલાવતી વિજય આશ્રી અધો લોકમાં છે, કેવળી સમુદ્ર ઘાત આશ્રી ૧૪ રાજલોકમાં હોય, એમ જ્યાં જ્યાં અરિહંત દેવ ધિરાજે છે ત્યાં ત્યાં તેમને મારા નમસ્કાર હોજો.

૨. સિદ્ધગતિમાં જનારા અને સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં ધિરાજતા સર્વ સિદ્ધ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું.

૩ આચાર્યજી મુખ્યતાએ અઢીઢીપ ક્ષેત્ર કર્મભૂમિમાં ધિરાજે છે, તેઓ જ્યાં જ્યાં ધીરાજે છે ત્યાં મારા નમસ્કાર હોજો.

૪. ઉપાધ્યાયજી મુખ્યતાએ અઢીઢીપમાં કર્મભૂમિમાં ધિરાજે છે, તેઓ જ્યાં હાલ ધિરાજે છે ત્યાં મારા નમસ્કાર હોજો.

૫. સાધુજી મુખ્યતાએ અઢીઢીપમાં કર્મભૂમિમાં ધિરાજે છે. સાહરણ આશ્રી સમુદ્રમાં હોય, સકારણ કે સાહરણ આશ્રી અઢીઢીપ બહાર કે મેરૂ પર્વત ઉપર હોય, તે જ્યાં જ્યાં ધિરાજે છે ત્યાં મારા નમસ્કાર હોજો.

નોંધ :- આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ સલીલાવતી વિજયમાં હુ મેશ હોય છે

કોઠો ૭ મો.

કાળ આશ્રી સંખ્યા.

૧. આ કાળે ૨૦ તિથીકર દેવ ધિરાજે છે તેમને તથા બેથી નવકોડ કેવળીમાં જેટલા કેવળી ભગવાન હાલ ધિરાજે છે તે સર્વ અરિહંત દેવને નમસ્કાર કરું છું.

૨. સર્વ (અનંત અનંત) સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું.

૩. આ કાળે જેટલા આચાર્યજી ધિરાજે છે તેમને નમસ્કાર કરું છું.

૪ આ કાળે જેટલા ઉપાધ્યાયજી બિરાજે છે તે સર્વને નમસ્કાર કરું છું.

૫. આ કાળે જેટલા સાધુ (સાધ્વી) બિરાજે છે તે સર્વને હું નમસ્કાર કરું છું.

નોંધ :- અહીં મનથી પોતાનાં જુદા જુદા રૂપની કલ્પના કરી એક એક પદ્ધતિ વ્યક્તિગત દેવગુરુને નમસ્કાર કરવાની ભાવના છે, તેમાં સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરવા માટે અનંતરૂપની કલ્પના ન કરી શકાય.

કોઠો ૮ મો.

ભાવ (ગુણો) ને નમસ્કાર તથા

તે દરેકનો યથાશક્તિ આત્મભાવે અનુભવ.

૧. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, ક્ષાયક સમકિત, યથાખ્યાત ચારિત્ર, અનંત પંડિત વીર્ય, આદિ અનંત ગુણો અરિહંત દેવમાં છે તે સર્વ ગુણોને નમસ્કાર કરું છું તે સર્વ ગુણો મને આત્મભાવે પ્રગટ થાઓ.

૨ સિદ્ધ ભગવાનના અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આત્મિક સુખ, ક્ષાયક સમકિત, પારિણામિક ભાવ વગેરે અનંત ગુણોને નમસ્કાર કરું છું તે સર્વ ગુણો મને આત્મભાવે પ્રગટ થાઓ. અહીં પણ દરેક ગુણનો અનુભવ કરવો.

૩. આચાર્યજીના ૩૬ ગુણોને નમસ્કાર કરું છું તે ગુણો મને આત્મભાવે પ્રગટ થાઓ.

૪. ઉપાધ્યાયના ૨૫ ગુણોને નમસ્કાર કરું છું તે ગુણો મને આત્મભાવે પ્રગટ થાઓ.

૫. સાધુજીના ૨૭ ગુણોને નમસ્કાર કરું છું તે ગુણો મને આત્મભાવે પ્રગટ થાઓ.

કોઠો ૯ મો.

યોગોનું ભક્તિમાં જોડાવું, સમર્પણ

૧. મન, વચન, કાયાના યોગો હું, અરિહંતદેવની ભક્તિમાં જોડું
છું, અર્પણ કરું છું.
૨. " " " " " સિદ્ધ ભગવાનની ભક્તિમાં
જોડું છું, અર્પણ કરું છું.
૩. " " " " " આચાર્યજીની ભક્તિમાં
જોડું છું, અર્પણ કરું છું.
૪. " " " " " ઉપાધ્યાયજીની ભક્તિમાં
જોડું છું અર્પણ કરું છું.
૫. " " " " " સાધુજીની ભક્તિમાં જોડું
છું, અર્પણ કરું છું.

કોઠો ૧૦ મો.

ભક્તિમાં લીનતા

ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયની એકતા.

૧. હું અરિહંત દેવની ભક્તિમાં લીન થાઉં છું, એમ કહી
અરિહંત દેવના સ્વરૂપમાં વગર બોલ્યે લીન થવું, ત્યાર બાદ જાણે
મારા કર્મ આત્મ પ્રદેશથી અલગ થયા એવો આશાસ લાવીને
અરિહંત સ્વરૂપનો પોતાના આત્મામાં અનુસર કરવો.

કોઠો ૧૧ મો.

કર્મક્ષય અને આત્મ ગુણોનો અનુભવ.

૧. ચાર ઘનઘાતિ કર્મનો ક્ષય થાઓ. (આ આત્મામાંથી ઘાતિ કર્મ અલગ થાઓ, આ વખતે પોતાના આત્મ પ્રદેશમાંથી કર્મ અલગ થતા હોય એવો આભાસ લાવવો અને તે વખતે લોકા લોકનું મનથી સ્વરૂપ દેખાતું હોય એવો આભાસ કરવો, તેની સાથે આત્મ પ્રદેશોમાં શાંતિ થતી હોય એવો અનુભવ કરવો.)

૨. આઠે કર્મનો ક્ષય થાઓ (ઉપર મુજબ આભાસ લાવીને જ્ઞાન આનંદનો અનુભવ યથાશક્તિ કરવો.)

૩ માયા મોહનીનો ક્ષય થાઓ (આ વખતે આત્માના નિઃશય સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો).

નોંધ :- આચારમાં સરળતાની મુખ્યતા છે તેથી આચાર્યના પદની સાથે માયા મોહની ક્ષયની ભાવના જોડી છે, જો કે આચાર્યપણું ક્ષયોપશમ ભાવે છે, પણ આપણી ભાવના ક્ષાયક ભાવની છે.

૪. અભિમાન મોહનીનો અને જ્ઞાનાવરણી કર્મનો ક્ષય થાઓ. (આ વખતે જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માના કોમળપણનો અનુભવ કરવો.)

નોંધ :- જો કે ઉપાધ્યાય પદ ક્ષયોપશમ ભાવે છે, પણ આપણી ભાવના ક્ષાયક ભાવ માટે છે.

૫. સંયમાવરણીય અને ચારિત્રાવરણીયનો ક્ષય થાઓ. (આ વખતે નિરાશીભાવનો અનુભવ કરવો.)

કોઠો ૧૨ મો.

ગુણ પ્રગટ ભાવના.

અહીં દરેક જુદા ગુણનો અનુભવ શક્તિ મુજબ કરવો.

૧. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, ક્ષાયક સમકિત, યથાખ્યાત ચારિત્ર અને અનંત પંડિત વીર્ય પ્રગટ થાઓ.

૨. અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત આત્મિક સુખ, ક્ષાયક સમકિત, અક્ષય સ્થિતિ, અરૂપીપણું, અગુરુ લઘુપણું. અનંત આત્મિક શક્તિ, અણુ અક્રિયપણું પ્રગટ થાયો.

૩. શુદ્ધ આચાર, સરળતા, નિઃશલ્યપણું પ્રગટ થાયો.

૪. જ્ઞાન અને વિનય પ્રગટ થાયો.

૫. શુદ્ધ સંયમ અને અનંત આત્મસંતોષ પ્રગટ થાયો.

કોઠો ૧૩ મો.

નિશ્ચય નયથી આત્મા પંચપરમેષ્ઠી સ્વરૂપ છે

તેથી તે પદ પ્રગટ કરવાની ભાવના.

અહીં દરેક પદ બોલતી વખતે પોતાના આત્મ પ્રદેશોને શ્રુત જ્ઞાનપૂર્વક નિહાળવા, અવલોકન કરવું, માનસિક દ્રષ્ટિ અંતર ચક્ષુથી દેખવા, અને પદ યોગ્ય શુભોનો અનુભવ કરવો.

૧. હે આત્મા, તું તારું સર્વજ્ઞ પ્રીતરાગ સ્વરૂપ પ્રગટ કર.

૨. હે આત્મા, તું તારું શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ પ્રગટ કર.

૩. હે આત્મા, તારું નિઃશલ્ય, સરળ, શુદ્ધ આચારવાળું આચાર્ય સ્વરૂપ પ્રગટ કર.

૪. હે આત્મા, તારું જ્ઞાન વિનયયુક્ત, શુદ્ધ ઉપાધ્યાય સ્વરૂપ પ્રગટ કર.

૫. હે આત્મા, તારું શુદ્ધ સંયમ અને આત્મ સંતોષવાળું શુદ્ધ સાધુ સ્વરૂપ પ્રગટ કર.

કોઠો ૧૪ મો.

શુભ્રમાં લીનતા.

૧. હે આત્મા, તું અનંતી ક્ષમા-સમતા-ધૈર્ય-શાંતિ-શાંતરસ, સમભાવ, સમરસી ભાવમાં લીન થઈ જા.

૨. હે આત્મા, તું અનંતઆત્મિક સુખમાં લીન થઈ જા.
૩. હે આત્મા, તું અનંતી સરળતામાં લીન થઈ જા.
૪. હે આત્મા, તું અનંતી કૌમળતા (નમ્રતા, વિનય)માં લીન થઈ જા.
૫. હે આત્મા તું અનંત આત્મસંતોષમાં લીન થઈ જા.

કોઠો ૧૫ મો.

કેવળ સમૃદ્ધાંતની ભાવના.

પોતાનો આત્મા લોક વ્યાપી (માનસિક રીતે) ખનાવી પ્રદેશોમાંથી કર્મ અલગ થતા હોય એવી રીતે માનસિક આભાસ લાવવો, અહીં આનુપૂર્વિક મુજબ એક કોઠાના આંકડા પ્રમાણે પદ બોલતા જવા અને ઉપર પ્રમાણે માનસિક અનુભવ કરવો.

કોઠો ૧૬ મો.

અનાત્મિક ભાવોનો ત્યાગ.

અહીં આત્મા સાથે રહેલા કર્મ અને નોકર્મ (શરીર-તેજસ ઉદારીક)નું નિરીક્ષણ અંતર્યક્ષુથી કરીને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુના પદ બોલતી વખતે એવો માનસિક અનુભવ કરવો કે કર્મ અને નોકર્મ બંને છે અને આત્મ પ્રદેશો શાંતિ અનુભવે છે.

અરિહંત પદ બોલતી વખતે ચાર ઘનઘાતિ કર્મ ક્ષય થતા હોય અને જ્ઞાન ચતુષ્ક પ્રગટ થતાં હોય એવો પ્રજ્ઞા મુજબ અનુભવ કરવો. અને સિદ્ધ ભગવાનનું પદ બોલતી વખતે આત્મ ઘન કર્મથી છુટો થઈ, સિદ્ધ ક્ષેત્ર તરફ ગમન કરી, સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં સ્થિર થઈ સિદ્ધ સુખનો પ્રજ્ઞા મુજબ અનુભવ કરવો હોય તેમ અંતર્યક્ષુથી નિહાળવો.

સૂચના :- આ કોઠામાં અરિહંતપદ ચોથું આવે છે અને સિદ્ધ પદ પાંચમું આવે છે, તેથી આ યોજના આ કોઠામાં કહી.

કોઠો ૧૭ મો.

દુનિયાના જીવો પ્રત્યે પરમાર્થ બુદ્ધિની ભાવના.

૧. હે દુનિયાના સર્વ જીવો, તમે અરિહંતદેવનું શરણું લઇને અનંતી ક્ષમામાં લીન થઇ જાઓ.
૨. હે દુનિયાના સર્વ જીવો, તમે સિદ્ધ ભગવાનનું શરણું લઇને અનંત આત્મસુખમાં લીન થઇ જાઓ.
૩. હે દુનિયાના સર્વ જીવો, તમે આચાર્યજીનું શરણું લઇને અનંતી સરળતામાં લીન થઇ જાઓ.
૪. હે દુનિયાના સર્વ જીવો, તમે ઉપાધ્યાયજીનું શરણું લઇને અનંતી નમ્રતામાં લીન થઇ જાઓ.
૫. હે દુનિયાના સર્વ જીવો, તમે સાધુજીનું શરણું લઇને અનંત આત્મ સંતોષમાં લીન થઇ જાઓ.

કોઠો ૧૮ મો.

સર્વ જીવ કડે શાસન રસી.

૧. હું અરિહંતનું શરણું લઇને સર્વ જીવ કડે શાસન રસી.
૨. હું સિદ્ધ ભગવાનનું શરણું લઇને સર્વ જીવ કડે શાસન રસી.
૩. હું આચાર્યજીનું શરણું લઇને સર્વ જીવ કડે શાસન રસી.
૪. હું ઉપાધ્યાયજીનું શરણું લઇને સર્વ જીવ કડે શાસન રસી.
૫. હું સાધુજીનું શરણું લઇને સર્વ જીવ કડે શાસન રસી.

કોઠો ૧૯ મો.

સ્વ આત્મ પ્રદેશમાં લીનતા.

અહીં દરેક પદ બોલતી વખતે મનને પોતાના આત્મ પ્રદેશમાં (અંતર્યશુદ્ધી પ્રજ્ઞાથી) જોડવું.

કોઠો ૨૦ મો.

પંચપરમેષ્ઠીનું શરણું.

૧. મને ભવો ભવ અરિહંત દેવનું શરણું હોજો.
૨. મને ભવો ભવ સિદ્ધ ભગવાનનું શરણું હોજો.
૩. મને ભવો ભવ આચાર્યજીનું શરણું હોજો.
૪. મને ભવો ભવ ઉપાધ્યાયજીનું શરણું હોજો.
૫. મને ભવો ભવ સાધુજીનું શરણું હોજો.

હવે આરાધના (ભક્તિ, ઉપાસનાનું જુદી જુદી દ્રષ્ટિથી સ્વરૂપ તપાસીએ.

૧. નિગમ નયથી :- નામ સંજ્ઞાથી ઓલવું. જેમકે ઉક્ત મણ્યંચ વદે, નમો અરિહંતાણું.

૨. સંગ્રહ નયથી :- પરમેષ્ઠીના સામાન્ય તત્ત્વનું અવલોકન. જેમકે અસંખ્યાત પ્રદેશ, જ્ઞાન ચેતના.

૩. વ્યવહાર નયથી :- વચન દ્વારા, દ્રવ્ય શ્રુત જ્ઞાન અનુસાર શબ્દોથી સ્તુતિ અને કાયાથી વંદના નમસ્કાર.

૪. મંડનુસૂત્ર નયથી :- ઉપયોગપૂર્વક આરાધના, મનોયોગની મુખ્યતા.

૫. શબ્દ નયથી :- અનેક પર્યાયવાચી શબ્દો દ્વારા શુણ્ણી સમજ એટલે એક શુણ્ણને અનેક શબ્દો કે જેનો એક અર્થ થઈ શકે તે શબ્દો દ્વારા સમજવો. જેમકે ક્ષમા, સમતા સમભાવ શાંતિ વગેરે.

૬. સમસિદ્ધ નયથી :- વ્યુત્પત્તિ ભેદ અથવા કાર્યની મુખ્યતા ગ્રહણ કરીને શબ્દના અર્થ પ્રમાણે શુણ્ણને સમજ મગજમાં ઉતારવા, જેમકે ખીજના અપરાધને માફ કરવા તે ક્ષમા, મનને સ્થિર કરવું તે સમતા, જીવ અજીવ પ્રત્યે રાગદ્વેષનો અભાવ તે સમભાવ, તેથી થતી શાંતિ તે શાંત રસનો અનુભવ.

૭. એવંભૂત નયથી :- દરેક ગુણનો આત્મભાવે અનુભવ કરવો, ધ્યાતા-ધ્યાન અને ધ્યેયની એકતા કરવી. પોતેજ તે સ્વરૂપે છે તેમ અનુભવ કરવો, છેવટે શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વમાં, આત્માના શુદ્ધ ગુણોમાં લીન થઈ જવું અને અનાત્મ ભાવો, જેમકે શરીર ઈન્દ્રિય અને તેના વિષયોની સર્વથા ઉપેક્ષા કરવી.

૮. નામ નિર્લેપ :- ધ્યેય (ભક્તિ કરવા યોગ્ય પદ) ની નામ સંજ્ઞા, જેમકે અરિહંત, સિદ્ધ.

૯. સ્થાપના નિર્લેપ :- (૧) દરેક પદમાં ગુણોની સ્થાપના જેમકે અરિહંતના ખોર ગુણ, (૨) મનો વર્ગણાની ધ્યેયમાં સ્થાપના અહીં ધ્યાતાનું મન ધ્યેયના અમુક ગુણોમાં જોડાય છે, ખરી રીતે અરિહંત સિદ્ધમાં અનંત ગુણો છે.

૧૦ દ્રવ્ય નિર્લેપ :- (૧) દ્રવ્ય શ્રુત જ્ઞાન અનુસાર ગુણોની સ્તુતિ રૂપે વચન યોગ, શબ્દ પ્રયોગ. (૨) ધ્યાતા તથા ધ્યેયના આત્મ દ્રવ્યનું અવલોકન

૧૧. ભાવ નિર્લેપ :- (૧) ગુણોમાં ઉપયોગ. (૨) પંચ પરમેષ્ઠીના ગુણોનો આત્મભાવે અનુભવ, ગુણોમાં આત્માની પરિણતિ -અનુભવ.

સૂચના :- અહીં નિર્લેપોનો ભક્તિ માટે આશ્રય લીધો છે, તે ઉપરથી, તેજ પ્રમાણે અને તેટલુંજ નિર્લેપાનું અથવા નયોનું સ્વરૂપ છે એમ ન સમજવું.

૧૨. આગમ પ્રમાણ :- સર્વ દ્રષ્ટિથી તપાસી ભાવદ્રષ્ટિની સુખ્યતા રાખી, અરિહંતના ૧૨ ગુણ, સિદ્ધના ૮ ગુણ, આચાર્યના ૩૬ ગુણ, ઉપાધ્યાયના ૨૫ ગુણ, સાધુના ૨૭ ગુણ અમુક વ્યવહારની સુખ્યતાથી સમજવા અને તે પ્રમાણે આત્મભાવે વર્તવું. વાસ્તવિક રીતે અરિહંત અને સિદ્ધમાં અનંત ગુણો છે અને બીજા ત્રણ પદમાં અનેક ગુણો છે.

૧૩. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ :- દરેક ગુણનો અભ્યાસ કરવાથી તે ગુણનો સંક્ષાત્કાર પ્રત્યક્ષ પોતાના આત્મામાં જ થાય છે અને તે વખતે આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય છે તેનો અભ્યાસ કરવાથી પ્રજ્ઞા સુજળ અનુભવ થાય છે. જ્યારે ગુણની આરાધનામાં સુખનો અનુભવ થાય ત્યારે સમજવું કે આરાધના સફળ છે.

૧૪. અનુમાન પ્રમાણુ :- ગુણનો પ્રત્યક્ષ અંશિક અનુભવ થાય છે તે ઉપરથી અનુમાન થઈ શકે છે કે સંપૂર્ણ ગુણ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

૧૫. ઉપમા પ્રમાણુ :- ગુણના અનુભવથી જે આત્મિક સુખ થાય છે તે સર્વ - પૌદ્ગલીક સુખથી જુદું જ અને ઉત્તમ પ્રકારનું થાય છે તેથી ગુણને માટે કેઈ ઉપમા નથી પણ અનુભવ ગમ્ય છે.

૧૬. દ્રવ્યથી :- ધ્યાતા અને ધ્યેયના આત્મ પ્રદેશની એકતા કરવી.

૧૭. ક્ષેત્રથી :- જે દિશામાં જે સ્થળે પંચ પરમેષ્ઠી ધિરાજતા હોય તે તરફ મન રાખીને ધ્યેયની ભક્તિ કરવી તે ક્ષેત્રથી આરાધના.

૧૮. કાળથી :- જે કાળે જેટલા પરમેષ્ઠી ધિરાજતા હોય તે સર્વને ઉદ્દેશીને (મનમાં ધારીને) આરાધના કરી શકાય. સિદ્ધ ભગવાન તો સર્વદા અનંતાનંત છે.

૧૯. ભાવથી :- પંચ પરમેષ્ઠીના ગુણોનો અનુભવ કરવાનો અભ્યાસ કરતા રહેવું અને તે ગુણોમય થવું.

૨૦. સામાન્યથી :- પહેલી ત્રણ નયોની ભક્તિ સામાન્ય છે.

૨૧. વિશેષથી :- એવંભૂત નયની ભક્તિ વિશેષ છે, બાકી રહેલી ત્રણ નયની ભક્તિ સામાન્ય વિશેષ અપેક્ષાપૂર્વક સમજવી.

૨૨ દ્રવ્ય :- પોતાના અત્મદ્રવ્યની શુદ્ધિ માટેજ ભક્તિ કરવી.

૨૩ ભાવ :- પોતાના આત્મામાં સત્તામાં સર્વ ગુણો છે તેને પ્રગટ કરવાની ભાવના રાખવી.

૨૪ વ્યવહારથી :- પંચ પરમેષ્ઠી દેવ-શુર છે તેમની આરાધના, સાધનરૂપે આધારભૂત છે.

૨૫ નિશ્ચયથી :- પોતાનો આત્મા જ દેવશુર છે માટે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું.

વ્યવહાર અને નિશ્ચય નયનો મેળાપ :- પંચ પરમેષ્ઠીના ગુણોને આધારે તે ગુણો પોતાનામાં કેળવવા, આત્મ નામ અધ્યાત્મિક કેળવણી. અહીં પંચપરમેષ્ઠી નિમિત્ત કારણ છે તેમની સાધના કરવાથી ઉપાદાન કારણ જે પોતાનો આત્મા છે તે શુદ્ધ સ્વરૂપે પરિણમે તે ઉત્કૃષ્ટ કેળવણીનું ફળ છે.

હવે પંચ પરમેષ્ઠીનું સંક્ષેપ સ્વરૂપ

૨૫ દ્રષ્ટિથી સમુચ્ચય જોઈએ.

૧ નિગમ નયથી :- પાંચ પરમેષ્ઠીના પદની નામ સંજ્ઞા જેમકે અરિહંત, સિદ્ધ.

૨ સંગ્રહ નયમાં :- પાંચ પરમેષ્ઠીનું સામાન્ય તત્ત્વ, જેમકે અસંખ્યાત આત્મ પ્રદેશ, જ્ઞાનચેતના, ઉપયોગ, સંવર સ્વરૂપ. કર્મનું અંગ્રહણ રૂપે સિદ્ધનું પણ સંવર સ્વરૂપ ગણાય.

૩ વ્યવહાર નયમાં :- દ્રવ્ય શ્રુત જ્ઞાન અનુસાર પંચ પરમેષ્ઠીના ગુણો. જેમકે અરિહંતના બાર ગુણ.

૪ મંત્રસૂત્ર નયમાં :- પંચ પરમેષ્ઠી પોતપોતાના ગુણ પ્રમાણે તે ગુણોના ઉપયોગમાં છે. આ નયવેશ (લીંગ)ની ઉપેક્ષા કરે છે. છદ્મસ્થમાં મનોયોગની મુખ્યતા બતાવે છે. કેવળીમાં ઉપયોગની મુખ્યતા બતાવે છે ફક્ત વર્તમાન કાળની વાત બતાવે છે. જો કોઈ સાધુ મિથ્યાત્વ સેવે તો તેને પેલે ગુણકાણે સમજે છે,

જો કેઈ ગૃહસ્થ ગુણોમાં લીન થાય તો તેને ઉમે ગુણસ્થાને માને અને ક્ષયક-શ્રેણીમાં હોય તો ભાવ-સાધુ અને છેવટે વીરતાગ માને છે.

૫ શબ્દ નયમાં :- પાંચ પરમેષ્ઠીના ભાવ શ્રુત જ્ઞાન અનુસાર ગુણો. જેમકે ૩૬ ગુણોવાળા આચાર્ય એમ બતાવે અને તે વખતે આચાર ન પળાવતા હોય તો પણ આચાર્ય ગણાય, એમ બધા પદમાં સમજવું. પંચ પરમેષ્ઠીમાં ૧૦૮ ગુણો છે, તે દરેક ગુણોમાં પર્યાય રૂપે ઘણા ગુણો આ નયથી આવી શકે છે.

૬ સમલિરૂઢ નયમાં :- ચાર ઘનઘાતિ કર્મ શત્રુને તથા દુશ્મન ભાવને જેણે હણ્યા તે અરિહંત આઠે કર્મનો નાશ કર્યો હોય તે સિદ્ધ, આચાર પંજાવે તે વખતે આચાર્ય, અંગ ઉપાંગ લણાવે તે વખતે ઉપાધ્યાય, આત્માનું સાધન કરે તે વખતે સાધુ, અહીં અર્થ ક્રિયા અને વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે દરેક ગુણવાળી શબ્દના જુદા જુદા અર્થ થાય છે.

૭ એવંભૂત નયમાં :- પોતપોતાના ગુણોમાં લીન હોય તે આત્મા, જેમકે કેવળજ્ઞાન કેવળદર્શનના ઉપયોગમાં પંડિતવીર્ય અને ક્ષાયક સમકિત સહિત યથાખ્યાત ચારિત્રમાં વિચરે તે અરિહંત, કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શનના ઉપયોગ સહિત અનંત આત્મિક સુખમાં અક્ષય-અરૂપી-અગુરુ લઘુ સ્થિતિએ લીન અને અનંત આત્મિક શક્તિ હોવા છતાં વ્યવહારથી અક્રિય તે સિદ્ધ ભગવાન. ઝાંઝીના ત્રણ પરમેષ્ઠી પોતાના પદ અનુસાર પોતાના આત્મ ભાવમાં લીન હોય.

૮ નામ નિક્ષેપ :- નામ સંજ્ઞા જેમકે અરિહંત.

૯ સ્થાપના નિક્ષેપ :- (૧) અરિહંત, સિદ્ધ, વગેરે અક્ષરોની સ્થાપના (૨) અરિહંત સિદ્ધની સ્થાપના થઈ શકતી નથી પણ આચાર્ય ઉપાધ્યાય તરીકે યોગ સાધુની આચાર્ય ઉપાધ્યાયની ગેર હાજરીમાં સ્થાપના કરી શકાય.

૧૦ દ્રવ્ય નિક્ષેપ :- (૧) દ્રવ્ય શ્રુત જ્ઞાન અનુસાર ગુણોનું શબ્દથી વર્ણન. (૨) અસંખ્યાત પ્રદેશી આત્મ દ્રવ્ય.

૧૧ સાવ નિષ્કેપ :- (૧) આગમથી શ્રુત જ્ઞાન અનુસાર ગુણોમાં ઉપયોગ, (૨) નો આગમથી પાંચ પરમેષ્ઠી પોતે પોતપોતાના સ્વરૂપમાં રહે. (૩) નો આગમથી તત્પરિણતિ :- કોઈ જીવ પાંચ પરમેષ્ઠીના ગુણોમાં લીન થઈ જાય તે.

સૂચના :- અહીં ફક્ત સંક્ષેપથી અપ પુરતો નિષ્કેપનો આશ્રય લીધો છે, માટે બુલથાપ ખાવી નહિ.

૧૨ આગમ પ્રમાણ :- શ્રુત જ્ઞાન અનુસાર પાંચ પરમેષ્ઠી અને તેમના ગુણો છે.

૧૩ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ :- કેવળજ્ઞાની સિદ્ધભગવાનને પ્રત્યક્ષ જાણે છે, દેખે છે. અવધિજ્ઞાની ગમે ત્યાંથી પાંચમહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ધિરાજતા અરિહંતને પ્રત્યક્ષ જાણે છે અને દેખે છે. બાકીના ત્રણે પદવાળા પરમેષ્ઠીને આપણે ચક્ષુથી જોઈ શકીએ છીએ અને ગુણો દ્વારા જાણી શકીએ છીએ.

૧૪ અનુમાન પ્રમાણ :- ધર્મનું સ્વરૂપ જાણવાથી, અરિહંત અને સિદ્ધની આપોઆપ ખાત્રી થાય છે.

૧૫ ઉપમા પ્રમાણ :- અરિહંત આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સાધુની ઉપમા સૂત્રમાથી મેળવી શકાય છે. સિદ્ધ ભગવાન માટે કોઈ ઉપમા નથી.

૧૬ દ્રવ્યથી :- સિદ્ધ ભગવાન અનંતાનંત છે અરિહંતમાં તીર્થંકર હાલમાં વીસ છે, સામાન્ય કેવળી નવકોડની અંદર પણ ચોકસ બે કોડ છે, આચાર્ય ઉપાધ્યાય સંખ્યાતા છે, સાધુ નવ હજાર કોડની અંદર છે અને ચોકસ બે હજાર કોડ તો છે જ.

૧૭ ક્ષેત્રથી :- હાલમાં અરિહંત પાંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં છે, સાધુના સાહસ પછી કેવળ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ બે સમુદ્ર અને અદીદ્રીપના કોઈપણ ભાગમાં હોય, વિદ્યા પ્રયોગથી મેરૂ પર્વત પર

ઉર્વગંમન પછી કેવળ જ્ઞાન આશ્રી ઉર્વ લોકમાં હોય, સલિલાવતિ વિજય આશ્રી અધો લોકમાં હોય, કેવળ સમુદ્રધાત આશ્રી સર્વ લોકમાં હોય. સિદ્ધ ભગવાન સિદ્ધક્ષેત્રમાં છે, આચાર્ય-ઉપાધ્યાય મુખ્યતાથી અદીદ્રીપ-કર્મ ભૂમિમાં છે, સાધુ મુખ્યતાથી અદીદ્રીપ-કર્મ ભૂમિમાં છે, સાહુરણ આશ્રી બે સમુદ્ર અને અદીદ્રીપના કોઈપણ ભાગમાં હોય, પ્રયોગવશાત અદીદ્રીપ બહાર કે મેરૂ પર્વત પર હોય.

૧૮ કાળથી સંખ્યા :- આ કાળમાં દ્રવ્યની ૧૬ મી કલમ પ્રમાણે સમજવું, જે કાળે જે ગુણના ઉપયોગમાં હોય તે ગુણમય અપેક્ષાપૂર્વક ગણાય.

૧૯ ભાવથી :- પાંચ પરમેષ્ઠી પોતપોતાના ગુણ (ભાવ)માં છે.

૨૦ સામાન્યથી :- સંગ્રહનય મુજબ પાંચ પરમેષ્ઠી એક સ્વરૂપે છે.

૨૧ વિશેષથી :- અરિહંતના ૧૨ ગુણ વગેરે દરેક પદમાં પોત-પોતાના ગુણો છે અને દરેક ગુણના અનંત પર્યાય હોય છે.

૨૨ દ્રવ્ય :- સિદ્ધ ભગવાનનું આત્મ દ્રવ્ય અશરીરી અરૂપી છે, બાકીના ચાર પરમેષ્ઠી સશરીરી છે.

૨૩ ભાવ :- પાંચે પરમેષ્ઠી પોતપોતાના સ્વરૂપમાં લીન છે સિદ્ધ ભગવાન ક્ષાયક અને પારિણામિક ભાવમાં છે. અરિહંત ક્ષાયક, પારિણામિક અને ઉદય ભાવમાં છે, બાકીના પાંચે ભાવમાં રહી શકે.

૨૪ વ્યવહારથી :- અરિહંત કેવળજ્ઞાન અને દર્શનપૂર્વક યોગ પ્રવર્તવે છે, કાયાથી આહાર વિહાર કરે છે. વચન યોગમાં તીર્થંકર દિવ્ય ધ્વનિ પ્રગટ કરે છે તે સર્વ અર્થ. ભાષા, સ્વભાવ, પરિણામ ગુણવાળી હોય છે તેથી મનુષ્ય, દેવતા અને તિર્થંચો પોતપોતાની ભાષામાં ઉપદેશ સમજી જાય છે, અને સામાન્ય કેવળી યોગ્ય શબ્દની ધ્વનિ પ્રગટ કરે છે, મન વર્ગીણને, અનુત્તર વિમાનના દેવતાને જવાબ આપવા રૂપે અક્ષર રૂપે પરિણમાવે છે.

સિદ્ધ ભગવાનને કોઈ વ્યવહાર નથી પણ પોતાના આત્માથી અન્ય દ્રવ્યો વગેરેને બાંધવા દેખવાનો વ્યવહાર કેવળ જ્ઞાન દર્શનથી પ્રયત્ન વગર આપોઆપ થાય છે.

આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ નિઃશંકનો વ્યવહાર પાળે છે તે ઉપરાંત આચાર્ય સાધુઓને શુદ્ધ આચાર પાળતાં શીખવે છે અને ઉપાધ્યાય શ્રુત જ્ઞાન બાણીવે છે

૨૫ નિશ્ચયથી પાંચે પરમેષ્ઠી આત્મ ભાવમાં પ્રવર્તે છે, અરિહંત કેવળજ્ઞાન-દર્શન ઉપયોગમાં રહે છે. સિદ્ધભગવાન કેવળજ્ઞાન-દર્શન ઉપયોગમાં અનંત આત્મિકસુખમાં લીન રહે છે, આચાર્ય ઉપાધ્યાય, સાધુ પ્રજા અનુસાર આત્મ ભાવે જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્ર, તપમાં લીન રહે છે

છક્કરથમાં નિશ્ચયના મિલાપના દાખલા :-

(૧) અહિંસા :- વ્યવહારથી જીવરક્ષા. આત્મભાવે સમભાવ અને નિશ્ચયથી આત્મા અરૂપી અશરીરી હોઈને, અહિંસા સ્વરૂપ છે. તે સ્વરૂપ પામવાનું છે.

(૨) આજ્ઞાસંજ્ઞા :- વ્યવહારથી આહાર ત્યાગ, મનથી આહારની ઇચ્છા ન થાય, નિશ્ચયથી આત્માઅજ્ઞાહારી હોઈને અજ્ઞાહાર સ્વભાવ કેળવવાનો અભ્યાસ. આહાર શરીરનો ખોરાક છે, આત્માનું પોષણ જ્ઞાનથી થાય છે માટે આ ભાવનાથી ઉપવાસ થાય તો તેનું પરંપરા ફળ મોક્ષ છે.

(૩) વિનય :- વ્યવહારથી મોટેરાની સેવા, નમ્ર વચન અને શુણોનું મનથી આકર્ષણ, નિશ્ચયથી શરીરમાં રહેલો આત્મા, શરીર (નો કર્મ) અને કર્મથી ભીન્ન છે માટે અનાત્મ ભાવનો મનથી ત્યાગ કરીને આત્મ ભાવ (જ્ઞાન-દર્શન-સમભાવ)માં રહેવું. આ પ્રમાણે દરેક વ્રત નિયમનું સમજી લેવું

જ્ઞાન પામવા માટે દરેક ગુણનો અભ્યાસ ઉપરોક્ત પચીસ રીતે કરવો. દરેક ગુણ પણ ત્રણ શબ્દ નયની અપેક્ષાએ લેદ અલેદ સ્વરૂપે છે તે ક્ષમાના દાખલાથી બતાવ્યું છે. શબ્દ નયથી આરાધનાના બધા પર્યાયવાચક નામો અલેદ રૂપે છે, સમભિરૂઢ નયથી અનેક રૂપે જુદાં થઈ શકે જેમકે—

આ+રાધ+ન=ગુણોનું સાધનમાંથી આકર્ષણ કરીને તે ગુણોમય બની જવું.

લકિત=વચનથી સ્તુતિ અને કાયાથી બે હાથ જોડીને મુખ્ય-તાથી પુજા (આવર્તન) મનથી પ્રમોદભાવ.

ઉપાસના=ઉપ=આત્મ સમક્ષ+આસન=રહેવું એટલે આત્માના ગુણોમા રહેવું. ઉપાસનાનો વ્યવહારીક અર્થ આજ્ઞામાં રહેવું અને સેવા કરવી.

પૂજા=પાંચ અંગ નમાવીને સત્કાર સન્માન કરવું અને ગુણમય બનવું

હવે અરિહંત સિદ્ધનું ધ્યાન કરવા માટે એક શ્લોક બતાવવામાં આવે છે

સાકારં નિર્ગતાકારં, નિષ્કલં પરમાક્ષરમ્,
નિર્વિકલ્પં ચ નિષ્કમ્પં, નિત્યમાનન્દ મંદિરમ્. (૧)

વિશ્વરૂપ વિજ્ઞાત-સ્વરૂપં સર્વદોદિતમ્,
કૃત્ય કૃત્યં શિવં શાન્તં, નિષ્કલં કર્ણુ ચ્યુતમ્. (૨)

નિઃશય ભવ સમ્ભૂત, -કલેશ દ્રુમ હુતાશનમ્,
શુદ્ધ મત્યન્ત નિર્લેપં જ્ઞાન રાજ્ય પ્રતિષ્ઠિતમ્. (૩)

વિશુદ્ધાદર્શ સંકાંત, પ્રતિબિમ્બ સમ પ્રભમ્,
ન્યેતિર્મયં મહા વીર્યં, પરિપૂર્ણં પુરાતનમ્. (૪)

વિશુદ્ધાદ ગુણોપેતં, નિર્વિન્દવં નિર્ગતામયમ્,
અપ્રમેયં અપરિચિન્નં, વિશ્વ તત્ત્વ વ્યવસ્થિતમ્. (૫)

યદગ્રાધ્ય બાહ્યભાવે ગ્રાહ્યં ત્યાન્તર્મુખૈ ક્ષણાત,
તત્સ્વભાવાત્મક, સાક્ષાત્સ્વરૂપં પરમાત્મનઃ (૬)

અર્થ :- અરિહંત શરીરી હોય છે તેથી સાકાર એટલે આકાર સહિત છે.

સિદ્ધ ભગવાન અશરીરી છે તેથી આકાર રહિત નિરાકાર તેથી નિર્ગતાકાર.

નિષ્ક્રિય=ક્રિયા રહિત, અરિહંત ૨૪ સંપરાય ક્રિયા રહિત છે અને સિદ્ધ ભગવાન સર્વ ક્રિયા રહિત છે.

પરમાક્ષર=૧ અખંડ ક્ષય રહિત ગુણો, ક્ષાયક ભાવ. ૨ કેવળજ્ઞાન અક્ષર=ખંડિત ન થાય.

નિર્વિકલ્પ=સંકલ્પ-વિકલ્પ રહિત, સંદેહ રહિત, અલેદ સ્વરૂપ.

નિષ્ક્રમ્ય=અરિહંત ભાવથી અકંપ છે, સિદ્ધ ભગવાન દ્રવ્યથી દ્વેષથી, કાળથી, ભાવથી અકંપ છે.

આનન્દ મન્દિર=અરિહંતમાં પરદ્રવ્યની પરિણુતિ નથી, સ્વભાવ સ્થિત છે તેથી આનંદના સમુદ્ધ રૂપે તેમનો આત્મા છે, સિદ્ધ ભગવાન વેદની કર્મના અભાવે અનંત આત્મિક સુખમાં લીન છે.

વિશ્વ રૂપ વિજ્ઞાત સ્વરૂપ=વિશ્વના સર્વ પદાર્થોને જાણનાર જ્ઞાન સ્વરૂપ, જ્ઞાન-ધન, સત્-ચિત્-આનંદ.

સર્વદોદિતમ્=કેવળજ્ઞાન-દર્શન અપ્રતિ પાતિ હોવાથી સર્વદો પ્રકાશ કરનાર છે.

કૃત્ય કૃત્ય=અરિહંત સર્વ ઇચ્છા રહિત હોય છે અને સિદ્ધ ભગવાનને કંઈ પણ કરવાનું જાકી રહ્યું નથી.

શિવ=ચિંતા, રોગ અને કામ રહિત (મન અને શરીરની અને પ્રાસંગિક ઉપાધિ રહિત=નિરૂપદ્રવી, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ રહિત.

શાંત=અકષાયી, અક્ષોભ, શાંત રસમાં લીન.

નિષ્કલ=નિષ્કલંક, દોષ રહિત, મિથ્યાત્વીઓને અગમ્ય-અકળ.

કેરુચ્યુત=૧ અશોક, ૨ અનિદ્રિય, અરિહંતને ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ નથી. સિદ્ધ ઇન્દ્રિયો રહિત છે, બન્ને શોક રહિત છે.

નિઃશેષ ભવ સમ્ભૂત કલેશ દ્રુમ હંતાસનમ્ = ભવને ઉત્પન્ન કરનારા કર્મ બીજનો તપાસિથી સર્વથા (અંશ રહિતપણે) નાશ કર્યો છે.

શુદ્ધ=અરિહંત દોષ રહિત હોવાથી પવિત્ર છે અને સિદ્ધ ભગવાન કર્મ રહિત હોવાથી નિર્મળ છે.

અત્યંત નિર્લેપ=અરિહંતને રાગ દ્વેષનો લેપ થતો નથી, સિદ્ધ ભગવાનને કર્મનો લેપ થતો નથી.

જ્ઞાન રાજ્ય પ્રતિષ્ઠિત=કેવળજ્ઞાન સ્થાયી છે, અપ્રતિપાતી છે.

વિશુદ્ધ=નિર્મળ+આદર્શ=અરિસો+સંકાંત=સર્વનું એકઠા થવું+પ્રતિર્ણિય+સમપ્રભ=ભાર રહિત પરમાત્માના શુદ્ધ આત્મ દર્પણમાં સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવોના પ્રતિર્ણિય એકી સાથે પડે છે તે અગુરુ લઘુ પર્યાય રૂપે અરૂપી હોવાથી તેનો ભાર ભગવાનને લાગતો નથી.

જ્યોતિર્મય=જ્ઞાન સ્વરૂપ.

મહાવીર્ય=અનંત વીર્ય=અરિહંતને અનંત પંકિત વીર્ય હોય છે. અને સિદ્ધ ભગવાનમાં અનંત આત્મિક શક્તિ હોવાથી એક જ સ્થાનપર અનંત કાળ રહેવાથી થાક લાગતો નથી, અને એકી સાથે સર્વ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય જાણે છે, દેખે છે.

પરિપૂર્ણ=સર્વ સંપૂર્ણ ગુણોયુક્ત. સર્વગુણસંપન્ન.

પુરાતન=આત્મામાં અનંત ગુણોની સત્તા અનાદિ કાળની હોય તો જ તે ગુણો આવરણનું નાશ થયે. પ્રગટી શકે એટલે જ અરિહંત અને સિદ્ધ થયા છે તેમને પોતાનું પદ પામ્યા પહેલાં અનાદિ કાળથી પોતાના ગુણો સત્તામાં હતા તે ગુણો પ્રગટ કર્યા છે એટલે તે ગુણો નવા ઉત્પન્ન નથી કર્યા પણ જુના જ હતા તેનું આવરણ દૂર કરી તે ગુણો પ્રગટ કર્યા છે.

વિશુદ્ધ અષ્ટ ગુણોપેત=સિદ્ધ ભગવાનના આઠ કર્મ નાશ થયા હોવાથી આઠ મુખ્ય ગુણ વિશુદ્ધ થયા છે. અરિહંતની ભક્તિ વખતે અષ્ટને બદલે ચતુષ્ક સમજવું.

નિર્દ્વંદ્વ=સંકલ્પ-વિકલ્પ રહિત, ભેદ ભાવ રહિત, સમભાવ.

નિર્ગતામય=અરિહંતને દોષ રૂપી ભાવ રોગ નથી, સિદ્ધ ભગવાનને શરીર પણ નહિ હોવાથી સર્વથા નિરોગી છે.

અપ્રમેય=જેના ગુણો અનંત હોવાથી ગુણોનું કોઈ માપ થઈ શકતું નથી.

અપરિચિન્ત=પરમાત્માનું સ્વરૂપ બહુ સુક્ષ્મ છે, જડ અને ચૈતન્યનું સર્વથા અલગ સ્વરૂપ ભેદ જ્ઞાનથી જે જાણી શકે એવા સમકિતી જ તેમનું સ્વરૂપ ઝોળખી શકે.

વિશ્વ+તત્ત્વ+વ્યવસ્થિત=છ દ્રવ્યેનો બનેલો લોક+તેમાંના નવ તત્ત્વના ભાવ, સર્વ ભાવ ભેદસહિત પ્રતિભાસ+પરમાત્માના આત્મ પ્રદેશોમાં નિશ્ચય રૂપે ભાસે છે. બહિરાત્માથી જે લાવે અહણુ કરી શકાતા નથી તે અંતરાત્માથી એક ક્ષણમાં અહણુ કરી શકાય છે. આત્માને જે ગુણો સત્તામાં છે તે ગુણો પરમાત્મપદ પામવાથી સાક્ષાત પ્રગટ થાય છે.

સોડયં સમરસી ભાવ સ્તદેકી કરણં સ્મૃતમ્,

અપૃથક્ત્વેન યત્રાત્મા લીયતે પરમાત્મનિઃ-

અનન્ય શરણસ્તદ્ધિ તત્સંલીનૈક માનસઃ

તદ્ ગુણુ સ્તત્સ્વભાવાત્મા સતાદાત્મ્યાચ્ચ સંવસન.

ભાવાર્થ :- પરમાત્માના આત્મ પ્રદેશોને અતર્થક્ષુ (શ્રુતજ્ઞાન)થી મનથી નિહાળીએ ત્યારે આપણું મન તે સ્વરૂપે પરિણમે છે તે મનને પરમાત્મ સ્વરૂપમાં જોડવું, ત્યારે આપણને આભાસ થાય કે આપણા આત્મ પ્રદેશો પરમાત્માના આત્મ પ્રદેશોમાં તેટલા જ લોકાકાશમાં એકી સાથે રહેલ છે ત્યારે એમ લાગે કે આપણા અને પરમાત્માનો

આત્મા એક સ્વરૂપે થયો એટલે પરમાત્મા સાથે તેના સ્વરૂપમાં મળીને આપણો આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપે થયો. અને પરમાત્માના જે ગુણો છે તે આપણા આત્મામાં છે, હવે તે ગુણો તે આપણે એવી રીતે અનુભવમાં મુકવા કે જાણે આપણે જ પરમાત્મા છીએ અને પરમાત્માના ગુણોનો અનુભવ કરીએ છીએ.

સમરસીલાવ=આત્માના શાંત રસનો અનુભવ, સિદ્ધતા સુખનો અંશથી અનુભવ.

એકી કરણુ=આત્મા પરમાત્મામાં અલેદપણે લીન થાય ત્યારે એકીકરણુ કહેવાય, આત્મ પ્રદેશો પરમાત્માના આત્મ પ્રદેશોમાં અલેદ રૂપે રહે, પરમાત્માના ગુણોમાં આપણા ગુણોની એકતા થાય, પરમાત્માના સ્વભાવમાં આત્મ સ્વભાવની એકતા થાય ત્યારે એકીકરણુ કહેવાય. એકીકરણુથી સર્વ પોદ્ગળીક ભાવો અદ્રશ્ય થઈ જાય છે અને શુદ્ધ આત્મીક સુખનો અંશથી અનુભવ થાય છે. “ નો આગમથી ભાવ નિક્ષેપમાં પરિણતિ ”નો અર્થ આવો જ થાય છે.

છઠ્ઠાથ, આત્મિકસુખનો અનુભવ નીચે પ્રમાણે કરી શકે છે :-

૧. રાગ દ્વેષ વિકાર વગેરે મોહની કર્મની પ્રકૃતિને ઉદયમાં ન આવવા દેવી અને પોતાની જે ચેતના શરીરમાં છે તે ચેતનાનો (શરીર અને ઈદ્રિયોના વ્યાપારોનો ત્યાગ કરીને) અનુભવ કરવો. શરીરનું ભાન ભુલી જવાથી શ્રુતજ્ઞાનના અનુભવ દ્વારા ચેતના જણાઈ આવશે. આનું નામ સ્વસંવેદન જ્ઞાન અથવા આત્મ અનુભવ.

૨. સંકલ્પ વિકલ્પ રહિત, અલેદપણે, પોતાની શુદ્ધ આત્મસત્તા આત્મપ્રદેશોનું અંતર્યક્ષથી અવલોકન.

૩. નિરંજન પરમાત્માનું ધ્યાન અને તે ટકાવવા માટે ધીરજનું આલંબન

૪. નિજ શુદ્ધ આત્મા અનંત ગુણોનું સ્થાન છે અને તે શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વ માટે રૂચી, ભાવના, પ્રસન્નતા ઉત્પન્ન કરવી.

પ. શરીર અને ઇંદ્રિયોની ઉપેક્ષા કરીને જ્યાં ચેતના જણાય ત્યાંજ આત્મ પ્રદેશોમાંથી જ ઇંદ્રિયાતીત આત્મીક સુખ પ્રગટ થાય છે તેવો અનુભવ.

અરિહંતના (ભક્તિ માટે) પર્યાયવાચક નામ

અરિહંત, અરૂહંત (અરૂ=કર્મ, ભવાંકુર),
 અહંત (પરમપૂજ્ય અતિશયવાળા),
 ભગવંત (સર્વ આત્મીક રિદ્ધિ ભાગ્યવાળા).
 પરમેષ્ઠી (સર્વના સુખ કરતા માટે ઇષ્ટ)
 પરમેશ્વર (ઈશ્વર=સંસારમાંથી રક્ષણ કરનાર),
 સ્વયંબુદ્ધ, તીર્થંકર, પુરૂષોત્તમ,
 પુરૂષસિંહ, દેવાધિદેવ, વીતરાગ,
 લોકનાથ, લોકપ્રકાશક, અભય,
 અનંત ગુણોનાસમુદાય=અનંતા, મહાગોપ,
 ધર્મસાર્થવાહ, ધર્મચક્રી, ધર્મદ્વિપ,
 સ્યાદવાદી, સર્વદર્શી, પારગત,
 આત્મ (અભયદાન ઉપદેશથી સર્વના રક્ષક) અલક્ષ,
 ચિદ્-ધન=જ્ઞાનધન, પ્રભુ (અનંત દાનાદિ લગ્નથીનાસામર્થ્યવાળા),
 કેવળી (આવરણ રહિત ચેતના), પરમાત્મા, સ્વસમય,
 અભય, -ચક્ષુ, -મુક્તિ, -શરણુ, -જીવ, -બોધ, -દાતા.
 જગત પ્રકાશી, મહાદયાલ,
 સર્વજ્ઞ, વિભુ, અચિંત્ય,
 જગત-તારણુ, -શરણુ, -ઓધારણુ, -તિલક,
 -દીપક, -પ્રકાશક -ભૂષણુ,
 -આધાર, -વત્સલ, -જગમ,
 -કલ્પતરુ, જહાજ,
 (ભાવ-ચિંતામણી, -પાર્શ્વમણિ, -રસકુંપીકા,
 -ચિત્રાવેલી,) સહજાનંદી, સહજસ્વરૂપી,
 અનંત ચતુષ્ઠય-જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-વીર્યના ધારક.

જ્ઞાન સ્વરૂપ અરિહંત સિદ્ધ :- શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપ, અનંત જ્ઞાનમય, સર્વજ્ઞ, ત્રિકાલજ્ઞ, સંપૂર્ણજ્ઞાતા, શુદ્ધ પ્રજ્ઞસ્વરૂપ, ચેતનનું ઉત્કૃષ્ટ વિશુદ્ધ સ્વરૂપ, પરમ જ્યોતિ, લોકાલોકના સ્વરૂપને જાણનાર, સર્વ જ્ઞાન સ્વરૂપ, સમસ્ત જ્ઞેયના આકારોનું પ્રતિબિંબ સ્થાન, સર્વદ્રવ્યભાવ પ્રતિબિંબ સ્થાન, વિશ્વરૂપ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ, જ્ઞાનધન, જ્ઞાનરાજ્ય પ્રતિષ્ઠિત, વિશ્વતત્ત્વ વ્યવસ્થિત, કેવળજ્ઞાન, સ્વપર પ્રકાશક શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ.

દર્શન સ્વરૂપ અરિહંત સિદ્ધ :- અનંત દર્શનમય, સર્વદર્શી, લોકાલોકના સ્વરૂપને જોનાર, કેવળ દર્શન શુદ્ધ દર્શન સ્વરૂપ, ત્રિકાલદર્શી અનંત અક્ષય દર્શન સ્વરૂપ દૃષ્ટા.

આનંદ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન :- અવ્યાબાધ-નિરાબાધ-અનામય-નિરામય-નિર્ગતામય-નિરોગી-નિરૂપદ્રવી-પરમ-શુદ્ધ-સુખ-સ્વરૂપ, શિવ, આનંદધન, આનંદ મંદિર, આનંદ સ્વરૂપ, અતીંદ્રીય સુખસ્વરૂપ, કલ્યાણ સ્વરૂપ. ચિદાનંદ, પરમાનંદ સ્વરૂપ, પરમ સુખમાં અનંતકાળ સ્થિત.

સમદષ્ટિ નિર્વિકારી અરિહંત સિદ્ધ પરમાત્મા— નિર્મમત્વી અકેહે, અમાને, અમાયી, અલોભ, અસંગી, નિઃસંગ, વીતરાગ, સમભાવ, પુદ્ગલભાવ રહિત, નિર્મોહી, અદ્વેષ, નિર્ભય, નિષ્પરીગ્રહી, અનિયાણે, અવેદી, પરમશાંત સ્વરૂપ, નિરાશી, નિર્વિકલ્પ, સ્વરૂપ સંતોષી, નિર્લેપ, નિર્વિષયી, અકષાયી અનાકુળ, નિર્વિકારી, સમરસમાં લીન, અશોક, ભવાકુર દગ્ધ, અકલંક, જીવનમુક્ત, અવ્યય, નિર્દર્શ, અકોલ, અક્ષોભ, સમદષ્ટિ, ક્ષાયક સમકીત, સંદેહાતીત, સર્વ ગુણોનું સ્થિર સ્વરૂપ, અહિંસા સ્વરૂપ, શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ સ્વરૂપ, કર્મ અગ્રહણ સ્વરૂપ, શુદ્ધ આત્મ રમણતા, મંગળસ્વરૂપ અવિકારી, નિર્વાંછક, નિરાકુળ, પ્રતિપૂર્ણ, અલોગી, નિષ્કામ, અળંધરૂપ, પરમત્યાગ સ્વરૂપ.

અક્ષય સ્વરૂપી સિદ્ધ ભગવાન :- અક્ષય, અપૂનર્જન્મ, અજર, અમર, નિત્ય, અનંત, (અંત રહિત, અક્ષર અખંડ, શાશ્વત, અવિચળ, અક્ષીણ, અપ્રમેય.

અમૂર્ત સિદ્ધ ભગવાન :- અશરીરી, અયોગી, અનીન્દ્રિય, અલીંગ, અવ્યકત, અલેશી. નિર્મળ, પરદ્રવ્ય રહિત, નિરાલખી, અવર્ણ્ય અગંધે, અરસે, અઢાસે, અમુર્ત, અભાષક, નિરાકાર, મનાતીત, વચનાતીત, અકાય, અકર્મક, અસંખ્યપ્રદેશોની ધતિકૃત સ્વરૂપ, નિરંજન, નિષ્કલંક, નિષ્કળ, અરૂપી, સ્વભાવ સ્થિત નિષ્પન્ન સ્વરૂપ, શુદ્ધ, સંસ્થાન રહિત, અમિશ્ર, અનંત શુદ્ધ, ચૈતન્ય ભાવ પ્રાણ સ્વરૂપ, અલખ, ધ્રુવ, અછેદ્ય, દેહાતીત, ગતિરહિત, નામરહિત.

અગુરુલઘુ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન :- નિરાલંબ, અડોલ, નિશ્ચલ, અચ્યુત, નિષ્કંપ, અગુરુલઘુ, નિરૂપમ, ભાર રહિત, આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિત, સિદ્ધસ્વરૂપ

અનંત પંડિત વીર્ય સ્વરૂપ શ્રી અરિહંત :- અનંત આત્મ શક્તિ, અનંત બળ, અનંત પંડિત વીર્ય, અનંત પુરુષાર્થ, અનંત પરાક્રમ, અનંત-જ્ઞાન-દર્શનમાં ઉપયોગ, અનંત તપમાં વીર્ય.

અનંત શક્તિમાન સિદ્ધ ભગવાન :- અક્રિય, સ્વભાવ સ્થિત, અખેદ, અખંડ સુખ ભોક્તા, અચલ, અક્ષોભ, નિશ્ચલ, અનંત ભાવ પ્રાણ શક્તિયુક્ત, અણાહારી, કૃત્ય કૃત્ય, સર્વશુણ્યસંપન્ન, સદૃજ સદૃજ સમાધિ સ્વરૂપ

સૂચના :- ઉપર પ્રમાણે ભક્તિનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, જેને જેટલું જ્ઞાન તથા શ્રદ્ધા હોય તે પ્રમાણે પોતપોતાને યોગ્ય ગ્રહણ કરીને પ્રજ્ઞા મુજબ ભક્તિ કરવી. અહીં સંક્ષેપથી નવકારની આરાધનાનો વિષય સમાપ્ત કરવામાં આવે છે તેમાં કેવળજ્ઞાની અને બહુસૂત્રીની અપેક્ષાએ બુદ્ધચુક થતી હોય તેા અરિહંત સિદ્ધ પરમાત્માની સાક્ષીએ તસ્મ ભિચ્છામિ દુક્કટં. તમેવ સચ્ચ નિશંકં જં જિનેહ પવેધયં.

બૃહત્ તત્ત્વ સંગ્રહ ભાગ ૨જો

તત્ત્વ ચિંતામણી ના લેખો.

જૈન સંસ્કૃતિ યાને શુદ્ધ શ્રદ્ધા.

અર્થ :- શ્રદ્ધા-આસ્થા-અસ્તિત્વ ધરનારી વસ્તુઓમાં યથાતથ્ય અને યથાયોગ્ય માન્યતા યથાતથ્ય-ત્રણ કાળમાં જે રીતે હોવી જોઈએ તેવી રીતે આ શબ્દમાં ત્રણ કાલ અને સંપૂર્ણતા ગર્ભિત છે તેથી આવું સ્વરૂપ ફક્ત સર્વજ્ઞ જ બતાવી શકે અને રાગ-દ્વેષનો નિઃશેષ સર્વથા નાશ થયા વગર સર્વજ્ઞપણું આવતું નથી, રાગ-દ્વેષનો નાશ કરવા માટે નિર્ઝન્ય (બંધનો રહિત) થવું જોઈએ, એટલે યથાતથ્ય સ્વરૂપના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ નિર્ઝન્યપણામાંથી થઈ યથાયોગ્ય જાણેલી વસ્તુ જ્ઞેયમાંથી હેય (ત્યાગ કરવા લાયક) અને ઉપાદેય (આચરવા લાયક)ના વિવેકવાળી માન્યતા. માન્યતા એટલે જેમાં મનોયોગ જોડાય છે તેવી આત્માની પરિણતિ. આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ તે સમકિત અને ચારિત્ર અને અશુદ્ધ પરિણતિ એટલે મિથ્યાત્વ અને કુચારિત્ર ચારિત્રની તારતમ્યતાના અનેક ભેદ હોય પણ માનસિક શુદ્ધ પરિણતિ જ્યારે હોય છે ત્યારે એક જ પ્રકારની હોય છે અને તે સર્વજ્ઞ વીતરાગના પ્રવચન અનુસાર જ હોય છે ચારિત્રવાળાની અથવા ચારિત્ર વગરનાની શુદ્ધ શ્રદ્ધા એક જ પ્રકારની હોય છે, તેમાં ભિન્નતા નથી જ્યાં ભિન્નતા છે ત્યાં બેમાંનો એક વીતરાગની વાણીને અનુસરે છે અને બીજો મિથ્યાત્વને અનુસરે છે.

આસ્થા :- એ સમકિતના પાંચ લક્ષણોમાંનું એક છે, પણ આસ્થા ચોક્કસ છે ત્યાં બીજા ચારે લક્ષણો ભાવથી હાજર છે, એટલે આસ્થા અને સમકિતની એક્યતા થઈ, પણ આસ્થા મનોયોગ-વાળાને હોય તેથી તે ગુણસ્થાન ૪ થી ૧૨ સુધી છે, ત્યારબાદ આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ તે સમદષ્ટિપણું છે સમકિત-આત્માની

શુદ્ધિ પરિણતિ તે શુભ ૪ થી શરૂ થઈને બધા શુભસ્થાનો અને સિદ્ધિમાં રહે છે જ્યાં સમકિત છે ત્યાં જ્ઞાન છે, સમકિત રહિતનું જ્ઞાન ફક્ત ઉપરચોટીયા જાણપણાડપે છે ચારિત્ર વગર સમકિત હોય પણ સમકિત વગર ચારિત્ર ન હોય

ધ્યેય :- શુદ્ધ શ્રદ્ધાનો હેતુ ફક્ત મોક્ષપ્રાપ્તિ છે એટલે કે સંસારના સર્વ બંધનોમાંથી છુટવાનો અને સર્વ દુઃખોનો અંત કરવાનો હેતુ છે સાધુનો હેતુ ફક્ત મોક્ષપ્રાપ્તિનો છે, જે સાધુનો ધ્યેય સંસારીક મનોકામનાવાળો છે તે સાધુ નથી. સાચી શ્રદ્ધાવાળો શુદ્ધસ્થ કુટુંબ આદિ નિર્વાહની અપેક્ષાએ સંસારીક કાર્યો પોતાની યોગ્ય મર્યાદામાં રહીને કરે છે પણ સાચી શ્રદ્ધાનો ધ્યેય તો નિઃશન્યપણું કેળવવાનો અને મોક્ષપ્રાપ્તિનો જ તેમને હોય છે.

પ્રાપ્તિ અને અંગ :- શુદ્ધ શ્રદ્ધા ચાર પ્રકારે કેળવી શકાય છે અને સ્થીર કરી શકાય છે અને તે ચાર પ્રકાર શુદ્ધ શ્રદ્ધાના અંગ રૂપે પણ છે:-

૧ પરમર્થ સંથવો- પરમ અર્થનો પરિચય કરવો, ૨ સુદૃઢ પરમર્થ સેવણુ-જેણે પરમાર્થને ભલી રીતે જોયો છે તેની સેવા કરવી, ૩ વ્યાપન્ન દર્શન વર્જન-ખરી શ્રદ્ધા પામીને જે વમી ગયા છે તેવા પુરૂષોનો ત્યાગ, ૪ કુદર્શન વર્જન-મિથ્યાત્વ (કુપ્રાવચન)નો ત્યાગ. આ વાત તો ગોખણપટ્ટીથી ઘણા જાણતા હશે પણ જીવનમાં ઉતારી શકતા નથી કારણ કે તેમણે ખરી શ્રદ્ધા થાય એટલો કર્મનો ક્ષયોપશમ કર્યો નથી, તેઓ ૪ અનુતાનબંધી કષાય અને ત્રણ દર્શન મોહથી ઘેરાયેલા છે તેથી શ્રુત જ્ઞાનના અર્થ વિપરીત રીતે કરવા પ્રેરાય છે અને કુતર્કથી પોતાનો કકડો સાચો બતાવવાને પ્રયત્ન કરે છે. હવે આ ચાર અંગ વિસ્તારથી બતાવવામાં આવે છે:-

પરમ અર્થનો પરિચય :- પરમ અર્થ શું છે ? તેનો જવાબ એ છે કે, “નિર્ગંધ પાવચાણું, અર્થ, અયં પરમર્થ, શેષ અનર્થ” એટલે ફક્ત નિઃશન્ય પ્રવચન સાર્થક છે અને તેજ પરમ

અર્થ છે, તે સિવાય બીજું બધું નિરર્થક છે. આ સમજવા માટે આપણે નિગ્રંથનો અર્થ સમજીએ.

નિગ્રંથ :- નિ=નહિ+ગ્રંથ=ગાંઠ=બંધન. આવાં બાહ્ય બંધન ૯ પ્રકારનાં છે. ૧ જમીન, ૨ ઘર, ૩ રૂપું, ૪ સોનું, ૫ ધન, ૬ ધાન્ય, ૭ દુપદ=એ પગલાળાં મનુષ્ય અને આશ્રિત પક્ષિઓ. મનુષ્યમાં પોતાનું શરીર, સગાં-વહાલાઓ, મિત્રો, આમ્યજન, શાષ્ટ્રીયજન, વગેરે આવી જાય છે અને શરીરમાં પાંચ પ્રકારના શરીર આવી જાય છે:- ઉદારીક, વૈક્રીય, આહારક, તેજસ, કાર્મણુ ૮ ચૌપદ-ગાય, ભેંસ, ઘોડા વગેરે પશુઓ. ૯ કુવર્ધ-ઘરની, વ્યાપારની વગેરે સર્વ જાતની પરચુરણ ચીજો.

અભ્યંતર બંધન :- તે મુખ્યતાએ બે છે. ૧ રાગ કે જેના સાત સહચારી છે :- માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નયુંસકવેદ. ૨ દ્વેષ કે જેના છ સહચારી છે :- ક્રોધ, માન, અરતિ, ભય, શોક, દુર્ગંઢછા. હવે આ રાગ અને દ્વેષને કાયમી રાખનાર મિથ્યાત્વ મોહની છે. ટુંકામાં મોહની કર્મની સર્વ પ્રકૃતિ બંધન રૂપે છે

આ સર્વ અભ્યંતર અને બાહ્ય બંધનોમાંથી સર્વથા છુટવાનો ઉદ્ધમ કરે તે નિગ્રંથ.

પ્રવચન=પ્ર-વિશિષ્ટ પ્રકારનું એટલે સંસાર ભાવથી અતિરિક્ત મોક્ષમાર્ગનું અથવા અલૌકિક અધ્યાત્મિક સિદ્ધિવાળા નિગ્રંથનું વચન= ઉપદેશકારી વચન.

અર્થ=સારરૂપ અથવા દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય રૂપી અર્થવાળું અથવા સાર્થક.

પરમાર્થ=મોક્ષ, મોક્ષમાર્ગ, સ્વાનુભુતિ, સિદ્ધિ સ્વરૂપ વગેરે ભાવો તેમાં અંતર્ગત થાય છે.

હવે આ પ્રવચન કેવું છે ? કે નિગ્રંથ=બંધન રહિત બનાવનાર અથવા બંધન રહિત થયેલા હોય તેનું પ્રવચન, આ બંને ભાવ લાગુ થઈ શકે છે.

એટલે નિગ્રંથ પ્રવચન એજ સાર્થક અને પરમ અર્થયુક્ત છે એવી જેની દૃઢ શ્રદ્ધા હોય તે જીવની શ્રદ્ધા સાચી છે, બાકીની શ્રદ્ધા ખોટી સમજવી.

નિગ્રંથ પ્રવચનના બે ભેદ છે :- ૧ સૂત્ર ધર્મ, ૨ ચારિત્ર ધર્મ. સૂત્ર ધર્મના ૧૨ અંગ મુળ રૂપે છે, તેમાંથી ૧૨ ઉપાંગ અને અનેક સૂત્રો ઉદ્ધાર કરી શકાય છે પણ તત્ત્વની અપેક્ષાએ ભિન્નતા નથી.

ચારિત્ર ધર્મના બે ભેદ :-

૧ અણુગાર ધર્મ, ૨ આગાર ધર્મ.

અણુગાર- ધર્મમાં પાંચ મહાવ્રત, તેની સિદ્ધિ માટે ૨૫ ભાવના, આહાર વિહારમાં જતાં આવતાં વગેરે કામો કરતી વખતે મહાવ્રતોમાં ખામી ન આવે તે માટે પાંચ સમિતિ અને એવું કામકાજ ન હોય ત્યારે ત્રણ ગુપ્તિ કે જેથી મન, વચન અને કાયાને આરંભ-સમારંભ અને સારંભમાં જતાં અટકાવી શકાય, છતાં મનને તો રખડવાનો સ્વભાવ પડ્યો હોવાથી તેને આત્મધ્યાન અને રોદ્રધ્યાનમાં જતું અટકાવવા માટે મનને સજાવ, ધર્મ અને શુકલ ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ વળી જ્યારે જ્યારે ઉપસર્ગાદિ આવી પડે અથવા મોહનીય કર્મનો ઉદય દેખાય ત્યારે ક્ષમા આદિ ૧૦ યતિ ધર્મનું આલંબન લેવાનું છે આ છે જૈન સાધુનો ધર્મ અહીં કયાંય સંસાર પક્ષનું એકે કામ નથી એટલે સાધુની શ્રદ્ધા પ્રમાણે ક્રિયા હોય છે. ક્રિયા કરે પણ શ્રદ્ધા ન હોય તો સાર્થક નથી અને ખોટી ક્રિયા કરનારને પણ પરમાર્થનો ખીલકુલ લાભ મળતો નથી.

આગાર ધર્મ ગૃહસ્થો માટે છે. તેમાં ૧૨ વ્રતો છે, આગળ વધેલા માટે ૧૧ પ્રતિમા છે. પણ તેઓ આગુગાર ધર્મની ભાવના અને શ્રદ્ધા તો રાખેજ ૧૨માંથી જેટલાં વ્રતો પાળે તે અપેક્ષાએ પણ વ્રતધારી શ્રાવક કહેવાય અને જેઓને ફક્ત શુદ્ધ શ્રદ્ધા જ હોય અને વ્રતોનું પાલન ન કરે તેઓ દર્શન શ્રાવક કહેવાય. અહીં શુદ્ધ શ્રદ્ધાની સાથે ચારિત્રધર્મની વાત કરી તેનું કારણ એટલું જ કે શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળાને ઉપર પ્રમાણે ચારિત્રની શ્રદ્ધા તો હોવી જ જોઈએ.

શુદ્ધ શ્રદ્ધા કેળવવા માટે જ્ઞાનની જરૂર છે જ કારણ કે જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં શ્રદ્ધા છે અને શ્રદ્ધા છે ત્યાં તેટલા પુરતું જ્ઞાન છે અને શ્રદ્ધા વગરનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાનરૂપે છે.

જ્ઞાનની શરૂઆતનો ક્રમ :- ૧ સામાયક, ૨ પ્રતિક્રમણ, ૩ છકાયના ઘોલ, ૪ નવતત્ત્વ આ ચારની તો અર્થ અને ભાવાર્થ સહિત શ્રદ્ધા કેળવવા માટે જરૂર જ છે માટે દરેક જૈન શાળામાં આવો ક્રમ તો હોવોજ જોઈએ ત્યારબાદ જેની વધારે જાણસા છે તે થોકડા અને સૂત્રો ભણે અને આગળ વધે.

સામાયકમાં પણ પ્રથમ નવકાર મન્ત્ર તો વિસ્તારપૂર્વક શીખવો જોઈએ તેમાં તો સાધ્ય, સાધક અને મોક્ષમાર્ગનો ટુંકામાં સાર આવી જાય છે.

કેટલાક શાસ્ત્ર ભણાવનારા પંડિતોને પુછીએ કે ભગવાન કોણ ? તો તેમને વિચાર થઈ પડે છે કે શુ ઘોલપું ? કારણ કે તેઓએ તત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો હોતો નથી નવકાર મન્ત્રના પહેલાં બે પદમાં જ ભગવાન છે તે અરિહંત અને સિદ્ધ તે વ્યવહારથી દેવ તત્ત્વમાં છે તેની શ્રદ્ધા જોઈએ લોકોમાં ભગવાન સંબંધી ગહુ ગહુ કલ્પના જોવામાં આવે છે, પણ તેનો ફેંસલો એકદમ કરી શકાય છે “ જે અઢાર દોષરહિત છે તે જ ભગવાન ” તે સિવાય કોઈ ભગવાન નથી જ.

અઢાર દોષ:- ૧ અજ્ઞાન, ૨ નિદ્રા, ૩ ક્રોધ, ૪ માન, ૫ માયા, ૬ લોભ, ૭ મદ, ૮ મત્સર, ૯ હાસ્ય, ૧૦ રતિ, ૧૧ અરતિ,

૧૨ ભય, ૧૩ શોક, ૧૪ પ્રેમ, ૧૫ જીવહિંસા, ૧૬ અસત્ય, ૧૭ ચોરી, ૧૮ ક્રીડા.

આ અઢારમાંથી જેને એક પણ દોષ હોય તે ચોક્કસ ભગવાન નથી.

કેટલાક લોકો ભગવાન ઉપર દોષોનું આરોપણ કરે છે જેમ કે ભગવાન નાચે, બળવે, ચોરી કરે, કપટ કરે, ભક્તોને સહાય કરે અને દુશ્મનોને મારી નાખે, વ્યભિચાર કરે, સ્ત્રી રાખે સંહાર કરે, વરદાન આપે, શ્રાપ આપે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરે વગેરે વગેરે પણ આ દોષમાંનો કોઈ પણ દોષ જેને લાગુ થાય તે ચોક્કસ ભગવાન નથી. જો ભગવાનમાં દોષ હોય તો સાધારણ મનુષ્યમાં અને તેમાં શું ફેર છે ? અને જો ભગવાનને દોષ સેવવાની છુટ હોય તો તે કુદરતી નિયમોની વિરુદ્ધ છે અને વધારે ગુણવાળો હોય તે ઓછા ગુણવાળાની ભક્તિ શા હેતુથી કરે ? જેને ધર્મી તરીકે ગણાવું છે અને દોષ સેવવા છે તે જ ભગવાન ઉપર દોષોનું આરોપણ કરે કે જેથી કરીને પોતે પણ દોષ સેવી શકે.

અરિહંત અને સિદ્ધમાં આ અઢારમાંનો એક પણ દોષ હોતો નથી.

અરિહંતના બે ભેદ :- તીર્થંકર અને સામાન્ય કેવળી

તીર્થંકરને ૮ અતિહાર્ય હોય છે :- અશોક વૃક્ષ, સિંહાસન, છત્રત્રય, ચમ્પર, ભામંડળ, અચેત સુગંધી પુષ્પવૃષ્ટિ, દિવ્ય ધ્વનિ, દેવહુંદુભિ.

તીર્થંકરને ચાર અતિશય હોય છે :- પરમ પૂજ્યપણું, ઉપદ્રવરહિતપણું, અનંત વાણી અતિશય, અનંત જ્ઞાન અતિશય.

સામાન્ય કેવળીમાં ૧૨ ગુણ કે જે તીર્થંકરમાં પણ હોય છે :- અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત તપ,

અનંત ધૈર્ય, ક્ષાયક સમક્ષિત, ક્ષાયક યથાખ્યાત ચારિત્ર અનંત દાન, લાભ, ભોગ-ઉપભોગ અને વીર્ય એ પાંચ ઉત્કૃષ્ટ આત્મિક અન્નત ગુણોની લબ્ધિ.

નવકાર મંત્રનું બીજું પદ સિદ્ધ ભગવાન છે તેમાં આઠ ગુણ છે:-

અનંત જ્ઞાન (કેવળજ્ઞાન), અનંત દર્શન (કેવળ દર્શન), અનંત આત્મિક સુખ, ક્ષાયક સમક્ષિત, અક્ષય સ્થિતિ, અરૂપી (અશરીરી, અવર્ણી, અગંધી, અરસી, અક્ષસી, અમૂર્ત) અગુરુ લઘુ, અનંત અકરણ વીર્ય.

નવકાર મંત્રના બાકીના ત્રણ પદ વ્યવહારથી ગુરુ તત્ત્વમાં છે, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ. આચાર્યના ૩૬ ગુણ, આચાર્ય શુદ્ધ આચાર પાળે અને બીજા સાધુને શુદ્ધ આચાર શીખવે. ઉપાધ્યાયના ૨૫ ગુણ, તે અંગ ઉપાંગ ભણે ભણાવે, સાધુના ૨૭ ગુણ તે આત્માનું સાધન કરે, આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયમાં સાધુના ગુણ હોય - જ.

સામાયકનો પહેલો પાઠ શ્રી નવકાર મંત્ર શીખવતી વખતે જ આટલું સમજાવવું જોઈએ અને દ્રવ્ય શ્રદ્ધા તો ધારણ કરાવવી જ જોઈએ કે દેવ અરિહંત અને સિદ્ધ, ગુરુ નિઘ્રંથ અને ધર્મ કેવળીનો સત્ય અને તે સિવાય કોઈ દેવ કોઈ ગુરુ કે કોઈ ધર્મ તરણુતારણુ નથી. દરેક જૈન ઘરમાં બાળકોને પહેલેથી જ આ પ્રકારના અભ્યાસનો મહાવરો પાડવો જોઈએ કે જેથી શાળાઓમાં અને લોકમાં ચાલતા મિથ્યાત્વના પાઠોને ખોટા તરીકે પહેલેથી જ સમજી લે.

માળાપ એમ સમજે કે આવું બાળકો શીખશે તો આપણને આર્થિક લાભ નહિ થાય પણ આ તેમની ભયંકર ભૂલ અને કર્મની થીઅરીની અજ્ઞાનતા છે ઉલટાનું એમ સમજવું જોઈએ કે મારા બાળકોમાં જૈન ધર્મના સંસ્કાર રેડીને જૈન ધર્મની મારે પ્રભાવના કરવી જોઈએ અને મારા બાળકોને દુર્ગતિમાંથી બચાવી લેવા જોઈએ.

દેવ ગુરુ ધર્મ તત્ત્વની ઝોળખાણ એ દ્રવ્ય શ્રદ્ધાનો મૂળ પાયો છે અને તે નવકાર મંત્ર શીખવતી વખતે જ તે પાયાનું મંડન થવું જોઈએ.

કેવળીનો પડપેલો ધર્મ, નિઃશય પ્રવચન, સંવર-નિર્જરા-મોક્ષ, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ આત્મભાવ એ બધા પરમાર્થની દૃષ્ટિએ પર્યાયવાચક છે અને તેનો જ મોક્ષાર્થીએ પરિચય કરવો. સાધુએ તે સિવાય બીજું કંઈ કરવું નહિ જોઈએ અને શ્રાવકે ધર્મ નિમિત્તે આ સિવાય બીજાં આલંબનો લેવાં નહિ.

શ્રદ્ધાનું બીજું અંગ- “સુદૃઢ પરમથ્ય સેવણા :-

અરિહંત અને સિદ્ધ ભગવાન પ્રત્યક્ષ કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શનથી પરમાર્થ જાણે છે, દેખે છે. શ્રી નવકાર મંત્રના બીજાં ત્રણ પદો આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ પરોક્ષ રીતે મંત્રિ શ્રુત જ્ઞાનથી પરમાર્થ જાણે છે અને દેખે છે પણ સિદ્ધ ભગવાન તો લોકાંત્રે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં અભાષક અશરીરી અરૂપીપણે બિરાજે છે તેમની સેવા તો તેમના ગુણોનું ધ્યાન ધરવાથી જ થઈ શકે. અરિહંત દેવ તો હાલ અહિં નથી પણ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં બિરાજે છે, તેમની સેવા તેમના ગુણોના ધ્યાનથી તેમજ તેમની આજ્ઞા પાળવાથી થઈ શકે છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુની સેવા મન, વચન અને કાયાથી એમ ત્રણ પ્રકારે થઈ શકે છે. તેમનો વિનય, વૈચાવચ્ચ વગેરે પોતપોતાના ગુણસ્થાનની સીમા સુધી કરવો અને તેમની પાસેથી જ્ઞાનનો લાભ લઈને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવું કેટલાક શ્રાવકો પણ શ્રુત જ્ઞાનના જાણકાર હોઈ શકે છે તેમની પાસેથી પણ જ્ઞાન મેળવી શકાય પણ કહેવાતા આચાર્ય ઉપાધ્યાય, સાધુ કે શ્રાવક કે જેની દૃષ્ટિ કેવળીની દૃષ્ટિને અનુસરીને ચાલતી નથી તેવાની પાસેથી જ્ઞાન મેળવવું નકામું છે તેથી શ્રદ્ધાનું ત્રીજું અંગ- “વ્યાપન દર્શન વર્જન” બતાવવામાં આવે છે કેટલાક લોકો સાધુના વેષમાં હોવાથી મિથ્યાત્વી કરતાં વધારે ખતરનાક હોય છે, કારણ કે તેઓ સારી

શ્રદ્ધા પામ્યા પછી બ્રહ્મ થઈને નિન્હવ થયા છે તેથી સંસારી કાર્યોના અને મિથ્યાભાવ ઉપજવે એવો ઉપદેશ આપે છે અને વેષ ઉપરથી સાચા સાધુ માનીને લોકો તેનાથી છેતરાય છે. તેમને અનુસરવાથી મિથ્યાત્વ અને સંસારની વૃદ્ધિ જ થાય છે.

કોઈ વખતે તેઓ સંસારી કાર્યો, હિંસક કાર્યો, મિથ્યાભાવ, સમમિથ્યાત્વ ભાવ, પાંચ ઈન્દ્રિયના પોષક ભાવ, રાષ્ટ્રવાદ, રાજ્યનિતિ વગેરે સંબંધી આરંભ-સમારંભ, સારંભ, મિશ્ર ભાવ, મિથ્યાત્વભાવના પ્રેરક થઈને અથવા આંગળી બતાવીને છુપાઈ જાય છે. રૂના ઢગમાં એક સુક્ષ્મ અંગાર સુકીને છટકી જવાના કાર્ય જેવા મિથ્યાત્વના હિંસાના કાર્ય ચીંધીને પોતાને અલિપ્ત બતાવવાનો ઢોંગ કરે છે અને સૂત્રના અઘણ પોતાના અનુયાયીઓ પાસે પોતાનું ધાર્યું કામ કરાવે છે અને અજ્ઞાની લોકો તેમાં ધર્મ માને છે એવી રીતે નિન્હવ લોકો પોતે ખુડે છે અને બીજાને સંસારમાં ખુડાડે છે. અગાઉના કેટલાક શ્રાવકો એટલા બધા વિદ્વાન હતા કે કેટલાક નિન્હવોને તેઓએ શુકિતથી ઠેકાણે આણ્યા હતા, માટે શ્રાવકોએ શ્રુત જ્ઞાનને કેવળીની દૃષ્ટિ પૂર્વક સમજીને, અહિંસા, સંજમ, તપ ને પોષક સૂત્રના ભાવો જાણીને જરૂર પડે ત્યારે આવા નિન્હવોને બચાવીને ઠેકાણે લાવવા જોઈએ અને ઠેકાણે ન આવે તો તેમનો ત્યાગ કરવો.

કેટલાક અભિનિવેશિક નિન્હવો એમ કહે છે કે અમે સૂત્રના જે અર્થ કરીએ છીએ તે ખરા છે ત્યારે તેમના કરેલા અર્થને અહિંસા સંજમ અને તપની કસોટીથી કસી જોવા, સંવર-નિર્જરાના ભેદોથી તોળી જોવા, સર્વજ્ઞ વીતરાગની ઔદાસીન વૃત્તિ સાથે સરખાવવા તો તેઓના ખોટા અર્થો પકડાઈ જશે અને તેઓનું મિથ્યાત્વ ખુલ્લું પડશે.

વળી તે ઉપરાંત આચારાંગ-દશવૈકાલીકના ભાવો, શ્રી અંતગઠ સૂત્રના મહાન તપસ્વીઓ, ઉપાસકદશાંગના શ્રાવકો વગેરેના કાર્યો અને ભાવો સાથે તેમના વચનોને તોળી જોવા. આવી

રીતે કસોટી કરવાથી નિહવો ખુલ્લા થાય છે અને તેમનો ત્યાગ કરી શકાય છે.

અત્યારે પાંચમ કાળમાં કોઈ કોઈ શ્રાવકો ખોટો પક્ષ લઈને નિહવોને પોષે છે અને તેમાં ગુરુ ભક્તિ માને છે પણ તે અંધશ્રદ્ધા છે તે નહિ સમજતા હોવાથી અને અનંતાનુબંધીના ઉદયથી હઠ નહિ છોડી શકવાથી પોતાનો તેમજ તેમના માનેલા ગુરુનો અનંત સંસાર વધારે છે. કોઈ અભિનિવેશ મિથ્યાત્વમાં ઉંડા ઉતરીને સૂત્રના ખોટા અર્થ કરીને નવા વિચાર તરીકે બહાર કરે છે, પણ મોક્ષમાર્ગમાં નહું જીવું કંઈ નથી. મોક્ષમાર્ગ અનાદિ અનત શાશ્વત અને નિશ્ચિત પ્રકારનોજ હોય છે.

કોઈ નિહવ કોઈ વાત શ્રદ્ધે કોઈ ન શ્રદ્ધે પણ “વયમયિ અસદ્દહન્તો સુત્તથુ મિચ્છાદિદ્ધિ” જિન વચનનું કોઈ એક પણ પદ્મ શ્રદ્ધા ન કરે તે મિથ્યાદષ્ટિ સમજવો.

હવે શ્રદ્ધાનું ઇથું અંગ “કુદર્શન વર્જન” બતાવવામાં આવે છે. ૩૬૩ પાખડી મતોના સૂત્રોના તથા તેના સન્યાસી, ઋષી, બ્રાહ્મણો કે જેમને સર્વજ્ઞ પ્રણીત પાંચ મહાવ્રતો નથી, જીવ અજીવનું જાણપણું નહિ હોવાથી ત્રસ અને સ્થાવરકાયની, ધર્મના બાને હિંસા કરે છે તેમજ ધર્મ નિમિત્તે ૨૯ પાપ સૂત્ર, એ સર્વેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. મેલડી, હનુમાન, કુળદેવ, શીતળા, અંબાજી, ગણેશ વગેરે જૈનેતર અને કલ્પીત દેવ-દેવીની માનતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ભક્તોને સુખ આપનાર અને બીજાને દુઃખ આપનાર એવા કલ્પીત દેવોની પૂજનો ત્યાગ કરવો, લીલ પરણાવવા નહીં શંકર-વિશ્નુ-બ્રહ્મા વગેરેના કલ્પિત કાર્યોની ઉપેક્ષા કરવી જે હેતુથી મિથ્યાત્વી અમુક વ્યક્તિને પૂજે છે તે હેતુનો ત્યાગ કરવો જેમકે મિથ્યાત્વી કોઈ પ્રતિસ્પર્ધી દુશ્મનને હણે તો તે હેતુથી તેને ભગવાન કહે જ્યારે તે જ વ્યક્તિ દીક્ષા લઈને મોક્ષ ગયેલ હોય તે હેતુથી જૈન તેની સિદ્ધ સ્વરૂપમાં ભક્તિ કરે, કોઈના ફોટા મુર્તિ કે બનાવટી

ચિત્રની ધર્મના હેતુથી પુજા કરવી નહીં. જ્યાં મિથ્યાત્વનું ભાષણ થતું હોય ત્યાં ન જવું, જ્યાં શુદ્ધ દેવ-શુદ્ધ-ધર્મની અશાતના થતી હોય ત્યાં ન જવું, ટુંકામાં શુદ્ધ દેવ-શુદ્ધ-ધર્મ સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ, આચાર કે વિચારનું આલંબન ન લેવું જૈન શાસ્ત્રોમાં ૩૬૩ પાપાંડીના દુષણોનું વર્ણન છે તે પ્રમાણે સમજીને તેનો ત્યાગ કરવો.

હવે સાચી શ્રદ્ધા હોય પણ તે દ્રઢ ન હોય તો પાંચ દુષણથી ખરી શ્રદ્ધા નાશ પામે છે માટે શ્રદ્ધાના પાંચ દુષણ બતાવવામાં આવે છે તે દુષણો સમજીને ત્યાગ કરવો.

૧ શંકા :- મોક્ષ હશે કે નહિ ? જૈનધર્મ સાચો હશે કે નહિ ? આવા વિચારો દુષણરૂપ છે તે શ્રદ્ધા ખોખરી કરે છે માટે તેનો ખુલાસાવાર ત્યાગ કરવો. મોક્ષ ન હોય તો સર્વ દુઃખોનો અંત ન થાય દુઃખોનો અંત ન થાય તો કોઈ સર્વજ્ઞ ન થાય, સર્વજ્ઞ ન હોય તો ધર્મ એવી નામ સંજ્ઞા કે મોક્ષ એવી નામ સંજ્ઞા પણ ન હોય, તો પછી જ્ઞાન અને ક્રિયા ક્યાંથી જ હોય, તો પછી વૈરાગ્ય ક્યાંથી હોય, તો પછી સંસારના દુઃખોમાંથી મુક્ત થવાનો વિચાર જ ક્યાંથી થાય અને જેને મુક્ત થવાનો વિચાર થાય તેણે ક્યાં જવું અને શું કરવું ? પણ જોઈએ છે કે ઘણાને વૈરાગ્ય તો થાય છે અને ધર્મનું પ્રત્યક્ષ આચરણ કરે છે હવે જોવાનું એટલું જ રહે છે કે કયો ધર્મ પાળવો, જ્યાં આચાર, વિચાર, જ્ઞાન, અહિંસા, સ્વાદવાદ, આત્મિક સુખ, જીવ-અજીવનું બાણપણ, ચારિત્ર તપ, દાન, શીયળ અને ભાવ વગેરેનું સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ અને સર્વોત્તમ ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ બતાવવામાં અને પાળવામાં આવે છે તેજ ખરો ધર્મ છે કે જેના આલંબનથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય અને તે છે નિઞ્ચ પ્રવચન.

જેઓ પોતાના જ્ઞાન, દર્શન અને ભાવ ચારિત્રની રમણતાથી સમરસી ભાવનો એટલે સિદ્ધના સ્વરૂપનો અંશથી અનુભવ કરી શકે છે તેઓને નિસંગ નિષ્કલ્ય અવસ્થાના અંશિક ઉત્પાદથી મોક્ષના સુખનો અંશથી સાક્ષાત્કાર થાય છે અને નિઞ્ચ પ્રવચનની શ્રેષ્ઠતાની ખાત્રી થાય છે.

૨ કુંખા :- મિથ્યા સૂત્રોમાંથી ધર્મ નિમિત્તે જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા, મિથ્યાક્રિયા કરવાની ઇચ્છા, ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં અતિ આસક્ત રહેવાની લાવના-આ બધાં દુષણો છે તેનો ત્યાગ કરવો. નિયન્ત્ર અવચનના એક સૂત્રમાંથી જેટલું જાણવાનું અને શુદ્ધ થવાનું મળશે તેમાંથી હજારો લાગ પણ બધા મિથ્યાશ્રુતના પુરા અભ્યાસથી મળશે નહીં, ઉલટા કુમાર્ગે ચડીને રખડપટ્ટીમાં ઉતરી જવું પડશે. વળી જેને જૈન સૂત્રો અધુરાં લાગે તેને જ આકાંક્ષા થાય.

આ કાળમાં તો એવા લોક છે કે સમ્યક સૂત્રો વાંચવા નથી અને કંઈપણ જ્ઞાન વગર ધર્મના વાદમાં કુતર્કથી ઉતરી પડે છે અને મિથ્યા સૂત્રો તરફ ઢળી પડે છે. પણ જૈન ધર્મના ખરા જ્ઞાનથી પોતાની બ્રમણનો ખુલાસો પોતે જ કરીને આકાંક્ષાનો નાશ કરી શકાય છે જેણે નિશ્ચય શ્રદ્ધાથી પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને અંશથી એક વાર પણ અનુભવ્યું છે તેને મિથ્યાલાવમાં કે ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં ખરા સુખની બુદ્ધિ રહેતી જ નથી.

૩ વિતિગિચ્છા :- ધર્મક્રિયામાં થાક લાગવાથી પ્રમાદ થાય છે ત્યારે ઇન્દ્રિયો વિષયો તરફ ખેંચાય છે એટલે કરણીના ફળમાં સંદેહ આવે છે એટલે શુદ્ધ ક્રિયા છુટી જાય છે શુદ્ધ ક્રિયા ઉપયોગ રાખીને ખરા ભાવપૂર્વક કરવામાં આવે તો આત્મિક સુખનો અંશથી અનુભવ થાય છે અને પોતાના આત્માની શક્તિનો ખ્યાલ આવે છે. આ આત્મિક સુખનો અંશ દેવોના વિષય સુખથી પણ વધારે છે આવો અનુભવ થાય એટલે કરણીના ફળમાં સંદેહ રહેતો નથી.

૪ પરપાખંડ સથવો :- આ પણ દુષણ છે તેનો પણ વ્યાપન દર્શન વર્જન અને કુદંસણ વર્જનની માફક ત્યાગ કરવો. અહીં નોંધ લેવી કે પરમાર્થનો જ પરિચય કરવો અને મિથ્યાત્વી આચાર, વિચાર, સૂત્રો અને વ્યક્તિઓનો ધર્મ નિમિત્તે સર્વથા ત્યાગ કરવો વ્યવહારીક કાર્યો માટે શ્રાવકને પરિચય કરવો પડે ત્યારે ધર્મની બાબતમાં ઘરાબર સાવચેતી રાખવી.

પ પરપાખંડે પ્રશંસા :- નામધારી જૈનીઓને આ દુષણમાં ફસાતા વાર લાગતી નથી. તેઓનું જાનું એ છે કે જ્યાંથી ગુણ મળે ત્યાંથી લેવો પણ કિંપાકના ફળ એવા સુંદર અને મીઠાં હોય છે કે તરત જ જાવાની મરણ થાય અને ખાધા પછી તરત જ મૃત્યુ થાય એવી રીતે મિથ્યાત્વીના અમુક બાહ્ય ગુણ કે ગુણનો ઢાંગ જોઈને માણસ આકર્ષાય પણ જ્યારે પોત ખુલે ત્યારે ખાત્રી થાય કે કેટલી હાની થઈ. મિથ્યાત્વીને અનંતાનુબંધીનો ઉદ્દય થતાં વાર લાગતી નથી, એવો મોકો આવે એટલે તરત ભોપાળુ ખુલ્લું થાય છે.

ખીનું ક્ષમાદિ ગુણોને અમુક વખતે ધારણ કરે પણ તેઓને આત્મભાવ આવતા નથી. તેમને અરૂપી ચૈતન્ય એકત્વનો અનુભવ ન થવાથી સર્વ જીવો સાથે સમભાવ આવતો નથી. દ્રવ્યત્વેન સર્વ વિશ્વ સાથે એકત્વ નહિ સમજવાથી તેમનો મમત્વ ભાવ નાશ થતો નથી તેઓનું મોક્ષ તે સ્વર્ગ છે કારણ કે મોક્ષમાંથી તેમના ભગવાનને અવતાર લેવાની કલ્પના કરે છે.

વળી મિથ્યાત્વીના કોઈ ગુણની પ્રશંસા કરવાથી એને મિથ્યા-ભિમાન આવે છે અને ખીજ તે પ્રશંસા સાંભળી તે મિથ્યાત્વીનું આલંબન લે છે માટે આ દુષણ સમજવા જેવું છે ધર્મ નિમિત્તે પ્રશંસા ફક્ત સમકીતી જીવોની જ કરી શકાય, તે ઉવઉહ છે, તે સમકિતનો એક આચાર છે, જેઓને નિઃશંક પ્રવચનની શ્રદ્ધા નથી તેઓની ધર્મ નિમિત્તે કદી પ્રશંસા કરવી નહિ.

હવે શુદ્ધ શ્રદ્ધા, સમકિત અને સમદૃષ્ટિમાં શું ફેર છે તે જોઈએ:—

સમકિત :- મિથ્યાત્વના પ્રભાવ રહિત આત્માની સમ્યક પરિણતિ.

શુદ્ધ શ્રદ્ધા :- સમકિતમાં માનસિક યોગ, તે ફક્ત સંજી જીવોને જ હોય-સમ્યગદર્શન.

સમદષ્ટિ :- કેવળી ભગવાનનું સમકિત.

હવે સમકિતના આઠ આચાર બતાવવામાં આવે છે :-

૧ નિઃશંકીય :- શંકા ઉત્પન્ન થાય કે તરતજ તત્ત્વ-જ્ઞાનના ઉપયોગથી તેનો ખુલાસો કરીને શંકાનો નાશ કરવો. બની શકે તો સત્તામાં રહેલ પરમાત્મ સ્વરૂપનો અનુભવના બળથી મેળાપ કરી આત્મિક સુખનો અનુભવ કરવો જેને ઉડું જ્ઞાન ન હોય તેણે વિચારવું કે “ તમેવ સમ્યં નિશંકં જં જિજ્ઞેહિ પવેધય ” “ તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય ”

૨ નિઃકંખીય :- મિથ્યાત્વીઓના આડંબરથી મુંઝાઇને તે તરફ ખેંચાવું નહીં પણ નિઃકંખ પ્રવચનનો અને આત્મ સ્વરૂપનો વિચાર કરીને આકાંક્ષાનો નાશ કરવો ભગવતી સૂત્રમાં તેર પ્રકારે આકાંક્ષા બતાવી છે, તત્ત્વજ્ઞાન અને શુદ્ધ પરિણતિથી આકાંક્ષાનો નાશ કરવો.

૩ નિવિતિગિચ્છા :- આત્મ સત્તાની શ્રદ્ધા અને ક્રિયામાં સાવધાની રાખવાથી કરણીના ફળનો સદેહ દૂર કરવો. કર્મની જાવક કરતાં આવક ઓછી થાય તો એક વખત એવો આવે કે ક્ષપક શ્રેણી આવ્યા વગર રહે નહિ.

૪ અમુહ :- મિથ્યાત્વીઓનાં આડંબર કે જોર જોરથી એકતાને ભકિતના બરાડાથી ફોલ પામવો નહીં. નિઃકંખ પ્રવચનના બેરો ભાવ જાણનાર તે તરફ ઉપેક્ષા કરે.

૫ ઉવઉહ :- સમકિતીની પ્રશંસા કરવી, તેના દોષ પ્રગટ ન કરવા, કારણ કે મિથ્યાત્વીઓ તેનો લાભ લઈને જૈન ધર્મની નિંદા કરે.

૬ સ્થિરીકરણ :- કર્મના ઉદ્યમે કારણે કોઈ સાચી શ્રદ્ધાથી પ્રગટ થાય તો તેને સમજાવીને સાચી શ્રદ્ધામાં સ્થિર કરવો જૈનધર્મના

આચાર-વિચારનું સ્વરૂપ બતાવવું, કર્મ પ્રકૃતિઓની અને તેના વિપાકની વિવિધતા બતાવવી, મિથ્યા તત્ત્વનું દુષણ બતાવવું, મોક્ષ તરફ વલણ થાય અને સંસારમાં અરૂચી થાય એવી કથા કરવી.

૭ વાત્સલ્ય :- સમકિતી તરફ હિત બુદ્ધિ રાખવી, ધર્મસામગ્રી પુરી પાડવી, વ્રત નિયમમાં હોય તેની યથાયોગ્ય વૈયાવચ્ચ કરવી.

૮ પ્રભાવના :- જ્યાં ધર્મની વાત થતી હોય ત્યાં જૈન ધર્મનેજ આગળ કરવો, જ્ઞાનદાન દેવું, જૈન ધર્મની શ્રેષ્ઠતાનો પ્રચાર કરવો, જૈન દીક્ષા આપવી, જીવોને સમકિતી બનાવવા.

હવે સમકિતી (શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળા) જીવોની ઇચ્છા, અભિલાષા, અભિપ્રાય, જ્ઞાસા બતાવવામાં આવે છે :-

૧ આજ્ઞારૂચી :- સર્વજ્ઞ વીતરાગ અરિહંત દેવની આજ્ઞામાં શ્રદ્ધા રાખવી, પ્રતિતી આણવી, તે આજ્ઞા પાળવાની ઇચ્છા રાખવી, આજ્ઞા અમલમાં મુકવી, આજ્ઞા પાળવી, ઉપયોગપૂર્વક વિધિ અને શુદ્ધિ પૂર્વક વહન કરવી અને બીજા જીવોને પણ તે પ્રમાણે રૂચી થાય એવો ભોધ આપવો. વીતરાગની આજ્ઞાનું તો ઉલ્લંઘન કદી કરવું જ નહિં.

૨ નિસર્ગરૂચી :- નિઃશય પ્રવચનને સ્વાભાવિક રીતે આત્મભાવે પરિણમાવવું, જે વીતરાગે કરમાંબું છે તે કુદરતી રીતે તેમજ હોય એમ માનવું, આત્મભાવે પરિણમાવવા માટે જિન-વાણીનું શ્રદ્ધા કરવું, તેનો વિચાર કરવો, તેનો સ્વભાવીક રીતે નિશ્ચય કરવો તેને ધારી રાખવું, તેમાં એકાગ્ર થવું અને છેવટે સમાધિપૂર્વક આત્મવત્ પરિણમાવવું.

૩ ઉપદેશરૂચી :- અરિહંત, ગણધરો, આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સાધુના ઉપદેશ સાંભળવાની ઇચ્છા રાખવી.

૪ સૂત્ર રૂચી :- નિઃશય પ્રવચનમાં શ્રદ્ધા રાખવી, તે માટે સૂત્રો વાંચવા, સૂત્રમાં હોય તે જ ખરું એમ માનવું. સૂત્રમાં કોઈ અસત્ય વચન ઘુસાડી દે તો નિઃશય પ્રવચનથી તેની કસોટી કરવી અને નિઃશય પ્રવચન અનુસાર અર્થ શ્રદ્ધા કરવા.

૫ સંક્ષેપ રૂચી :- વાંચીને ટુંકી નોંધ કરવી કે જેથી મગજમાં વધારે વખત સ્થિર થાય.

૬ વિસ્તાર રૂચી :- છ દ્રવ્યના સર્વ લાવો નય, નિક્ષેપા પ્રમાણ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, લાવ આદિ અનેક દૃષ્ટિથી વિચારવા.

૭ ખીજ રૂચી :- ધર્મના તત્ત્વો એવી રીતે ગ્રહણ કરવા કે જેથી એક તત્ત્વમાં અનેક લાવો ભેદ અભેદ સ્વરૂપે જાણી શકાય જેમકે અહિંસા રૂપી ખીજ છે તેનો વિસ્તાર કરીએ તો વૃક્ષની જેમ બધા તત્ત્વોનું રહસ્ય જાણી શકાય.

૮ અભિગમ રૂચી :- સર્વ સિદ્ધાંતના ભાવ જાણ્યા પછી જે રૂચી થાય તેમા પરિણતિ કરવી, જે વસ્તુ દેખાય, સંભળાય તેના મૂળ શુદ્ધ તત્ત્વોનો વિચાર કરવો.

૯ ક્રિયા રૂચી :- સંવર-નિર્જરાના સર્વ ભેદો પાળવાની ધૃષ્ટિ રાખવી, તેમાં પ્રમોદ-આનંદ રાખવો.

૧૦ ધર્મ રૂચી :- શ્રુત ધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મના આલંબનથી સ્વભાવિક ધર્મ કે જે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન અને અનેન્દ્રિય સમતા રસમય આત્મિક સુખ છે તેમાં પહોંચવાના પ્રયત્ન કરવા.

હવે સાચી શ્રદ્ધાવાળાએ ૬૭ બોલ પાળવાના છે કે જેથી તેની શ્રદ્ધા નિરંતર શુદ્ધિને પામતી જાય તે બતાવવામાં આવે છે :-

૪ શ્રદ્ધા :- પરમાર્થ સંસ્તવ, સુદૃઢ પરમથ્ય સેવણા, વ્યાપન દર્શન વર્જન, કુદર્શન વર્જન.

૩ લિંગ :- ૧ સુશ્રવા-સૂત્ર વાંચવા, સાંભળવાં, પ્રશ્ન પૂછવાં, વાચેલુ વારંવાર યાદ કરવું, ધર્મકથા કરવી, વિચાર કરવો. ૨. ધર્મ રાગ-જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્યમાં એકેરસ થવું ૩. દેવ શુરની વૈયાવચ્ચ કરવી.

૧૦ વિનય : પાંચ પરમેષ્ઠિ, જ્ઞાની, ચારિત્રી, દસ યતિ ધર્મ, સંઘ, સાધર્મી—સમકિતી, એ ૧૦ નો વિનય કરવો.

૩ શુદ્ધિ :- મન, વચન અને કાયાના જોગોને જેમ અને તેમ શુદ્ધ રાખવાનો ઉપયોગ રાખવો. વિષય કષાયમાંથી નિવૃત્ત થવું.

૫ દૂષણુ ત્યાગ :- શંકા, કંખા, વિતિગિચ્છા પરપાખંડ પ્રશંસા અને પરપાખંડના પરિચયનો ત્યાગ કરવો.

૫ લક્ષણુ સેવવાં :- (૧) સમ :- અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન માયા, લોભ અને મિથ્યાત્વ, મિશ્રભાવ અને સમકિત મોહની એ સાત પ્રકૃતિને ઉદય થવા ન દેવી, ઉદય થાય તો તત્ત્વજ્ઞાનથી નાશ કરવી, તત્ત્વજ્ઞાનથી ઉંડા ઉતરી તેના મૂળ શોધીને તેમને ઉખેડી નાખવા, સર્વ જીવોના અરૂપી ચૈતન્ય લક્ષણુ સરખા છે એવી ભાવના ભાવવી. (૨) સંવેગ :- જ્ઞાનથી વૈરાગ્યમાં આવવું અને વૈરાગ્યથી મોક્ષ તરફ જવાનું પ્રયાણ રાખવું, (૩) નિર્વેદ :- સંસારી વ્યવસ્થા, ભોગો વગેરેની ઉપેક્ષા કરવી, તેમાંથી રૂચી જે ચી લેવી (૪) અનુકંપા :- સર્વ જીવોની દયા લાવી જેમ અને તેમ ઉપયોગ રાખી તેમની થતી હિંસામાંથી તેમને બચાવવા. દુઃખી તથા રોગીની વૈયાવચ્ચ કરવી. સર્વ જીવ ઉપર ભાવ દયા લાવીને તેમને જિન શાસન રસી બનાવવાની ભાવના રાખવી. (૫) આસ્થા :- વ્યવહારથી દેવ અરિહંત, ગુરુ નિગ્રંથ અને ધર્મ કેવળીનો સત્ય એવી દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી, તે સિવાય કોઈ તરણુતારણુ નથી જ એમ સમજવું પોતાનો આત્મા સિદ્ધ સ્વરૂપ સત્તામાં છે અને તે જ સ્વરૂપ ઉપાદેય (મેળવવા યોગ્ય) છે, તે સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાની મારામાં અનંત શક્તિ છે અને તે સ્વરૂપ હું એક દિવસ જરૂર પ્રગટ કરીશ, કારણ કે વ્યવહારીક આસ્થાથી મેં બાણ્યું છે કે હું ખરા માર્ગમાં છું. નિશ્ચયથી મારે મારો પોતાનો ગુરુ થઈને દોષોનું નિરૂપણ કરીને તે દોષોનો નાશ કરવાની પ્રેરણા હું પોતપોતાને કરતો રહીશ અને મારી સત્તામાં જે કેવળજ્ઞાન, કેવળ દર્શન અને આત્મિક સુખ છે તેના ઉપરના આવરણો ખસેડીને હું મારો પોતાનો શુદ્ધ સ્વાભાવિક ધર્મ પ્રગટ કરીશ

૮ પ્રભાવના :- નિચ્છન્થ પ્રવચનનો પ્રચાર કરવો, (૨) ધર્મકથા કરવી, (૩) સુતર્કથી કુતર્કીઓને દલીલથી જીતીને જૈન-ધર્મની શ્રેષ્ઠતા સાબીત કરવી, (૪) નૈમિત્તિક-જે નિમિત્ત આવી મળે તેનો લાભ લઈને જૈનધર્મને જ આગળ કરવો, (૫) જૈનોમાં કેવા કેવા તપસ્વીઓ છે તે દુનિયાને બતાવી આપવા, (૬) જે વિદ્યા પોતાને આવડતી હોય તેનાથી જૈન તત્ત્વોનું પોષણ થાય એવી રીતે બોલવું, (૭) પ્રસિદ્ધ વ્રત ગ્રંથો કરવાથી બીજાને પણ તેવી ભાવના થાય, (૮) એવી કવિતા ગાવી કે જેથી ત્યાગ અને વૈરાગ્ય રગોરગ ઉતરી જાય.

૫ ભૂષણ :- (૧) અહીં ત દર્શનમાં કુશળપણું, સામાયક, પ્રતિક્રમણ, છકાયના બોલ, નવતત્ત્વ, થોકડા, સૂત્રોનું અર્થ અને રહસ્ય સહિત જ્ઞાન મેળવવું, પરચક્ષુબાણ, પ્રાયશ્ચિત્ત વગેરેની વિધિ જાણવી એટલે પોતાને કે બીજાને જ્યારે જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે બધું પાળી શકાય અને પળાવી શકાય (૨) સાધુ-સાધ્વી, શ્રાવક શ્રાવિકા એ આર તીર્થની સેવા કરવી, તેમની નિંદા થતી અટકાવવી, તેમને ધર્મક્રિયાની સામગ્રી પુરી પાડવી અહીં શ્રેણિક રાજાનો દાખલો યોગ્ય સ્થાને છે :- એક દેવતાએ ગર્ભવંતી સાધ્વીનું વૈક્રિય રૂપ ધારણ કરીને શ્રેણિક રાજાના રસ્તામાં એક કરીયાણાની દુકાને સુવાવડનો સામાન લેવા માંડ્યો ત્યારે શ્રેણિક રાજાએ કહ્યું તું આમ હડહડ થામાં, જૈનધર્મને લજવમા, ચાલ તારી બધી વ્યવસ્થા ખાનગી રીતે કરી આપું, પછી પ્રાયશ્ચિત્ત લઈને સંજમમાં ભેડાઈ જજે ત્યારે દેવતાએ કહ્યું કે આવી તો અમે ઘણી છીએ તમે કેટલાકનું કરશો ? ત્યારે શ્રેણિક રાજાએ કહ્યું કે બીજા ઉપર અભ્યાખ્યાન નાખી તારા પાપનો બચાવ કર નહીં નધર્મમાં આવી સાધ્વી હોય જ નહીં એટલે દેવતા મૂળરૂપે પ્રગટ થયો અને શ્રેણિકની જૈન શ્રદ્ધાના વખાણ કર્યા (૩) ધર્મમાં સ્થિર થવું અને બીજાને સ્થિર કરવાં. (૪) દેવ ગુરુની સેવા, ભક્તિ, વૈયાવચ્ચ, વદના નમસ્કાર વગેરે કરવાં (૫) પ્રભાવના :- જૈનધર્મનો ફેલાવો કરવો.

૬ ચતના :- (૧) વંદન, (૨) નમસ્કાર, (૩) પધારો વગેરે આવકાર, સત્કાર, (૪) ક્ષેમ કુશળ પુછવા, (૫) ભોજન વગેરે દાન, (૬) સ્તુતિ, ગુણગાન, સમકિતી જીવ સાથે આ છ બોલ સેવવા. મિથ્યાત્વી સાધુ સાથે આમાંથી એકે બોલ સેવવો નહીં, પુછે તો તેનો જવાબ દેવો, જો કે તેનું અપમાન કરવું નહીં પણ તટસ્થ રહેવું. કેઈ દુ.ખી કે રોગી હોય તો અનુકંપાની ખાતર દયા લાવવી.

૬ અભિયોગ :- (૧) રાજહઠ, (૨) સંઘ રક્ષણ, (૩) બળવાન પુરૂષનો હઠ, (૪) દેવતાનો હઠ, (૫) અટવી અને રોગનો પ્રસંગ, (૬) ગુરૂ નિગ્રહ આ છ કારણે દોષ સેવવો પડે તો લાચારીથી પોતાની નબળાઈની ખાતર, જીવ બચાવવા માટે. રૂક્ષ ભાવે દોષ સેવીને પછી તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ શુદ્ધ થવું પણ મરણાંતિક પરિસહ સહન કરવાની તાકાત હોય તેણે આ દોષ સેવવાની જરૂર નથી.

૬ ભાવના :- (૧) સમકિત ધર્મનું મૂળ છે- મૂળ વગર વૃક્ષ નથી તેમ સાચી શ્રદ્ધા વગર ધર્મ નથી. (૨) સમકિત ધર્મનું દ્વાર છે-ખરી શ્રદ્ધા વગર ધર્મમાં પેસી શકાતું નથી. (૩) સમકિત ધર્મનો પાયો છે-પાયા વગર ઘર ટકે નહીં તેમ સમકિત વગર ધર્મ ન ટકે (૪) સમકિત ધર્મનો આધાર છે-જેમ જીવને પૃથ્વીનો આધાર છે તેમ ધર્મને સમકિતનો આધાર છે. (૫) સમકિત ધર્મનું ભાજન છે-સમકિત વગર ધર્મને રહેવાનું કેઈ પાત્ર નથી. (૬) સમકિત ધર્મની નિધિ છે-જેમ પેટી વગર ઝવેરાત ચોરાઈ જાય તેમ સમકિત વગર ચારિત્રથી બ્રહ્મ થવાય છે.

૬ સ્થાન :- (૧) જીવાત્મા છે-જીવના ગુણ :- જ્ઞાન, દર્શન, આત્મિક સુખનો અનુભવ થવાથી જીવ સ્વપ્રત્યક્ષ થાય છે અને હાલવા, ચાલવા વધવા આદિ ક્રિયાથી સ્વ અને પર પ્રત્યક્ષ થાય છે શરીરથી જીવ ઉત્પન્ન થતો હોય તો મુહુર્ત કેમ ચાલી શકતું નથી માટે જીવ શરીરથી ભિન્ન છે (૨) જીવ નિત્ય છે-જીવ એક શરીર છોડીને બીજામાં જાય છે પણ તેનો નાશ થતો નથી સુખ-દુઃખ અને ચાર

ગતિના જીવોની વિચિત્રતા કર્મને લઈને થાય છે તેથી પૂર્વભવ સાબીત થાય છે. આત્મા દ્રવ્યથી નિત્ય છે અને મતુષ્ય, દેવ, તિર્યંચ અને નારકીના પર્યાય (અવસ્થા) આશ્રી અનિત્ય છે. (૩) આત્મા વ્યવહારથી કર્મનો કર્તા છે મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ એ પાંચ હેતુથી જીવ કર્મ કરે છે, કર્મ વગર સુખ દુઃખ નથી. નિશ્ચયથી આત્મા પોતાના ભાવોનો કર્તા છે. જીવના અશુદ્ધ ભાવના નિમિત્તથી પુણ્યલો કર્મરૂપે પરિણમે છે અને કર્મ વિપાકના નિમિત્તે જીવ અશુદ્ધ ભાવોમાં પરિણમે છે (૪) વ્યવહારથી જીવ કર્મનો ભોક્તા છે નિશ્ચયથી પોતાના ભાવોનો ભોક્તા છે. કર્મનું ફળ પાકે ત્યારે આત્મા તેમાં જોડાઈને સુખ દુઃખ ભોગવે છે પણ શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહે તો કર્મ ફળ કંઈ કરી શકતું નથી.

(૫) મોક્ષ છે :- જો બંધ છે તો નિર્જરા છે અને એકી સાથે સર્વ નિર્જરા તે મોક્ષ છે મોક્ષ નથી તો સર્વ દુઃખોનો કઢી અંત નથી, તો સર્વજ્ઞ નથી, તો ધર્મ નથી, તો વૈરાગ્ય નથી પણ વૈરાગી તો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તેમને સંસારમાં રહેવું નથી, તો તેને ક્યાં જવું ?

મોક્ષ, ધર્મ વગેરે નામ સંજ્ઞાજ તેનું અસ્તિત્વ બતાવે છે. સર્વ કર્મ, સર્વ બંધનનો ક્ષય તે મોક્ષ, ત્યારબાદ સર્વથા કર્મ રહિત સિદ્ધાત્માને નવા કર્મ લાગતા નથી તેથી તેમને ફરી સંસારમાં આવવાનું નથી (૬) મોક્ષનો ઉપાય છે-જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપમાં ઉત્કૃષ્ટ વીર્ય ફોળવવાથી સર્વ કર્મનો અંત કરી શકાય છે. આ ૬૭ બોલમાં યથાયોગ્ય પ્રયત્ન કરવાથી ક્ષાયક સમકિત પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે પચીસ પ્રકારના મિથ્યાત્વનો સાચી શ્રદ્ધાવાળાએ ત્યાગ કરવો જોઈએ તે બતાવે છે.

૧ અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ :- તે ખોટી માન્યતાને હકથી પકડી રાખવી તે.

દીવાળીના દીવા, ગણેશ ચોથના લાકવા, લીલ પરણાવવા ગણેશની પૂજા, કુળ દેવની પૂજા વગેરે જોટી માન્યતા કેટલાક જૈનો પણ પકડી રાખે છે, સર્વ જોટા દુરાચરનો ત્યાગ કરવો.

૨ આશુભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ :- સૌ પોતપોતાનો ધર્મ પાળે એવી અહીં માન્યતા છે. જોટી માન્યતા અને ખરી શ્રદ્ધાનો અહીં વિવેક નથી કારણ કે અજ્ઞાન છે, માટે જ્ઞાનથી સમજી જોટી શ્રદ્ધા દૂર કરવી.

૩ અભિનિવેશિક મિથ્યાત્વ :- અહીં કપટથી શાસ્ત્રોના અર્થને મરડીને નિઘંથ પ્રવચનથી ઉલટા અર્થ કરવામાં આવે છે. કેટલાક જૈન નિન્દુવ પણ આ કાળમાં ફસાઈ જાય છે. કેટલાક સાધુ ગ્રામ્ય ધર્મ, રાષ્ટ્ર ધર્મ, પરોપકાર વગેરેના ઉપદેશ આપે છે પણ શ્રી આચારાંગજીમાં બતાવેલા સાધુના આચારમાંથી ભ્રષ્ટ થઈને કેટલો આશ્રવ થાય છે તેનું તેમને ભાન રહેતું નથી. વળી દશ પ્રકારના ધર્મનાં અનુક્રમ ઉપરથી તે દરેકની સ્વેચ્છાએ કીંમત આંકી શ્રુત અને ચારિત્ર ધર્મને ગ્રામ્યાદિ આશ્રવવાળા ધર્મોથી ઓછા અગત્યના માને છે. આ અનુક્રમ ઉપરથી કીંમત આંકવી એ જ વકેતા છે, અજ્ઞાન છે, કારણ કે નિઘંથ પ્રવચનના અહિંસામય તત્ત્વોનું તેને ભાન નથી. કેટલાક ધર્મની ખાતર થતી હિંસાને અહિંસા કહે છે, કેટલાક મનુષ્યની ખાતર ખીજાં નાના મોટા જીવોની થતી હિંસાને હિંસા માનતા નથી. તેમાં તેઓ દલીલો આપે છે તે જ અભિનિવેશિક મિથ્યાત્વજન્ય છે.

૪ સંશયિક મિથ્યાત્વ :- નિઘંથ પ્રવચનમાં જરા પણ શંકા થાય તે મિથ્યાત્વ જન્ય છે. નિઘંથ પ્રવચનના એક પણ પદની શંકા કરવામાં આવે તો તે મિથ્યાત્વ છે, માટે શંકાને જ્ઞાનથી દૂર કરવી.

૫ આણુભોગ મિથ્યાત્વ :- અસંજી જીવોને તથા જડ જેવા સંજી જીવોને આ મિથ્યાત્વ અનાદી કાળથી લાગુ પડે છે.

૬ લૌકિક મિથ્યાત્વ તેના ત્રણ ભેદ :- (૧) લૌકિક દેવગત મિથ્યાત્વ - ૧ સંસારના સુખ માટે વ્યંતરાદિ કોઈ દેવની કે કલ્પીત દેવની પૂજા કરવી તે મિથ્યાત્વ છે તે દેવોના નામ :- ગણપતિ, રાંદેરમાં, અંબાજી, હનુમાન, મેલડી, પીર, ખેડીઆર, કામદેવ, ચક્ષુ, કુળદેવ વગેરે ૨ કોઈ રાષ્ટ્ર-દેશના રાજા કે નેતાને દેવ અથવા ભગવાન માનવા તે મિથ્યાત્વ છે જેમ કે શીવાજી ૧૧ મા અવતાર, ગાંધીજી ૧૨મા અવતાર. ૩ કોઈ દોષવાળા રાજાને ખીજો રાજા મારી નાખે તો તે શત્રુને મારનાર રાજાને ભગવાન ગણવો તે મિથ્યાત્વ છે. (૨) લૌકિક ગુરુગત મિથ્યાત્વ :- શિક્ષકો, પ્રોફેસરો ભાષણે કરનારા, પુરોહિતો વગેરે સંસારી જ્ઞાન આપનારને ગુરુ માનવા તે મિથ્યાત્વ છે. લૌકિક વિનયમાં વાંધો નથી. (૩) લૌકિક ધર્મગત મિથ્યાત્વ :- સ્નાન, લગ્ન, આર્યધર્મ, રાષ્ટ્રધર્મ વગેરેને તરણતારણ ધર્મ માનવા તે મિથ્યાત્વ છે.

૭ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ તેના ૩ ભેદ :- (૧) દેવગત :- ૧ સંસારી સુખ માટે તીર્થંકરની માન્યતા કરવી તે મિથ્યાત્વ છે. ૨ નિન્હવને જેમકે ગોશાળો, જમાલી, બુદ્ધકીર્તિને ભગવાન માનવા તે મિથ્યાત્વ છે. (૨) ગુરુગત મિથ્યાત્વ :- ૧ સાચા સાધુને સંસારી સુખ માટે દાન દેવું તે મિથ્યાત્વ છે. ૨ પાંચ મહાવ્રત વગરના જૈન સાધુના વેષમાં રહેલ સાધુને સાધુ માનવા તે મિથ્યાત્વ છે ૩ ધર્મ ગત મિથ્યાત્વ :- સામાયક-પ્રતિક્રમણ, વગેરે ધર્મક્રિયા આ લવના કે પરલવના પુણ્યથી સુખો માટે કરે તે મિથ્યાત્વ, ૪ છકાય જીવની હિંસાવાળી મૂર્તિપૂજામાં ધર્મ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે.

૮ કુપ્રાવચન મિથ્યાત્વ :- નિગ્રન્થ પ્રવચનથી ઉલટું વચન તે કુપ્રાવચન, તેના ૩ ભેદ :- ૧ કુપ્રાવચન દેવગત મિથ્યાત્વ :- ભગવાન ૧૮ દોષ રહિત જ હોય. તેમાંનાં કોઈ દોષવાળાને ભગવાન માનવા તે મિથ્યાત્વ છે જેમકે ભગવાન ગોપીચો સાથે ક્રીડા કરે કપટથી મોહીનીનું રૂપ બનાવી ભસ્માસુર હણે, સ્ત્રીના ધણીનું રૂપ બનાવી સતીને ભોગવે, ભકતોને સહાય કરે અને ખીજાને

હુઃખ આપે, હુશ્મનોને ચક્ર અથવા ત્રિશુળથી નાશ કરે, સ્ત્રી રાખે, પોતાની દીકરી સાથે ભોગ ભોગવે, આવા દોષો સેવનારને ભગવાન માનવા તે કુદરતી નિયમોની વિરૂદ્ધ મિથ્યાત્વ છે. ૨ કુપ્રાવચન ગુરુગત મિથ્યાત્વ :- પાંચ મહાવ્રતો, ૧૦ યતિધર્મ, ૫ સમિતિ વગેરે નિગ્રન્થ પ્રવચનના સાધુનાં ગુણો રહિત હોય એવા બાવા, સન્યાસી, ઋષીઓ, તાપસ વગેરેને ગુરુ માનવા તે મિથ્યાત્વ છે. ૩ કુપ્રાવચન ધર્મ ગત મિથ્યાત્વ :- જેમાં છકાથ જીવની હિંસા થાય છે એવા કામ જેમકે હિંસક યજ્ઞ, નદી આદિ પાણીના સમુદ્રમાં સ્નાન, મૂર્તિપૂજા વગેરે જ્યાં હિંસા થાય છે તેને તરણ-તારણ ધર્મ માનવો તે મિથ્યાત્વ છે.

૯ જિનમાર્ગથી ઝોછી પડપણા કરે :- જેમ કે જીવ એકપ્રદેશી છે, દાણા જેવડો છે, દીપક જેવો છે તે ખોટું છે. પણ સંસારી જીવ શરીર પ્રમાણુ વ્યાપક છે.

૧૦ જિન વચનથી અધિક પડપણા કરે :- જેમકે આત્મા બ્રહ્માંડ વ્યાપક છે, સંયમ નિભાવના ઉપગરણને પરિગ્રહ કહેવો વગેરે અધિક પડપણા તે મિથ્યાત્વ છે. સર્વજ્ઞનું જ્ઞાન વ્યવહારથી એટલે જ્ઞાનના વિષયની અપેક્ષાએ વ્યાપક ગણાય પણ જીવ તો વ્યાપ્ય છે.

૧૧ સર્વજ્ઞના વચનથી વિપરીત પડપણા કરે તે મિથ્યાત્વ :- જેમકે દ્રવ્યો સર્વથા અનિત્ય છે, પચાંચો પોતે જ એકાંતવાદથી દ્રવ્યો છે, જીવ નથી, નાશ પામેલા દ્રવ્યોનું અનુસંધાન જ્ઞાન વાસનાથી થાય છે. આ બૌદ્ધ દર્શનનું મિથ્યાત્વ છે.

સત્તા તે સત છે. સત્તા વગરના સામાન્ય વિશેષો તે પણ સત છે, આકાશનો ગુણ શબ્દ છે, કર્મ થીઅરીનો નાશ કરીને ભગવાનને કર્તા કહેવો, જ્ઞાન જ્ઞાનને ન જાણે આ બધું નૈયાયિકનું મિથ્યાત્વ છે. ફક્ત જે જ પ્રમાણ છે, શિવજી ઘુડ થઈને કણાદને શિખવે તે વૈશે-યિકનું મિથ્યાત્વ છે, સત્ત્વ, રજો અને તમોગુણથી પ્રકૃતિ ઉપજે, આત્મા એકાંત અકર્તા છે, પ્રકૃતિ એકાંત કર્તા છે, પ્રકૃતિથી બુદ્ધિ, બુદ્ધિથી અહંકાર, અહંકારથી વર્ણાદિ તન્માત્ર, તન્માત્રથી પાંચ ભૂત બને છે

આ બધું સાંખ્ય મિથ્યાત્વ છે સર્વ શરીરમાં એક જ આત્મા તે જૈમિનીય (મીમાંસ) નું મિથ્યાત્વ છે પુન્ય પાપ વગેરે કંઈ નથી, પાંચ ભૂતથી જીવ બને છે આ બધું ચાર્વાક મિથ્યાત્વ છે.

૧૨ ધર્મને અધર્મ માનવો તે મિથ્યાત્વ છે, નિઘન્ય પ્રવચનની ભૂલ કાઢવી તે મિથ્યાત્વ છે.

૧૩ અધર્મમાં ધર્મ સંજ્ઞા તે મિથ્યાત્વ, જેમકે પશુ હોમવાના યજ્ઞ, સ્નાન, બકરી મારવાની ઇદ, ધર્મને નામે હિંસાને ધર્મ માનવો આ બધું મિથ્યાત્વ છે

૧૪ સાધુને અસાધુ કહે તે મિથ્યાત્વ :- પોતાના સંઘ સંપ્રદાય કે વાડા સિવાયના પાંચ મહાવ્રત ધારી સાધુને સાધુ ન માનવા તે મિથ્યાત્વ છે.

૧૫ અસાધુને સાધુ માનવા તે મિથ્યાત્વ છે, સાધુના વેશમાં હોય તે આરંભ, સારંભ અને સમારંભના કામ કરે, કરાવે, કરતાં પ્રત્યે રૂડું જાણે; વીતરાગની આજ્ઞા ઉલ્લઘે, મિથ્યાત્વ સેવે વગેરે દૂષ-ભ્રુવાળાને ખરા સાધુ માનવા તે મિથ્યાત્વ છે

૧૬ જીવને અજીવ માનવા તે મિથ્યાત્વ છે પૃથ્વી, પાણી, અગ્ની, વાયરો, વનસ્પતિ, વિગલેન્દ્રીય, અસંજી સમુર્ચિષ્મ પંચેન્દ્રિય અને સંજી જીવોમાંથી કોઈને અજીવ માનવો તે મિથ્યાત્વ છે.

૧૭ અજીવને જીવ માને તે મિથ્યાત્વ :- મૂર્તિને ભગવાન માનવા, દેવકૃત અચેત પુલને સચેત માનવા તે મિથ્યાત્વ છે.

૧૮ નિઘન્ય પ્રવચન મોક્ષમાર્ગને ઉન્માર્ગ સમજે તે મિથ્યાત્વ છે.

૧૯ ઉન્માર્ગને મોક્ષ માર્ગ સમજે તે મિથ્યાત્વ જેમકે રાસલીલા, યજ્ઞ, હોમ, હોળી, દીવાળી વગેરે.

૨૦ આઠ કર્મથી મુકાણા છે તેને નથી મુકાણા એમ કહે તે મિથ્યાત્વ તથા અરૂપીને રૂપી કહે તે મિથ્યાત્વ. નિરંજન નિરાકાર પરમાત્મા અવતાર લીએ એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે.

૨૧ આઠ કર્મથી મુકાણા અને ફરી જન્મ મરણ કરે છે છતાં તેને અરૂપી નિરંજન નિરાકાર લગવાન કહેવા તે મિથ્યાત્વ છે.

૨૨ અવિનય મિથ્યાત્વ :- અણુગાર, સાગાર રૂપ વિનય મૂળ ધર્મની અવિનય, અસાતના, અલકિત, અપરાધ કરે તે મિથ્યાત્વ.

૨૩ અશાતના મિથ્યાત્વ :- ૩૩ અશાતના કરીને તેને અશાતના ન માનવી, વસ્તુ જે સ્વરૂપમાં હોય તે સ્વરૂપમાં ન માનવી તે મિથ્યાત્વ છે.

૨૪ અક્રિયા મિથ્યાત્વ :- સામાયક, પ્રતિક્રમણ પોષધ, ઉપવાસ વગેરે કીયાનો નિષેધ કરે તે મિથ્યાત્વ છે.

૨૫ અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ :- જ્ઞાનનો નિષેધ કરે તે મિથ્યાત્વ. જેને શ્રદ્ધાની શુદ્ધિ કરવી હોય અને જલ્દી મોક્ષ જવું હોય તેણે ૨૫ પ્રકારના મિથ્યાત્વ અને દૂષણોનો ત્યાગ કરવો.

સાત નયમાં શુદ્ધ શ્રદ્ધા :-

૧ નિગમ નયની શ્રદ્ધા :- મોક્ષ છે, મોક્ષ ઉપાદેય છે, મોક્ષનો ઉપાય છે એવી શ્રદ્ધા.

૨ સંગ્રહ નયની શ્રદ્ધા :- મારી સત્તામાં કેવળજ્ઞાનાદિ અનત શિદ્ધિ છે તે પ્રગટ કરવાની મારી શક્તિ છે.

૩ વ્યવહાર નયની શ્રદ્ધા :- સમકિતના ૬૭ બોલ વ્યવહારથી પાળવા.

૪ ઋણ સૂત્ર નયની શ્રદ્ધા :- સમકિતના ૬૭ બોલ અને ૮ આચારમાં વર્તમાન માનસિક ઉપયોગ

૫ શબ્દ નયની શ્રદ્ધા :- સર્વજ્ઞ વીતરાગની આજ્ઞા અનુસાર આત્મ પરિણતિમાં મનોયોગ

૬ સમલિરૂઢ નયની શ્રદ્ધા :- ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અને ક્ષાયક ભાવમાં પરિણતિ.

એવંભૂત નયની શ્રદ્ધા :- નિશ્ચય સમકિત, ક્ષાયક સમકિત.

ચાર નિર્દેશમાં શુદ્ધ શ્રદ્ધા :-

(૧) નામ શ્રદ્ધા :- શુદ્ધ શ્રદ્ધા એવી નામ સંજ્ઞા. ૨ સ્થાપના શ્રદ્ધા :- અક્ષરદ્વારા લિપિમાં સ્થાપના ૩ દ્રવ્ય શ્રદ્ધા :- તેના બે ભેદ-(૧) આગમથી, (૨) નો આગમથી.

(૧) આગમથી દ્રવ્ય શ્રદ્ધા :- ૧ ઉપયોગ વગર શ્રદ્ધાનો અભ્યાસ, ૨ જાણપણા વગર શ્રદ્ધા, ૩ મિથ્યાત્વના કર્મ દળ અધ્યવસાયથી શુદ્ધ થઈને સમકિત મોહનીરૂપે પરિણુમેલ કર્મ પુરૂગલ. (૨) નોઆગમથી દ્રવ્ય શ્રદ્ધા :- ૧ જ્ઞ શરીર :- સાચી શ્રદ્ધા સહિત કાળધર્મ પામેલનું શબ્દ. ૨ ભવ્ય શરીર :- ભવિષ્યમાં સાચી શ્રદ્ધા પામનાર જીવ. ૩ શરીર વ્યતિરિક્ત નોઆગમથી દ્રવ્ય શ્રદ્ધા :- (અ) લૌકિક-સમકિતનું પુસ્તક, શ્રદ્ધા રહિત સમકિત શાસ્ત્રનો જાણકાર (બ) લોકોત્તર દ્વીપક સમકિત, તે સાચું બોલે પણ શ્રદ્ધા નથી, (ક) કુપ્રાવચન જૈનના સ્વાંગમાં મિથ્યાત્વની પડપણા કરનાર

૪ ભાવ શ્રદ્ધા :- ૧ આગમથી ભાવ શ્રદ્ધા :- સાચી શ્રદ્ધામાં ઉપયોગ આ ગુણ છે ૨ નોઆગમથી ભાવ શ્રદ્ધા-શુદ્ધ ઉપયોગવાળો સમકિતી જીવ, આ ગુણી છે.

સાચી શ્રદ્ધાના ચાર પ્રમાણ :-

આગમ પ્રમાણ શ્રદ્ધા :- (૧) તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાના સમ્યગ્ દર્શનમ્-છ દ્રવ્ય અને નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, કેઈ પણ વસ્તુ જોઈને તેના મૂળ દ્રવ્યનો વિચાર થાય અને તે મૂળ દ્રવ્યનું શુદ્ધ

સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવે, જેમ કે સચેત શરીર ઉપરથી એક પરમાણુ પુદ્ગલ અને જીવાત્મા એ બે શુદ્ધ દ્રવ્યનો ખ્યાલ આવે.

(૨) તમેવ સચ્ચં નિઃશંકં જં જિનેહિ પવેદ્યં :- જેમણે રાગ અને દ્વેષનો સર્વથા નાશ કર્યો છે અને કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કર્યું છે એવા જિન ભગવાન કહે તે સાચું જ હોય.

(૩) પયમપિ અસદ્ગત્તો સુત્ત ત્યુ મિચ્છદિહી :- સર્વજ્ઞ વીતરાગના પ્રવચનમાંથી કોઈ એક પણ વચનમાં જેની શ્રદ્ધા ન થાય તેને મિથ્યાત્વી જાણવો.

(૪) નિગંથ્યં પાવયાણું અથ્યં પરમથ્યં સેષં અનથ્યં :- મોક્ષ જવા માટે ફક્ત નિગંથ્ય પ્રવચન જ સાર્થક છે બાકી બધું નકાસું છે.

(૫) અર્યા પરમર્યા :- નિશ્ચય નયથી આત્મા પરમાત્મા છે, આત્મા જ રત્નત્રયના આલંબનથી પરમાત્મા થાય છે.

(૬) દર્શન સમકનો ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ થવાથી સાચી શ્રદ્ધા ઉપજે છે.

(૭) તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય :- જ્યાં બુદ્ધિનો વિષય નથી, ફક્ત કેવળજ્ઞાનનો વિષય છે અથવા જ્યાં પોતાની બુદ્ધિ પહોંચતી નથી ત્યાં શંકા, કંખા, વિતિગિચ્છા ન કરવી પણ તત્ત્વ કેવળીગમ્ય કરવું.

૨ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ (સાચી શ્રદ્ધાનું) :- (૧) પર પ્રત્યક્ષ :- ૧. સુશ્રુષા અને સન્નિધાનના ભેદો-વાંચવું, પૂછવું, પરિવર્તન, ધર્મ કથા ૨ નિગંથ્ય શુરુની વૈયાવચ્ચ ૩ રત્નત્રયયુક્ત ક્રિયા. (૨) સ્વપ્રત્યક્ષ :- ૧ સમતા રસનો અનુભવ ૨ અનેન્દ્રિય સુખનો અનુભવ, ૩ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં ખરું સુખ નથી એવો અનુભવ, ૪ આત્મશ્રદ્ધા-નિજ આત્મશુણનો અનુભવ.

૩ સાચી શ્રદ્ધાનું અનુમાન પ્રમાણ :- ૧ મિથ્યાશ્રુતને સમશ્રુતમાં પરિણુમાવતાં આવડે, ૨ સર્વ દોષોનો નાશ કરવાની ભાવના ૩ પાપ થઈ જાય તેનો તરત જ પશ્ચાત્તાપ થાય, ૪ અંતરદષ્ટિ-આત્મ પ્રદેશો જોવાની દષ્ટિ.

૪ શ્રદ્ધાની ઉપમા :- જુઓ છ ભાવના ૭ નય + ૪ નિક્ષેપ + ૪ પ્રમાણ = ૧૫. હવે.

૧૬ વ્યવહારીક શ્રદ્ધા :- (૧) દેવ-ગુરુ-ધર્મ તરવનો શુદ્ધિ, (૨) નવતત્ત્વનું જ્ઞાન, (૩) પચીસ મિથ્યાત્વનો ત્યાગ, (૪) ૬૭ બોલનું વચન અને કાયાથી આચરણ

૧૭ નિશ્ચય શ્રદ્ધા :- પોતાનો આત્મા સિદ્ધ સ્વરૂપ છે, તેથી દેવ છે. પોતે પોતાનું અંતરમુખ વૃત્તિથી નિરક્ષણ કરી દોષોનો ત્યાગ કરી ગુણમાં લીન થવાની પ્રેરણા કરે છે તેથી પોતે જ અર્થવા જ્ઞાન જ ગુરુ છે. પોતાના શુદ્ધ ધર્મ (સ્વભાવ ધર્મ) કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, અનંત આમિક સુખ અને અનંત વીર્ય છે. પોતાના વર્તમાન જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રથી પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવ ધર્મમાં પરિણુતિ કરીને તેમાં લીન થવું તે નિશ્ચય ધર્મ છે.

૧૮ દ્રવ્ય શ્રદ્ધા :- (૧) ખાંસ જાણુપણા વગર દેહ શ્રદ્ધા (૨) શ્રદ્ધાનું દ્રવ્ય જીવ છે.

૧૯ ભાવ શ્રદ્ધા :- નિજ આત્મ ગુણુમા રમણુતા કરીને ક્ષયોપશમ, ઉપશમ કે ક્ષાયક ભાવનો ઉત્પાદ કરવો તે, ૨ શ્રદ્ધા જીવનો મનોયોગવાળો ભાવ છે.

૨૦ સામાન્ય શ્રદ્ધા :- તે દ્રવ્ય શ્રદ્ધા અને વ્યવહારિક શ્રદ્ધા છે.

૨૧ વિશેષ શ્રદ્ધા :- તે ભાવ અને નિશ્ચય શ્રદ્ધા છે.

૨૨ સાચી શ્રદ્ધાવાળાની સંખ્યા :— ચાર ગતિના થઇને અસંખ્યાતા જીવ.

૨૩ ક્ષેત્ર :— સાચી શ્રદ્ધાવાળા લોકનો અસંખ્યાતામા ભાગમાં રહે છે.

૨૪ કાળ આશ્રી શ્રદ્ધાવાળા જીવો ત્રણે કાળમાં રહે છે.

૨૫ ભાવથી :— ક્ષાયક અને ઉપશમ સમકિતમાં સમકિત મોહની કર્મનો ઉદય નથી, ક્ષયોપશમ સમકિતવાળાને જ શંકા, કંખા વગેરે દુષણ આવે. ઉપશમ સમકિત અંતર્મુહુર્ત જેટલો કાળ જ રહે છે.

વાતાવરણમાં જૈન સંસ્કૃતિમાં જે ડોળાણ ચાલે છે તે સંબંધમાં ખુલાસા :—

૧ પ્રમાદી અવસ્થામાં દોષોનું સેવન, વગર ઇચ્છાએ પણ થયા કરે છે પણ દોષને દોષ તરીકે જાણે તો સાચી શ્રદ્ધા છે અને દોષને ગુણ તરીકે જાણે તે મિથ્યાત્વ છે

૨ ચારિત્ર મુકીને સિદ્ધ થવાય છે પણ સમકિત સાથે જ રહે છે

૩ ચારિત્રથી બ્રહ્મ થનારને સુધરવાનો સંભવ છે પણ સાચી શ્રદ્ધાથી બ્રહ્મ થનાર અનંતો કાળ રખડે.

૪ દરેક માણસ પોતાની માન્યતા સાચી છે એમ માને છે પણ જ્યાં સુધી તેની વાણી નિઃશ્રેય પ્રવચનના સર્વ સિદ્ધાંતોને અનુસરતી ન થાય, નિઃશ્રેય પ્રવચન કુદરતી સ્વભાવિક જેવું ન લાગે, મિથ્યા-શ્રુતમાંથી સમ્યક શ્રુત પરિણુમાવતાં ન આવડે, આત્મસ્વરૂપ સ્વપ્રત્યક્ષ ન થાય, ગુણ દોષનો વિવેક ન શોધી શકે, ધર્મની બાળતમાં લોક સંજ્ઞાનો ત્યાગ ન કરે, સર્વ ધર્મમાં કંઈક શિખવાનું છે એવું માને અને અભિનિવેશિકનો સરળતાથી નાશ ન કરે ત્યાં સુધી પોતાની માન્યતા બ્રમવાળી છે એમ સમજવું.

૫ જે માણસ ખરા સાધુને ભિક્ષાવૃત્તિને કારણે દોડોને ચુસનાર માને તેને દુર્લભોદી સમજવો.

૬ જે સાધુ પોતાની સમાચારીના સંજ્ઞાય ધ્યાનાદિને ત્યાગ કરીને લોકસંજ્ઞા, રાષ્ટ્રવાદ, દ્રવ્ય પરોપકાર, રાજ્ય નીતિ, સર્વધર્મ સંમેલન વગેરે આરંભ-સમારંભવાળા કાળમાં લાગ લે અથવા ઉપદેશ આપે તેને સંસાર ભાવનાવાળો સમજવો.

૭ દુનિયામાં કોઈ એકાંત ક્રિયાવાદમાં જાય છે, કોઈ એકાંત જ્ઞાનવાદમાં જાય છે તેઓ પાછા પડી જાય છે પણ જેઓ જ્ઞાન ને ક્રિયાનું સમ્યગ્ જોડાણ કરે છે તેજ તરી જાય છે.

૮ કોઈ વ્યવહારવાદી થાય છે, કોઈ નિશ્ચયવાદી થાય છે તે બંને અસત્યવાદી છે કારણ કે મન, વચન, કાયાના યોગો શુદ્ધ વ્યવહારમાં જોડાય છે ત્યાં નિશ્ચય તત્ત્વનો ઉત્પાદ થાય છે અને નિશ્ચય તત્ત્વમાં રમણતા કરનારની મનોવર્ગણા શુદ્ધ વ્યવહારમાં જોડાય છે. મન, વચન અને કાયાની પુદ્ગલિક વર્ગણાઓ વ્યવહારનું કામ કરે છે છે અને આત્માના લાવ (આત્મભાવ) નિશ્ચયનું કામ કરે છે.

૯ જે સાધુ, બીજા સાધુઓને સંસારીક પરોપકારની પ્રેરણા કરે છે તે પોતાના તથા બીજાના અધ્યાત્મિક પતનને નોતરી રહ્યો છે.

૧૦ જે જીવ નિઃશ્ચય પ્રવચનની કોઈ પણ એક બાબતમાં ઉપેક્ષા કરે છે તે પોતાનો સંસાર વધારી રહ્યો છે.

૧૧ જે જીવ સાધુઓને પોતાના કે કોઈ ગૃહસ્થોની સંસ્થાના બંધનમાં નાખવા માગે છે તે મોક્ષ માર્ગથી પાછો હુકે છે.

૧૨ નિઃશ્ચય સાધુની સમાચારી સર્વથા નિઃશ્ચયભાવ લાવવા માટે તથા આત્મભાવ કેળવવા માટે છે અને કાળના કેમ મુજબ આવતી હોવાથી સાવધાન બનાવે છે અને છેવટે સર્વ બંધનોમાંથી મુક્ત થવાનો રસ્તો જે ક્ષપક શ્રેણી છે તેને શોધી આપનાર છે તેને બંધનરૂપ માનનાર વિપરીત પડપણા કરનાર મિથ્યાત્વી બાણવો.

૧૩ આચાર્યના દોષો બતાવી જે શિષ્ય સ્વચ્છંદી થાય છે તે અને તેવા શિષ્યોને ફક્ત બચાવવા ખાતર આચાર્યને સુધરવાનું કહે

છે તે બન્ને (શિષ્ય અને ખોટું રક્ષણ આપનાર) અવિનિતપણાનું કૃણ મેળવે છે અને કિલ્લીથી ભાવ સેવે છે.

૧૪ જે આચાર્ય પોતાનું જિનકથિત આચાર્યપણું પાળે છે તે ત્રીજો ભવ ઉલ્લંઘતા નથી.

૧૫ જેમ વકીલને ડોક્ટરી સલાહ પૂછવી નકામી છે તેમ રાષ્ટ્રનેતા, કોલેજના પ્રોફેસરો, ધાર્મિક કે વ્યવહારીક સંસ્થાઓના પદાધિકારીઓ વગેરેની ધાર્મિક સલાહ નકામી છે અને તેઓએ ધર્મના આચાર વિચારનો ઉપદેશ આપવો કે લેખો લખવા સ્વપર-હિતકારી નથી, જેણે સર્વ જૈન સૂત્રોનું રહસ્ય જાણ્યું નથી તેવાઓએ તો જૈન ધર્મની શૈલીની વાત કરવીજ નહિ કારણ કે ચોખ્ખા રત્નમાં એક પણ મેલનો અંશ દાખલ ન થઈ શકે. જે માણસ જે કામમાં પ્રવિણ હોય અથવા જે હોદ્દા ઉપર હોય તે પ્રમાણે પોતપોતાનું કામ કરે તો તેનો વિરોધ કોઈ કરે નહીં પણ અન્ય જાળતમાં માથું મારવું તે વ્યાપક અશાન્તિનું કારણ છે.

૧૬ જેમ ડોક્ટરોની ભૂલની ચોખવટ મેડીકલ યુકસથી થાય, વકીલની ભૂલની ચોખવટ લો-યુકસથી થાય તેમ જૈનધર્મ સંબંધીની ભૂલની ચોખવટ જૈન સૂત્રોથી થાય અને જ્યાં સૂત્રની કોઈ વાત ખરાબર ન સમજાય કે છાપવામાં કંઈ ભૂલ થઈ હોય તો જૈનધર્મના મૂળ ભૂત તત્ત્વોની સાથે તેની કસોટી કરી તેની ચોખવટ કરવી જોઈએ.

૧૭ જેને તીર્થંકરોના અતિશયોમાં શંકા થાય અથવા સર્વજ્ઞ પણામાં કુતર્ક થાય તેવા સાધુ હોય કે ગૃહસ્થ હોય તેનો ખીલકુલ પરિચય કરવો નહીં.

૧૮ જે સાધુને આજીવિકાની ચિંતા થાય છે અને તેને માટે આરંભ સમારંભનો માર્ગ ખતાવે છે તે ખરો સાધુ નથી એમ જાણવું.

૧૯ સાધુઓએ જૈન સૂત્રોમાંથીજ ઉપદેશ દેવો જોઈએ, મેડીકલ કોલેજનો પ્રોફેસર જી કામનો ઉપદેશ આપે તે કેટલું બધું અજુગતું ગણાય?

ત્યારે જૈન થઈને જૈનેતરનો ઉપદેશ આપે અથવા નિરાશી થઈને આરામનો ઉપદેશ આપે તે હાસ્યજનક ગણાય કે નહિ ?

૨૦ જૈન ધર્મ નિત્ય છે, તેના સિદ્ધાંતો [તત્ત્વો] શાશ્વતા છે, સર્વ સર્વજ્ઞોની વાણી એકસરખી એટલે અરસપરસ વિરોધ રહિત છે, મૂળ તત્ત્વો ત્રણેકાળમાં સરખાં છે, તેમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી ફેરફાર થઈ શકતો નથી. જૈન આચાર વિચારનો આધાર બહુમતી નથી પણ નિઃસ્વર્ગ પ્રવચન છે, બહુમતીથી, તેનો ફેરફાર કરવો તે જૈનેતર ભાવના છે.

૨૧ સાચી શ્રદ્ધાવાળા પંદર ભવ ઉલ્લેખ નહીં, જેને મોક્ષ અને સર્વજ્ઞપણા પ્રત્યે વિરોધ છે તેણે પોતાને જૈન કહેવરાવવાની મહેનત લેવી નહીં.

૨૨ જેમ રાજ્ય વિરૂદ્ધ જવાથી રાજ્યદ્રોહ થાય છે તેમ સર્વજ્ઞ વીતરાગની વાણીથી ઉંધી માન્યતા અને પ્રચાર તે પણ ધર્મદ્રોહ છે.

૨૩ પાપની કળુલાત અને પશ્ચાન્નાપથી આત્મા તરી જાય છે, હઠ અને માયાથી ડુબતો જાય છે

૨૪ જૈન ધર્મની કોઈ પણ સંસ્થાની નીતિ જૈન ધર્મના તત્ત્વોથી ભિન્ન ન હોવી જોઈએ.

૨૫ સંપ્રદાયો કે ગણ સૂત્ર વિરૂદ્ધ નથી, જેમ જુદા જુદા પ્રદેશોમાં જુદા જુદા ગવર્નરો હોય તેમ અમુક સાધુનો સમુહ, અમુક ગણધર કે આચાર્યની દેખરેખમાં રહે, એક આચાર્ય બધાની દેખરેખ રાખી શકે નહીં શ્રી મહાવીર સ્વામીના ગણધરોના શિષ્યો પોતપોતાના ગણધરની દેખરેખ નીચે હતા હુનિયાના વ્યવહારમાં પણ એવીજ રચના છે, પણ સંપ્રદાયવાદ-માર્ગ તાર્ગ અમે સારા બીજા હલકા આવી જાતનો વાદ જૈન સૂત્રોથી વિરૂદ્ધ છે. જ્યાં જૈનધર્મની વાત આવે ત્યાં બધાએ એકમત થઈ રહેવું જોઈએ અને તે નિઃસ્વર્ગ પ્રવચન અનુસાર હોવું જોઈએ.

૨૬ સાધુ કરતાં આડે રસ્તે લઈ જનારા જૈન નામધારી શ્રાવકો વધારે જવાબદાર છે તેનું કારણ કાં તો અંધ ભકિત હોય અને કાં તો સ્વપ્રતિષ્ઠા હોય પણ તે બંને, આત્માને હાનિકારક અવશ્ય છે.

૨૭ કાળની વર્તનામાં નવું હોય તે જીવું થાય છે અને અમુક કાળે તે જીવું વળી ફરી નવીન તરીકે બહાર આવે છે તેથી ત્રિકાલિક પર્યાયીની અપેક્ષાએ કાંઈ જીવું નથી અને કંઈ નવું નથી તેમજ કોઈ પુરાણપંથી નથી કે નવીન પંથી નથી. નવા-જીવનાની વાત કરતાં સત્ય, અસત્ય, શું છે તે નિઃશય પ્રવચનને આધારે શોધી કાઢવું જોઈએ.

૨૮ જે જૈન સાધુ કે શ્રાવક જૈન ધર્મના મૂળ સૂત્રો અને તત્ત્વો અને રહસ્ય જાણતો નથી તેને જૈનેતર સૂત્ર વાંચવાનો જૈન દષ્ટિએ અધિકાર નથી. જૈન સૂત્રોમાં જે જૈનેતર તત્ત્વો બતાવ્યા છે તે ઉપરથીજ તત્ત્વની તુલના થઈ શકે છે બૃહસૂત્રી જૈનધર્મમાં દેઢ છે તે બીજાને ઉપદેશ આપવાની ખાતર તેના જ સૂત્રમાંથી તેની ભૂલ બતાવવા માટે જૈનેતર સૂત્રો વાંચે તો પડવાઈ થવાનો સંભવ નથી, પણ જ્ઞાન મેળવવા માટે વાંચે તો પડવાનો સંભવ છે.

૨૯ પરમત સહિષ્ણુતા કેળવ્યા વગર જૈન ધર્મમાં સ્થિરતા આવતી નથી, પણ પરપાખંડ સંથવો અને પરપાખંડ પ્રશંસા તે બંને (પર-મત) સહિષ્ણુતાથી લિન્ન છે, પરપાખંડ પરિચય અને પરપાખંડ પ્રશંસા તે મિથ્યાત્વના ઉદય અને નવીન કર્મબંધવાળી છે ત્યારે પરમત સહિષ્ણુતા કંષાયના ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ કે ક્ષયવાળી છે તેથી કર્મ બંધનના હેતુરૂપ નથી.

૩૦ મિથ્યાત્વ આદિ ૧૮ પાપસ્થાનક ત્યાગવા લાયક છે પણ છકાય અને ચાર ગતિના સર્વ જીવો પ્રત્યે અરૂપી ચૈતન્ય એકત્વથી સમભાવ લાવવાનો છે, તેથી જૈનનું રહસ્ય જાણવાથી અને પાળવાથી વિશ્વના સર્વ ંધકાનો અંત આવે છે.

૩૧ જ્યાં હિંસા છે ત્યાં ધર્મ નથી એવું નહીં માનનારા કદી ખરો ધર્મ પામી શકે જ નહીં.

૩૨ જ્યાં ધર્મને નામે કમાણી છે ત્યાં યજ્ઞ ખરો ધર્મ નથી.

૩૩ જે જે માણસ કીર્તિ, માન, સ્વમાનની ઇચ્છા રાખે છે તે આત્મ વીકાસથી પાછો હઠતો જાય છે.

૩૪ જેઓને સૂત્રનું જ્ઞાન નથી તેઓ ઉપદેશ દેવા અને વાદવિવાદ કરવા નીકળી પડે છે તેઓ પોતાના આત્માને ભારે કમી કરી રહ્યા છે એમ સમજવું. સૂત્રોના શબ્દોના અર્થ નિશ્ચય પ્રવચન અનુસાર જેને જેટલા આવડતા હોય તેટલાજ બોલે તો વાંધો નથી.



જૈન ધર્મની શ્રેષ્ઠતા

✽.

૧. નવ તત્ત્વોનું પર્યાય જ્ઞાન :- લિંગતાની દૃષ્ટિથી તત્ત્વોના નવ ભેદ પડે છે. આ નવ તત્ત્વની અંદર દરેક બાબત આવી જાય છે. દરેક તત્ત્વના દરેક ભેદને ઘણી દૃષ્ટિથી સમજાવવામાં આવે જેમકે :- ૭ નય, ૪ નિક્ષેપ, ૪ પ્રમાણ ૪ દ્રવ્ય-ક્ષેત્રકાળ-ભાવ, ૨ દ્રવ્યત્વ, ભાવપર્યાયત્વ, ૨ વ્યવહાર, નિશ્ચય ૨ સામાન્ય, વિશેષ. નવ તત્ત્વનું છેવટનું ધ્યેય, જીવનું નિશ્ચય સ્વરૂપ, (શુદ્ધ સ્વરૂપ, મોક્ષ, સિદ્ધ સ્વરૂપ) મેળવવાનું હોય છે.

જીવ અજીવના જાણુપાણુ વગરની કોઈ ક્રિયા ધર્મરૂપ નથી.

૨ જૈન ધર્મ કોઈ જાતિ, કુળ સંપ્રદાય કે દેશના ઇન્જરામાં રહેલો નથી. પરંતુ જે મોક્ષના હેતુથી કર્મને જીતે તે જૈન છે. તેથી જૈન ધર્મ વિશ્વ ધર્મ છે. વળી કર્મ જીતવાની વિદ્યા કપોત કલ્પિત નથી, પણ જેણે સર્વ દોષવાળા કર્મોને જીતીને જિનપણું (સર્વજ્ઞ વીતરાગપણું) મેળવ્યું છે તેમની દર્શાવેલી છે, તેથી જૈન ધર્મ કેવળી પ્રરૂપિત ધર્મ છે.

૩ જેણે રાગ અને દ્વેષ વગેરે સર્વ દોષોનો નાશ કરી વીતરાગપણું મેળવ્યું છે તેમનો કહેલો હોવાથી તેમાં અસત્યતાનો અંશ પણ નથી અને સર્વજ્ઞનો કથિત ધર્મ હોવાથી અજ્ઞાનતાનો પણ તેમાં જરાય અંશ નથી. તેથી તે ન્યાય યુક્ત પ્રમાણ ધર્મ છે અને શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે. અહીં કોઈ રીતે ફસાવાનો ડર નથી.

૪ જૈન ધર્મ પુરૂષાર્થ પ્રધાન છે એટલે સહચારી સમવાયો જેમકે પૂર્વકર્મ, સ્વભાવ, કાળ, ભાવિભાવનો સ્વીકાર કરવા છતાં

પુરુષાર્થ ન કરવામાં આવે તો જૈન ધર્મ કે જે આત્મ ધર્મ છે તે પાળી શકાય નહિ. જિન ભગવાન કહી કહેતા નથી કે તમે જૈન નામ ધરાવો. એટલે હું સ્વર્ગ અને મોક્ષમાં લઈ જઈશ પણ તેઓ મોક્ષની વિધિ બતાવે છે. તે પ્રમાણે પુરુષાર્થ કરો તો જ મોક્ષ મેળવી શકશો. ભવ્ય જીવને ધીજી સમવાયો આપોઆપ અનુક્રુણ થઈ જશે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપમાં પુરુષાર્થ ફેરવવાથી સંપૂર્ણ આત્મ શુદ્ધિ થાય ત્યારે જરૂર મોક્ષ થાય જ એવી સ્પષ્ટ વાત જૈન ધર્મમાં છે અને દરેક જીવને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે.

૫ જૈન ધર્મમાં રહેલા સાધુ નિરારંભી અને નિષ્પરિગ્રહી છે તેઓ હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુનમાંનું કોઈ પણ પાપ મનથી, વચનથી કે કાયાથી કરતા નથી, કરાવતા નથી કે કરનારની અનુમોદના કરતા નથી, તેમજ જમીન, ઘર, સોનું, રૂપ, ધન, ધાન્ય, દુપદ, ચૌપદ કે કોઈપણ સંસારની વસ્તુનો પરિગ્રહ રાખતા નથી. રખાવતા નથી અને રાખનારની અનુમોદના કરતા નથી, જ્યાં આરંભ છે, જીવ હિંસા છે અને ધર્મને ખડાને કમાણી છે ત્યાં ધર્મ નથી એવું વર્તનથી સાબિત કરનાર જૈન ધર્મના સાધુ છે. કોઈ પણ માણસને કોઈ પણ પ્રકારે દુઃખ ન થાય તેમજ પોતાના નિમિત્તે કોઈ પણ જીવની હિંસા ન થાય એવા પ્રકારની તેમની ભિક્ષાની વિધિ છે.

૬ જૈન ધર્મમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ પદ્ધતિસર છે. તેમાં મોક્ષ મેળવવાની વિદ્યા સ્પષ્ટ છે. ધર્મનો હેતુ મોક્ષ જ છે, આ ભવ કે પર ભવમાં સાંસારિક સુખ મેળવવાની ઇચ્છાનો અભાવ છે, નિદાનનો સર્વથા નિષેધ છે, ધાર્મિક ક્રિયા આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેળવવા માટે સ્વાભાવિક રીતે કરવાની હોય છે.

૭. ક્રિયાના સ્વરૂપમાં પરસ્પર વિરોધ નથી. ધર્મને નામે કોઈ પણ જીવ (પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ બેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય, ચેતરિન્દ્રિય, હાનવ, પશુ, પક્ષી વગેરે કોઈ પણ પંચેન્દ્રિય તિર્યચ)ની હિંસા કરવાની, કરાવવાની કે હિંસાનું અનુમોદન કરવાની

છૂટ નથી. એટલે અહિંસા ધર્મમાં હિંસાની કોઈ પણ પ્રકારે છૂટ નથી. આવી રીતે કોઈ પણ દોષને ગુણ તરીકે માનવામાં નથી આવતો અને કોઈ પણ ગુણનો દોષ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી.

૮. વસ્તુ સ્વરૂપના વર્ણનમાં પરસ્પર વિરોધ આવતો નથી. અમુક મુદ્દા (નય, નિષેધ)થી દરેક વસ્તુની વાત કહેવામાં આવે છે અને તે વસ્તુના સર્વ મુદ્દાઓનું એક પછી એક કથન હોય છે એટલે વસ્તુ સ્વરૂપે સર્વ રીતે અને સંપૂર્ણ રીતે પ્રમાણથી સમજાવવામાં આવે છે, તેથી મુદ્દા (નયો) નો પરસ્પર વિરોધ રહેતો નથી પણ દરેક નય બીજા નયની વાત અપેક્ષા પૂર્વક સ્વીકારે છે. આવી રીતે કે જે સ્વાદવાદ કહેવાય છે તેનાથી જૈનેતર મત મતાંતરના એક અંશ સત્ય કથનને યોગ્ય સ્થાને મૂકીને કલેશ દૂર કરે છે પણ એક અંશ સત્ય કથનને સર્વથા સત્ય માનવાની એટલે. એકાંતવાદથી જે અનર્થ ઉપજે છે તે સમજાવીને તાત્ત્વિક ભ્રમણા દૂર કરીને તત્ત્વોના શુદ્ધ સ્વરૂપને બતાવે છે કે જેથી કરીને આત્મ વિકાસમાં હાનિ થતી નથી જૈન ધર્મમાં નય, નિષેધ, પ્રમાણ અને સ્વાદવાદનું એક જ જ્ઞાન છે. ઉપર ટપકે દેખાતો વિરોધ સ્વાદવાદથી દૂર થાય છે અને એક નયનો એકાંતવાદ બીજા નયોથી દૂર થાય છે. તત્ત્વ અતત્ત્વનો ભેદ નિષેધથી સ્પષ્ટ થાય છે અને વસ્તુનું સર્વથા શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રમાણથી સાબિત થાય છે

૯. સર્વજ્ઞ કથિત ધર્મ હોવાથી જૈન ધર્મમાં, અરૂપી દ્રવ્યો (ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, કાળ અને જીવો)નું વર્ણન આગ્રહણ સચોટ અને મનથી ગ્રહણ કરી શકાય એવું સ્પષ્ટ છે. વળી ચક્ષુથી ન દેખાય એવી રૂપી વસ્તુ જેમકે પરમાણુ પુદ્ગલ તથા સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ સ્કંધોનું વર્ણન પણ મનથી ગ્રહણ કરી શકાય તેવું સ્પષ્ટ છે. અરૂપી દ્રવ્યોનું તથા પુદ્ગલનું અવિરોધપણે વર્ણન જૈન ધર્મ સિવાય બીજે ક્યાંય નથી.

૧૦. જૈન ધર્મ કહે છે કે મોક્ષમાંથી 'પાછું' આવવું પડતું નથી એટલે ત્યાંથી નીકળી બીજે ક્યાંય જન્મ ધારણ કરવો

પડતો નથી, કારણ કે મુક્ત જીવ નિરંજન નિરાકાર (અશરીરી) હોય છે તેથી જૈન ધર્મનું જ્ઞાન અને ક્રિયા સફળ છે. મોક્ષમાંથી પાછું સંસારમાં રખડવું પડતું હોય તો ધર્મ કરવાની જરૂર જ ન રહે આ ભ્રમને જૈન ધર્મ સ્પષ્ટતાથી દૂર કરે છે.

૧૧ સંપૂર્ણ આત્મ શુદ્ધિ મેળવ્યા વગર મોક્ષ નથી સંપૂર્ણ આત્મ શુદ્ધિ અને વિધિ ફક્ત જૈન ધર્મમાં જ છે. તેથી જૈન-ધર્મના આલંબન વગર મોક્ષ નથી. અન્ય લિંગવાળા જ્યારે જૈન ધર્મનો આશ્રય લે છે ત્યારે અન્ય લિંગમાં જ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને વધારે આયુષ્ય ન હોય તો તે જ લિંગમાં મોક્ષ જાય છે જે જિન ભગવાને પ્રદેશ્યું છે તે જ સત્ય છે અને શંકા રહિત છે. નિઃશય પ્રવચન સાર્થક છે, મોક્ષના ધ્યેય તરફ પહોંચાડનાર છે અને તે સિવાય બધું સંસાર ભ્રમણ રૂપ અનર્થ છે સર્વ જીવો શાસનરસી અને અનંત આત્મિક સુખમાં લીન થાયો.

૧૨ અહિંસાનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ જૈન ધર્મ સિવાય બીજે કયાંય નથી અહિંસાની ઉત્પત્તિ સમભાવ અને અનુકંપામાં છે. જ્યાં સુધી જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો અને રહસ્યો દ્વારા અહિંસાનું ખરૂં સ્વરૂપ ન સમજાય ત્યાં સુધી વિશ્વશાંતિની આશા રાખવી તે સ્વાર્થ અને કપટ બાજીથી પોતાના એક પક્ષી ધ્યેયમાં લોકોને ફસાવવા સિવાય બીજી કોઈ રચના નથી. અમુક સિદ્ધાંતના અત્યંતના છેડા ઉપર ઉભા રહીને શસ્ત્રધારી લોકો વિતંડાવાદ અને ચુદ્ધના વિચારમાં મગ્ન રહે છે તે નિરંતર હિંસાનુબંધી રોદ્રધ્યાન છે. વિશ્વશાંતિની ખરી ઇચ્છાવાળાઓ જૈન ધર્મમાંથી અહિંસાનું ખરૂં સ્વરૂપ જાણે તો જ વિશ્વશાંતિ મેળવી શકે. સર્વ જીવ અહિંસામય બનો. ૐ શાંતિ. તથાસ્તુ



સત્ય ધર્મની શોધ.

*

દુનિયામાં દરેક મનુષ્ય કોઈને કોઈ ધર્મની શ્રદ્ધા રાખતો હોય એમ તો જણાય છે, વળી ધર્મી કહેવરાવવું સૌને ગમે છે, એટલે ધર્મની જરૂર છે એમ તો બધા એક કે બીજી રીતે કબુલ કરે છે. બીજી વાત એ છે કે સૌ કોઈ પોત પોતાનો ધર્મ સત્ય માને છે. તે ઉપરથી એમ તો સાબિત થાય છે કે સત્ય ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે. ફક્ત વાંધો એ આવે છે કે અનાદિ કાળની અજ્ઞાનતા અને મિથ્યા મોહથી ટેવાઈને તે દોષોમાં એકમેક થઈને જીવે સત્ય ધર્મને શોધી શકતા નથી. માટે સત્ય ધર્મને ઓળખવાની રીતો જાણવી જોઈએ.

સત્ય ધર્મ એટલે જેમાં અસત્ય (જુઠાણા)નો જરાપણ અંશ ન હોવો જોઈએ અને તે સર્વથા શુદ્ધ, પક્ષપાત-રહિત ન્યાયકારક. શંકાનો નાશ કરનાર, સર્વ બંધનોથી મુક્ત કરનાર, સર્વ દુઃખોનો કાયમને માટે અંત લાવનાર અને જીવને શાંત શીતળ સમતા સ્વરૂપ બનાવી શકે એવો હોવો જોઈએ. વળી તે સર્વજ્ઞ કથિત હોવો જોઈએ કારણ કે સર્વજ્ઞપણામાં અજ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ હોય છે. તેથી સર્વજ્ઞની કદી ભૂલ થતી નથી અને સર્વજ્ઞ સર્વથા રાગ રહિત હોવાથી જુદું કદી બોલે નહિ કે કોઈ જીવ કે સંપ્રદાયનો પક્ષ જોયે નહિ; પરંતુ જે વસ્તુ કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શનથી પ્રત્યક્ષ જણાય અને દેખાય તે વસ્તુનું તે પ્રમાણે વર્ણન કરે.

કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શનમાં રૂપી અરૂપી સર્વ દ્રવ્યો, સર્વ ક્ષેત્ર સર્વ કાળ, સર્વ ભાવ, સર્વ ભવ, સર્વ દ્રવ્યોના સર્વ ત્રિકાળવર્તી પર્યાયોને એકી સાથે, અનુક્રમ વગર જાણે અને દેખે તે કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શનની ઉત્તમતા છે.

જેનો વિચાર કેવળ જ્ઞાનીના વચન અનુસાર ન હોય તે નિમિત્તો અને સંજોગો પ્રમાણે ક્રિયા કરે છે તેના કહેલા કલ્પિત વિચારો ધર્મ નથી માટે કપોત કલ્પિત સૂત્રો અધર્મરૂપે છે. ધર્મનું સ્વરૂપ હંમેશાં દરેક સંજોગોમાં એકજ પ્રકારનું સ્થિર રહે છે જો કે સર્વથા શુદ્ધ ધર્મનું અનુકરણ ચારિત્ર રૂપે શરૂઆતથીજ જીવનમાં ઉતારી ન શકાય, ચારિત્રમાં પ્રગતિ ધીમે ધીમે અથવા વધારે ઝડપથી, શક્તિ અનુસાર થઈ શકે છે પણ તેનો અર્થ એવો નથી કે પહેલાં અશુદ્ધ ધર્મ સ્વીકારવો પછી વધારે વધારે શુદ્ધ ધર્મ સ્વીકારતા જવું. શ્રદ્ધા રૂપે સ્વીકાર તો સર્વથા શુદ્ધ અને સત્ય ધર્મનોજ કરવો જોઈએ તેવો ધર્મ ન મળે ત્યાં સુધી પક્ષપાત રહિત દૃષ્ટિથી હઠનો સર્વથા ત્યાગ કરીને, આત્માના ઉદ્ધારની ખુદ્દિથી સત્ય ધર્મની શોધમાંજ રહેવું જોઈએ.

હવે આપણે “ધર્મ” એવો શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો તે જોઈએ. તેની ઉત્પત્તિ “ધ” ધાતુમાંથી થઈ છે. ધૃ એટલે ધારણ કરવું. ધરી રાખવું પકડી રાખવું, એટલે દ્રવ્ય ધર્મને પકડી રાખે છે અને ધર્મ દ્રવ્યને પકડી રાખે છે, તે એકમેકમાંથી જુદા પડતા નથી. એટલે ધર્મ તે દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. “ભાવ” “ભૂ” ધાતુમાંથી નીકળે છે. “ભૂ” એટલે હોવું, અસ્તિત્વ ધરાવવું એટલે જે શુણ્ણી, ‘દ્રવ્ય’ અસ્તિત્વ ધરાવે અને જોળખાય છે તે દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. એટલે ધર્મ=શુણ્ણ, સ્વભાવ, સ્વસમય.

દ્રવ્યો છ પ્રકારના છે. તેમાંના દરેક પ્રકારમાં પોત પોતાનો ખાસ ગુણ હોય છે. તે યધાનુ અહીં વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી પરંતુ જે દ્રવ્યને તો ખાસ જાણવા જોઈએ. પુદ્ગળ દ્રવ્ય, જેમા વર્ણ ગંધ, રસ, સ્પર્શ, આકાર છે અને જે શબ્દ, રૂપ, પ્રકાશ, અધકાર, ચક્ષુગ્રાહ્ય પ્રતિબિંબ, તડકો, છાંયો, અને પૃથ્વી-પાણી અગ્નિ-વાયુ-વનસ્પતિ અને ત્રસ જીવોના શરીરોરૂપે ગોઠવાય છે તે પુદ્ગળ દ્રવ્યોના પર્યાયો (અવસ્થા) રૂપે છે અને જે દ્રવ્ય જાણે છે, દેખે છે માને છે, આચરણ કરે છે, સુખદુઃખનો અનુભવ કરે છે તે જીવ દ્રવ્ય છે. આ ગુણ તો

જીવોમાં દેખાય છે અનુભવાય છે તો પછી ધર્મની શી જરૂર છે ? જીવના આ બધા વિકારભાવવાળા, અશુદ્ધ મિશ્રિત ગુણો છે તેને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં લાવવા તે ધર્મનું કાર્ય છે.

જીવને જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનરૂપે જ્ઞાન છે તે સર્વથા શુદ્ધ થાય તે કેવળ જ્ઞાન. દેખવું સર્વથા શુદ્ધ થાય તે કેવળ દર્શન, સાચી ખોટી માન્યતાના સર્વ દોષો નાશ પામે અને સર્વથા શુદ્ધ શ્રદ્ધા થાય તે ક્ષાયક સમક્રિત પૌદ્ગલિક સુખ દુઃખનો ભાવ છોડીને અવ્યાબાધ સુખમાં પ્રવૃત્તિ થાય તે આત્મિક સુખ, જીવનો શુદ્ધ સ્વભાવ કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, આત્મિકસુખ અને સમદૃષ્ટિપણું છે. આ શુદ્ધ સ્વભાવ મેળવવા માટે જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તે સાચું વીર્ય (આત્મિક શક્તિ) અને ગુણોની શુદ્ધિ કેળવતાં કેળવતાં જે સ્થિરતા વધતી જાય તે ચારિત્ર. ચારિત્ર એટલે ચર-ગમન, ચારિ-ગમન કરનાર જીવનતર એટલે સંસારનો પાર કરવો અને સંપૂર્ણ સ્થિરતામાં આવવું. ચારિત્રનું કાર્ય એ છે કે જીવના સર્વથા શુદ્ધ ગુણોમાં ગમન કરી તેમાં કાયમને માટે સ્થિરતા કરવી,

જીવની અશુદ્ધિનું કારણ પર દ્રવ્ય છે. જ્યારે જીવ પોતાના સ્વભાવમાં રહેતો નથી પણ પુદ્ગળોના સ્વભાવમાં રહે છે એટલે પુદ્ગળોના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને આકારમાં મૂર્છા પામીને તે અશુદ્ધ સ્વરૂપમાં પરિણમે છે ત્યારે તે વિષય કષાય સ્વરૂપે પુદ્ગળમય બને છે.

ધર્મનું કામ આ અશુદ્ધિમાંથી દૂર કરવાનું છે એટલું જ નહિ પણ ફરીવાર આ અશુદ્ધિમાં ફસાવું ન પડે : અને ફરીવાર પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની અસર ન પડવી જોઈએ. પરંતુ કોઈપણ દ્રવ્યનું આલંબન લીધા વગર સ્વતંત્ર આત્મિક સુખ કાયમને માટે મળે તે મોક્ષ એટલે કે પુનર્જન્મ કરવા ન પડે અને તે ફરી સંસારીક કાર્યોમાં ઘસડાવું ન પડે. જે ધર્મમાં મોક્ષ ગયા પછી પુનર્જન્મની માન્યતા છે તે મોક્ષના સ્વરૂપથી અજ્ઞાત છે તેથી મોક્ષ માર્ગ બતાવી શકે નહિ, તેથી તે શુદ્ધ ધર્મને લાયક નથી. તર્કથી પણ સાબિત થાય છે કે મોક્ષમાંથી પાછું આવવું પડતું હોય તે મોક્ષ શા કામનું ?

જે ધર્મ શુદ્ધ છે તે સર્વજ્ઞ કથિત હોવાથી સર્વજ્ઞ દેવ ધર્મના દાતા કહેવાય છે અને તેમનું આયુષ્યાદિ કર્મનો નાશ થવાથી નિરંજન નિરાકાર સિદ્ધ સ્વરૂપ પામે છે. સર્વજ્ઞ દેવે મોહાદિ કર્મ-દુશ્મનોનો નાશ કરેલ હોવાથી અરિહંત કહેવાય છે તેથી અરિહંત અને સિદ્ધને જ્યાં દેવ તરીકે માન્ય કરેલ નથી ત્યાં ધર્મ હોઈ શકે નહિ કારણ કે જીવના શુદ્ધ સ્વરૂપની જોળખાણ અરિહંત અને સિદ્ધ પદ દ્વારાજ થઈ શકે છે. જે વસ્તુનું જાણપણ નથી ત્યાં ગમન કેવી રીતે થઈ શકે?

અગાઉ કહ્યા પ્રમાણે જીવન શુદ્ધિ ધીરે ધીરે ગૃહસ્થપણમાં થાય અને ઝડપથી ત્યાગથી થાય તે અવસ્થા નિર્ગથની છે તેઓ આત્માની શુદ્ધિ માટે જ પ્રયત્ન કરતા હોવાથી અને જીવનને સર્વજ્ઞ કથિત મોક્ષમાર્ગ બતાવતા હોવાથી ગુરુ કહેવાય છે. તેથી જે ગુરુઓમાં નિર્ગથપણું નથી તે ગુરુપણને લાયક નથી.

ધર્મ અથવા ગુણોની સંપૂર્ણ શુદ્ધ અવસ્થા સિવાય, કિચિત મેલી અવસ્થાનો જ્યાં શ્રદ્ધાથી સ્વીકાર છે ત્યાં ધર્મ નથી કારણ કે ત્યાં ગુણ દોષનો વિવેક નથી તેથી સુધરવાની લાવનાની હાનિ થાય છે એટલે આગળનો વિકાસ અટકે છે અને એક સદ્ગુણ અવસ્થાએ ટકી શકાતું નથી તેથી પાછું પડવું પડે છે.

જ્યાં દરેક સુદ્ધ (અપેક્ષા)ઓ લઈને વસ્તુનું સ્વરૂપ બતાવવાતું નથી પણ એકજ સુદ્ધ હઠ તરીકે ગ્રહણ કરવામાં આવે છે અને વસ્તુ સ્વરૂપના બધા અવયવો (ભાગો)ને લાગુ પાડવામાં આવે છે ત્યાં વસ્તુના સ્વરૂપનો મેળ મળતો નથી તેથી એકાત્મવાદ ઉત્પન્ન થાય છે અને એકાંતવાદીઓ ધર્મ યોગ્ય શિક્ષા આપી શકતા નથી.

ઉપરની હકીકતનો સાર કાઢીને સત્ય ધર્મની શોધ માટે નીચેના સુત્રો ઉપયોગી છે :-

૧. જીવના અશુદ્ધ સ્વરૂપમાંથી શુદ્ધ સ્વરૂપમાં લાવવા માટે, નવું તત્ત્વનાં યથાર્થ જ્ઞાનની સહાયતા દ્વારા, જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્ર અને તપ રૂપી પદ્ધતિસર મોક્ષ માર્ગનું ધર્મમાં નિરૂપણ હોવું જોઈએ.

૨. તે ધર્મ સર્વજ્ઞ વીતરાગ અરિહંતે બતાવેલો હોવો જોઈએ.

૩. દેવ અરિહંત શુરુ નિર્થક અને ધર્મ કેવળજ્ઞાનીનો સત્ય એવી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.

૪. નિર્થકોમાં નિરાસન નિષ્પરિગ્રહપણું હોવું જોઈએ. જેઓ માલ, મિલકત, પૈસો, સોનું, સ્ત્રી વગેરેમાંની એક પણ પરિગ્રહ વસ્તુ રાખે તે શુરુ કે ધર્મ ઉપદેશક તરીકે લાયક નથી, જ્યાં ધર્મને નામે પૈસો કમાવવાનો છે ત્યાં ધર્મ નથી.

૫. ધર્મમાં નિહાન, (નિયાણું, કરણીના ક્ષણનો સોદો) નો અભાવ હોવો જોઈએ.

૬. તત્ત્વમાં પરસ્પર વિરોધ ન હોવો જોઈએ, જેમકે અહિંસા ધર્મમાં ધર્મને ખૂદાને કોઈપણ અંશ માત્ર હિંસા ન થવી જોઈએ.

જ્યારે બ્રહ્મચર્ય, સંયમ, રાગદ્વેષ રહિતપણું, અહિંસાને શુભો બતાવવામાં આવે છે ત્યારે ભગવાન સ્ત્રી રાખે, લકતો માટે માયા કપટ સેવી દુશ્મનોનો નાશ કરે તે કેમ બને ? કારણ કે ભગવાનમાં સર્વ શુભો ઉત્કૃષ્ટ અથવા સર્વથા શુદ્ધ હોવાં જોઈએ.

જેમાં શુદ્ધ શુભો નથી તે બીજાને કેવી રીતે શુદ્ધ શુભો મેળવવાનો રસ્તો બતાવી શકે ?

અહિંસા શુભ રાખીને દ્રવ્ય યજ્ઞમાં થતી હિંસાને કેવી રીતે આવકાર આપી શકાય ?

અભોગીની મૂર્તિ બનાવીને તેમને ભોગ કેવી રીતે ધરી શકાય ?

જ્યાં પૃથ્વીકાયના એક જીવને હણવાથી મોક્ષ અટકે છે ત્યાં મૂર્તિ પૂજામાં થતી હિંસાથી મોક્ષ કેવી રીતે મળે ?

આ બધાં તત્ત્વોમાં પરસ્પર વિરોધ થાય છે તેથી મોક્ષ મેળવી શકાય નહિ. ત્યાં શુદ્ધ ધર્મ સાળિત થાય નહિ.

૭. જ્યાં સ્વાદવાદ, અપેક્ષાપૂર્વક સંશય નાશ થઈ શકે નહિ ત્યાં ધર્મ ગ્રહણ અને પાલનનો વિવેક નથી.

૮. સુક્ષ્મ અરૂપી વસ્તુનું જ્યાં યથાર્થ જ્ઞાન નથી ત્યાં ધર્મ નથી, કારણ કે જીવ અને બીજા ચાર દ્રવ્યો અરૂપી છે. તે અરૂપી દ્રવ્યોનું યથાર્થ જ્ઞાન સર્વજ્ઞ બતાવી શકે.

૯. જ્યાં મોક્ષમાંથી પાછું આવવાનું છે ત્યાં ધર્મ નથી. કારણ કે મોક્ષમાંથી પુનર્જન્મ તે ધર્મનો હેતુ નાશ કરે છે.

૧૦. જ્યાં સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર નિરાલંબન સ્વરૂપ મેળવવાની શિક્ષા નથી ત્યાં ધર્મ નથી.

૧૧. જ્યાં અજ્ઞાન કષ્ટ, ભયંકર તપ હોવા છતાં જીવ અજીવનું જાણપણું ન હોવાથી તપની સાથે હિંસા થાય છે ત્યાં ધર્મ નથી.

૧૨. જ્યાં સર્વ ગુણો જેમ કે અહિંસા, સંયમ, તપ, સત્ય, અચ્યુત, બ્રહ્મચર્ય, નિષ્પરિગ્રહપણું, ક્ષમા, સમતા, સરળતા, કેમળતા, સંતોષ, નિરાલંબપણું વગેરે સર્વ ગુણોનો સર્વથા શુદ્ધપણે શ્રદ્ધા રૂપે સ્વીકાર છે ત્યાંજ ધર્મ છે.

જૈન દષ્ટિએ અહિંસા.

*

અહિંસા એટલે જીવોની હિંસા ન કરવી. તે બધા કહેવાતા ધર્મોને માન્ય છે. પણ તેનું ઉત્કૃષ્ટ અથવા સૂક્ષ્માં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને આચરણ ફક્ત જૈનધર્મમાંથી જ મળી શકશે. અહિંસાના જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ આરાધક જૈન ધર્મમાંથી મળી શકશે બીજા કહેવાતા ધર્મો (જૈનેતર મતો)ની અહિંસામાંથી જૈનધર્મની અહિંસાને તારવવાના નીચે પ્રમાણે મુદ્દા છે :-

૧. જૈનેતર મતોમાં જીવ અને અજીવનું સંપૂર્ણ જાણપણું નથી, જ્યારે જીવોનું બરાબર જાણપણું નથી ત્યારે રક્ષણ કેળવું કરવું? પહેલાં જીવોનું જ્ઞાન થાય તો જ પછી તેઓની દયા પાળી શકાય. જૈન ધર્મમાં ત્રસ, સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, બાહર, પર્યાપ્ત, અપર્યાપ્ત, સંજી, અસંજી, દેવતા, મનુષ્ય, તિર્યંચ, નારકી અને તેના પેટા ભેદોથી જીવના ૫૬૩ ભેદ પાડેલા છે. વળી તેઓનાં ઉત્પત્તિસ્થાનો ગતાવ્યા છે. તે ઉત્પત્તિસ્થાનોના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને આકારને આધારે ૮૪ લાખ યોની સ્થાન ગતાવ્યાં છે, વળી આકાશ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને કાળ એ અરૂપી અજીવો ઉપરાંત રૂપી પરમાણુ પુદ્ગલ અને તેના અનંત ભેદોવાળા સ્કંધો રૂપી અજીવનું વર્ણન છે અને તે બધાનો જીવની સાથે શો સંબંધ છે તે ગતાવ્યું છે કે, જેથી અજીવમાંથી જીવ ઓળખી શકાય અને તેમનું રક્ષણ કરી શકાય. આ તો પર-અહિંસા થઈ પણ તેથી આગળ :-

૨. જૈન ધર્મમાં સ્વ-અહિંસા ગતાવી છે કે, જેથી જીવ પોતાના મરણમાંથી પોતાને બચાવીને પોતાનું કાયમને માટે રક્ષણ કરી શકે છે. એટલે જન્મ, જરા, મરણ, આધિ-વ્યાધિ, રોગ, આક્રુણતા,

આવેશ વગેરે અનેક પ્રકારના દુઃખોમાંથી જીવ પોતાને બચાવી શકે છે. આ કામ સંવર અને નિર્જરાથી થાય છે. તેનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ ફક્ત જૈનધર્મમાંથી મળી શકશે. સંવર અને નિર્જરાથી ક્રમથી રાગ અને દ્વેષ તથા દ્રવ્ય કર્મોનો નાશ કરવામાં આવે છે અને છેવટે સર્વથા નાશ થાય એટલે જન્મમરણ વગેરે સર્વ દુઃખોનો નાશ થાય છે. કોઈ જીવ આ કાર્ય એક જ ભવમાં કરી શકે છે, કોઈને પંદર ભવ લાગે છે એટલે કે એકથી પંદર ભવમાં આ કાર્ય થઈ શકે છે અને વચ્ચેના બ્રહ્મ થાય તો પણ અર્ધપુદ્ગળ-પરાવર્તનની અદર પોતાનું કામ સાધી શકે છે.

૩. જૈનધર્મ સિવાય નિશ્ચય અહિંસાનું સ્વરૂપ ખીજે ક્યાંય નથી. જ્યારે જીવાત્મા એવી સ્થિતિએ આવે કે તેનાથી હિંસા થઈ શકે જ નહિ ત્યારે તે નિશ્ચય અહિંસાનું સ્વરૂપ પામે છે. તે છે શુદ્ધ અકર્મક આત્મ-સ્વરૂપ અથવા સિદ્ધસ્વરૂપ. તે સર્વ સાધક માટે ધ્યેય રૂપે છે. જ્યાં ધ્યેયની સ્પષ્ટતા નથી ત્યાં વાસ્તવિક ધર્મની પ્રાપ્તિ નથી. આપણે કોઈ પણ વિદ્યા કે કળા બાણીએ, શીખીએ ત્યાં આપણે શું કરવાનું છે અને શું મેળવવાનું છે ! એ હેતુ કે ધ્યેય ન જાણતા હોઈએ તો કોઈ પણ કળા કે વિદ્યા આપણે શીખી શકીએ નહિ, ત્યારે મોક્ષ મેળવવાની પણ એક અધ્યાત્મિક કળા છે ત્યાં જૈન શાસ્ત્રો પુસ્તક છે નિર્ઐશ્ય ગુરુ શિક્ષક છે અને સિદ્ધસ્વરૂપ ધ્યેયરૂપે છે.

૪. નિશ્ચય અહિંસાની પ્રાપ્તિ માટે આત્માને કેળવવા માટે વ્યવહાર અહિંસાનું સ્વરૂપ પણ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ રીતે જૈન ધર્મમાંથી જ મળશે. કેવી રીતે સ્વ અને પર અહિંસાની તાલીમ લેવી તે અહિં બતાવવામાં આવે છે આ કામ સાધુના મહાવ્રતો, પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિ અને શ્રાવકના બાર વ્રતોથી થાય છે. આ પ્રમાણે સચોટ સાધના કોઈ પણ જૈનેતર મતોમાં નથી.

૫. જૈનધર્મ સિવાય અહિંસાભાવ (ભાવ અહિંસા)નું સ્વરૂપ ક્યાંય નહિ મળે. કેટલાંક દ્રવ્ય જૈનો પણ આ સ્વરૂપ પોતાની આત્મ

પરિણતિમાં ઉતારી શકતા નથી. ભાવ અહિંસા, નિશ્ચય અહિંસાની તાલીમ આપે છે. તે દુનિયાના (લોકના) સર્વ જીવોને અરૂપી ચૈતન્ય એકત્વની દૃષ્ટિથી સમભાવે જીવે છે. પુદ્ગલિક ઋદ્ધિને ન જોતાં ફક્ત સર્વ જીવોનું આત્મસ્વરૂપ જીવે છે અને સર્વ જીવો અનંત આત્મિક સુખમાં લીન થઈ જાયો એવી ભાવના પ્રગટ કરે છે અને સર્વ જીવોના અરૂપી આત્મ પ્રદેશોની સાથે એક રસરૂપ પરિણતિ કરીને પરમ શાંતિનો અનુભવ કરે છે.

૬ જૈનધર્મમાં અહિંસાની ખાતર હિંસા કરવાની એટલે કે ધર્મને નામે જરાપણુ હિંસા કરવાની છૂટ નથી. જેઓ એમ માને છે કે, જૈન ધર્મમાં આવી છૂટ છે તેઓ જૈન ધર્મનું અથવા શુદ્ધ આત્મ-ધર્મનું સ્વરૂપ સમજ્યા જ નથી. કેટલાંક જૈનોએ પોતાના રક્ષણ ખાતર હિંસા કરી છે તે ઉપરથી એમ ન સમજવું કે જૈન ધર્મમાં આવી છૂટ છે. કોઈ વ્યક્તિ પોતાના રક્ષણ માટે છૂટ રાખે અથવા પોતાના રક્ષણ માટે લાચારીથી અપવાદ-માર્ગ સેવે પણ પોતે સમજે છે કે, આ છે હિંસા. અહિંસા નહિ અને તેને માટે ભય-મુક્ત થયે પ્રાયશ્ચિત્ત પણ લે છે. ગૃહસ્થ જીવનવાળા લોકો પોતાની સ્થિતિ, શક્તિ અને વ્યવહારને યોગ્ય છૂટ રાખે છે, એટલે કે સંગ્રામ ખેલનારા રાજાઓ પણ જૈન ધર્મ પાળી શકે છે પણ તેઓ અહિંસાનો આદર્શ તો સમજે જ છે અને સંપૂર્ણ અહિંસાના આરાધક થવાની ભાવના તો ભાવે જ છે અને વ્યવહારની ખાતર પોતાની લાચારી સમજે છે. દરેક માણસ પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે જૈન ધર્મનો આચાર પાળી શકે છે પણ બધા જૈનોનો આદર્શ અને હેતુ તો એક જ છે. જેઓ પચેન્દ્રિય જીવની ઘાતથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે અને ભોજનમાં પચેન્દ્રિય જીવોની ઘાત કરે છે, કરાવે છે, કે અનુમોદે છે તે સિવાય દરેક ધંધાવાળા જૈનધર્મ પાળી શકે છે રાજા અને ખાટકી અને માંસાહારીના હેતુ જુદા જુદા છે તેથી રાજા જૈનધર્મ પાળી શકે છે, અહિંસાભાવ રાખી શકે છે પણ ખાટકી અને માંસાહારી અહિંસાભાવ કેળવી શકતા નથી. ગૃહસ્થીઓ

વ્યવહારમાં અનેક પ્રકારના આરંભસમારંભમાં પડેલા હોય છે પણ તેઓ ખરે આદર્શ તો સ્વીકારે જ છે. ખરા આદર્શનો સ્વીકાર થાય ત્યાંથી જ જૈનત્વની શરૂઆત થાય છે, જે આત્મા રાગ-દ્વેષ અને કર્મને જીતવાનું કાર્ય કરે છે તે જૈન.

૭. આવી અહિંસાની આરાધના કેઈ પણ જૈનેતર મતમાંથી નહિ મળી શકે. જીવને આત્મવત્ જાણીને તેમની હિંસા, મનથી, વચનથી, કાયાથી (એ ત્રણે જોગથી) કરવી નહિ, કરાવવીનહિ કરતા પ્રત્યે ભદ્રું. જાણવું નહિ, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને પરિશ્રદ્ધ એ બધાં સીધી તેમજ આડકતરી રીતે હિંસાનાં કારણો છે તેથી તે સર્વેનો મનથી, વચનથી અને કાયાથી ત્યાગ કરવો; વળી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કલહ, અભ્યાખાન, પારકી નિંદા, ચાડી, રતિ-અરતિ, ખોટો અથવા છળવાળો ઉપદેશ અને મિથ્યાત્વભાવ આ બધાં સીધી કે આડકતરી રીતે હિંસાનાં કારણો છે માટે તે દોષો મનથી, વચનથી કે કાયાથી સેવવા નહિ, સેવરાવવા નહિ, સેવતા પ્રત્યે ભદ્રું જાણવું નહિ. અહિંસાની આવી આરાધના કરનાર આદર્શ જૈન સાધુ છે. જૈનેતર મતોમાં આવા સાધુ ક્યાંય મળશે નહિ.

૮. જૈન ગૃહસ્થ સંસારી કામો કરવા છતાં, થોડો વખત એકાદ કલાક અથવા વધારે તેમથી નિવૃત્તિ મેળવીને, સ્વ-અહિંસા અને ભાવ-અહિંસાનો અનુભવ કરી શકે છે કે જેથી નિશ્ચય અહિંસાની નજીક આવી શકે છે. તેની રીત :-

(૧) ભાવ સાધુપાણું-સ્વ સંસારી કામો, ઇન્દ્રિયોના વિષયો, અને શરીર ભાવમાંથી મનને જેથી લઈને પોતાના ચૈતન્ય લક્ષણમાં જ સંતોષ રાખવો અને તેમાં લીન થવું.

(૨) ભાવ ઉપાધ્યાયપાણું :- પોતાના ચૈતન્ય-સ્વરૂપમાંથી પોતાનાં ગુણો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય, શ્રદ્ધા વગેરે આત્માના ગુણોને અભ્યાસ (પ્રેક્ટીસ)થી શોધી કાઢવા.

(૩) ભાવ આચાર્યપાણું :- તે બધા ગુણોનું નિર્વિકલ્પ સમાધિ રૂપે એકત્વ કરીને આત્મિક સુખમાં લીન થવું. આ છે સ્વરૂપ

આચરણ-આમ કરવાથી ચાર ઘનઘાતી કર્મનાશ થાય એવી ભાવનામાં લીન થવું.

(૪) ભાવ અરિહંત (અરિહંતના સ્વરૂપમાં પોતાના ભાવ) :- લોક-અલોકના ઔદાસીનવૃત્તિથી તટસ્થ જ્ઞાતા દૃષ્ટા થઈને શાંત (સમતા) રસમાં લીન થઈ જવું. આ ભાવના કેળવવા માટે સંઠાણ વિજય રૂપી ધર્મધ્યાનના ભેદ ઉપરથી લોકનું સ્વરૂપ અને બીજું અલોકનું સ્વરૂપ આ બંધાનું એકી સાથે માધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરી પોતાના આત્મ પ્રદેશોમાં રહેલ સમતારસમાં લીન થવું.

(૫) સિદ્ધ સ્વરૂપમાં આત્મ પરિણુતિ :- લોક-અલોકના તટસ્થ જ્ઞાતા દૃષ્ટા થઈને અનંત આત્મિક સુખમાં લીન થવું. પોતાનો આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં છે એવી માનસિક રચના કરી તેમાં લીન થવું પોતાનો આત્મા જાણે કે સિદ્ધિક્ષેત્રમાં છે એવું ધ્યાન કરવું.

૬. જૈન ધર્મના સ્યાદવાદથી જૈનેતર એકાંતવાદથી ઉત્પન્ન થતા સર્વ ઝગડા અને અનેક પ્રકારની હિંસાનો અંત આવે છે એટલે જૈન ધર્મનો સ્યાદવાદ અહિંસાપોષક છે, તેનું જ્ઞાન બીજે કયાંય નથી.

જૈન દૃષ્ટિની અહિંસા કેળવવામાં શાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે, વૈરભાવ ભૂદાઈ જવાય છે, રાષ્ટ્રવાદ અને તદ્જન્ય હિંસા અદ્રશ્ય થાય છે, દુનિયાના સર્વ જીવો સાથે મૈત્રી કેળવાય છે, અને સર્વ વિગ્રહનો અંત આવે છે. માટે પોતાનું ભલું ઇચ્છનારે હઠાગ્રહ અને મિથ્યા-ભાવનાનો ત્યાગ કરીને આ પ્રત્યક્ષ દેખાતો લાભ જૈન ધર્મમાંથી લઈ લેવો. જોકે આ લાભ પરંપરાએ આત્માનો વિકાસ કરનારો તો ચોક્કસ છે જ.



શ્રી મહાવીર પ્રભુની અહિંસા.

*

બધા મત-મતાંતરે અહિંસાને પ્રધાનપદે મૂકે છે, વેદ માં હિંસ્યાત્ સર્વ ભૂતાનિ' કહે છે, ક્રીશ્ચીયન 'Thou Shalt not kill' માને છે, મુસ્લીમ પક્ષ 'ખેર, મેર અને બંદગી' સ્વીકારે છે. પરંતુ જ્યાં જોશો ત્યાં માંસાહાર, મારે તેની તલવાર, ભીષણ યુદ્ધ, પશુ હોમ, લાલસાતૃપ્તિ વગેરે ધર્મને નામે દેખાય છે ત્યારે મહાવીર પ્રભુની અહિંસા અનોખી, અદ્ભૂત અને સમતા-રસમય છે અને તેમના અનુયાયી માટે તેવી જ અહિંસા છે માટે તેમની જયંતી વખતે પ્રકાશમાં મૂકવી જરૂરી છે.

ધ્યાનદશામાં :- સંગમ દેવતા ભય કર પશુ-પક્ષીનાં રૂપો વૈક્રિય કરી ઉપસર્ગ કરે છે, આગ અને રેતીથી પરિષદ આપે છે, છેવટે થાકીને અપ્સરાઓના રૂપ વિક્રોવીને મોહ પમાડવાની કોશિશ કરે છે અને જ્યારે તે હારી ગયો ત્યારે મહાવીર પ્રભુ વિચારે છે કે 'જિયારો ઘણો કાળ મારી સાથે રહ્યો છતાં ધર્મ પામવાને બદલે અનંત અનંત પાપ કર્યો બાંધ્યાં તેથી સંસાર-બ્રમણમાં દુઃખી થશે એવી રીતે જેના માટે હિત બુદ્ધિ અને કંઠશ્ચા ધારણ કરી.

દૃષ્ટિવિષધારી :- ચંડકૌશિક નાગે જંગલની આસપાસનો કેટલોએ ભાગ ઉભજડ કર્યો પણ દુનિયાના જીવોના રક્ષણ માટે તથા નાગને સંસાર-બ્રમણમાંથી બચાવવા નાગના ડંખને પરિષદ સહન કર્યો પણ અતિશયયુક્ત શરીરને ક્યાંથી બાધા ઉપજે ? નાગ થાકીને વિચાર કરે છે ત્યારે પ્રભુ ઘોષ આપે છે ત્યારે જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થાય છે એટલે ક્રોધનું પરિણામ જોઈને પસ્તાવો કરીને અનશન કરે

છે અને ક્રીડીઓનો પરિષદ સહન કરીને ૧૫ દિવસમાં તે મે દેવલોક જાય છે આ છે મહાવીર પ્રભુની દયા !

ગોવાળીયાઓએ કાનમાં ખીલા ઠોક્યા પણ ધ્યાનથી ચલિત થયા નહિ પણ અહિંસાના શાંત-રસમાં જ રહ્યા. ખીજા કેટલાએ પરિષદ ઉપસર્ગ સમભાવે સહન કર્યા, ગોશાળાએ બે સાધુને તેને લેશ્યાથી બાળ્યા પણ પ્રભુ સમભાવમાં રહ્યા. આ છે શ્રી મહાવીર પ્રભુની અદ્ભૂત અહિંસા. હવે અહિંસા તત્ત્વનું કેટલીક દૃષ્ટિથી વર્ગીકરણ કરીએ:—

આગમ પ્રમાણ અહિંસા :- (૧) ત્રસ કે સ્થાવર, સૂક્ષ્મ કે બાદર, પર્યાપ્ત કે અપર્યાપ્ત કોઈ પણ જીવની, મનથી, વચનથી, કાયાથી હિંસા કરવી નહિ, કરાવવી નહિ અને હિંસા કરતાં પ્રત્યે ભલું જાણવું નહિ. તે પણ ત્રૈકાલિક એટલે ભૂતકાળની હિંસાનું પ્રાયશ્ચિત્ત, વર્તમાન અને ભવિષ્યની હિંસાની બંધી. (૨) ખીજું કોઈ પણ જીવના ભાવ પ્રાણનું નુકશાન કરવું નહિ એટલે તેમને રાગદ્વેષ થાય એવું કોઈ કામ કરવું નહિ અને કોઈ પણ જીવ ઉપર રાગ-દ્વેષ કરવો નહિ. (૩) અહિંસા ભાવ ધારણ કરવો, એટલે અરૂપી એકત્વથી સર્વ જીવને જોવા. આ છે આદર્શ અહિંસા.

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અહિંસા :- કંચન-કામિની આદિ નવ પરિગ્રહ રહિત પાંચ મહાવ્રત ધારી સાધુ અહિંસાનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. અહિંસાભાવ તે જ્ઞાનાનંદ સમતારસમય અરૂપી એકત્વ છે.

અનુમાન પ્રમાણ અહિંસા :- જો કોઈ જીવને જોઈને યત્નાથી રક્ષણ કરતાં ચાલે, નિર્દોષ આહાર-પાણી લે, ઉઘાડે મોઢે બોલે નહીં, ફક્ત મોક્ષ માર્ગની જ વાત કરે તો અનુમાનથી સમજવું કે તે અહિંસા તત્ત્વમાં છે.

ઉપમા-પ્રમાણ :- અહિંસા પોતાના સ્વરૂપનું રક્ષણ કરે તેથી માતા-પિતા સમાન છે, સુખરૂપ છે, વાત્સલ્યસ્વરૂપ છે, અહિંસામય તરવો જ

સત્ય છે તેથી અહિંસા સત્ય સ્વરૂપ છે, કોઈ જીવના પ્રાણુની ચોરી ન કરવાથી અચોર્ય સ્વરૂપ છે. અહિંસા ભાવ—જ્ઞાન—આનંદ આત્મ રમણતામાં રાખે છે તેથી બ્રહ્મચર્ય સ્વરૂપ છે, સમભાવ લાવવાથી અહિંસા નિર્મમત્વ નિષ્પરિશદ્ધ સ્વરૂપ છે, સર્વ જીવને શાંતિમાં રાખનાર હોવાથી ક્ષમા સ્વરૂપ છે આવી રીતે ૧૦ યતિ ધર્મની પોષક હોવાથી તદ્ધ ધર્મમય (ધર્મ સ્વરૂપ) છે.

સાત નવ દષ્ટિએ અહિંસા

નિગમ નયની અહિંસા :-અંશથી અહિંસા પાળે એટલે દેશ વિરતિ નિયમો પાળે તેટલી પણ અહિંસા છે અને જેટલી નથી પળાતી તેટલી હિંસા સમજવી. સંકલ્પથી પણ હિંસા કે અહિંસા થાય. હિંસાના શસ્ત્રો (કારણ)ને કાર્ય માનવામાં આવે તેથી હિંસાનાં શસ્ત્રો અને શાસ્ત્રો રાખનાર હિંસક છે. આ નયમાં દ્રવ્ય પ્રાણુનો નાશ તે હિંસા છે. કારણ કે બાહ્ય દેખાવ દ્રવ્ય પ્રાણુથી જીવને ઝોળખાય છે.

સંગ્રહ નયની અહિંસા :-સર્વ જીવને પોતાના જીવ જેવા જાણુવા તે.

વ્યવહાર નયની અહિંસા :-નવ કોટિએ સર્વ જીવની હિંસાના પ્રત્યાખ્યાન.

ઋણસૂત્ર નયની અહિંસા :-અનુકંપા ભાવ તેમાં બીજાના દુઃખથી દુઃખી થવું તે વ્યવહાર નયમાં જાય છે અને સમતા ભાવમાં લીન રહેવું તે ઉપરના નયોમાં જાય છે.

શબ્દ નયની અહિંસા :-કોઈ જીવના ભાવ પ્રાણુ, જ્ઞાન દર્શન, સુખ, શક્તિને બાધા પહોંચે એટલે તેમને રાગ-દ્રવ્યના પરિણામ થાય એવું કોઈ કાર્ય કરવું નહિ.

સમભિરૂઢ નયની અહિંસા :-કોઈ જીવ ઉપર રાગ-દ્રેષ કરવો નહિ, અહિંસાભાવ, સમભાવ, શાંતરસમાં રહેવું.

એવંભૂત નયની અહિંસા :-સંપરાય-ક્રિયા રહિત આત્મ-રમણતા કે જ્યાં પુનર્જવનો સંભવ રહેતો નથી તે ગુણસ્થાન ૧૨, ૧૩, ૧૪, સિદ્ધસ્વરૂપ અશરીરી હોવાથી સંપૂર્ણ અહિંસા સ્વરૂપ છે.

૪ નિષ્કેપ દષ્ટિએ અહિંસા.

નામ અહિંસા :-અહિંસા એવી નામ સંજ્ઞા,

સ્થાપના અહિંસા :-અહિંસાની લિપિ સ્થાપના.

દ્રવ્ય અહિંસા :-૧. આગમથી દ્રવ્ય અહિંસા-ઉપયોગ વગર આગમપૂર્વક દ્રવ્ય અહિંસાનું પાલન. ૨. નો-આગમથી દ્રવ્ય અહિંસા તેના ત્રણ ભેદ:-(૧) જ્ઞ-શરીર-અહિંસામય જીવન જેનું હેતુ તેવા સાધુનું મૃતક શરીર. (૨) ભવ્ય શરીર-ભવિષ્યમાં અહિંસામય જીવન જીવશે એવા ચરમશરીરી જીવ. (૩) તદ્-વ્યતિરિક્ત:-તેનાં ત્રણ ભેદ-(૧) લૌકિક અહિંસા-કાયદાની ખીકથી જેટલી અહિંસા રાખવી પડે તે. (૨) લોકોત્તર અહિંસા-પરમાર્થની દષ્ટિ વગર અહિંસા પાળનાર સાધુ. (૩) કુપ્રાવચન:-કોઈને દુઃખી નોંધને તે ન સહન થવાથી અપ્રીણાદિ શસ્ત્રથી તેને મારી નાખવું એવી ઉંધી સમજ કુપ્રાવચન અહિંસા છે. તે અહિંસા નથી પણ હિંસા છે. ધર્મને નામે હિંસા કરવી અને અહિંસા માનવી તે પણ કુપ્રાવચન છે.

ભાવ અહિંસા :- ૧. આગમથી ભાવ અહિંસા, જ્ઞાન અને ઉપયોગ પૂર્વક અહિંસા-ભાવથી જીવનું રક્ષણ. ૨. નો-આગમથી ભાવ અહિંસા :- અહિંસામય જીવ તેમનું ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધ સ્વરૂપ અરિહંત અને સિદ્ધ. ૩. નો-આગમથી ભાવ અહિંસામાં પરિણતિ :- અહિંસા ભાવ જ્ઞાન-આનંદ સ્વરૂપમાં લીન રહેનાર જીવ.

વ્યવહાર અહિંસા :- શ્રાવક તેમજ સાધુ પોત-પોતાનો અહિંસા-યુક્ત વ્યવહાર પાળી જીવનું રક્ષણ કરે.

નિશ્ચય અહિંસા :- સમકિત, સર્વ-વિરતિ, અપ્રમાદ. અકષાય અને અયોગ. તેનું ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ ૧૪માં ગુણસ્થાને પહોંચે છે.

દ્રવ્યથી :- સર્વજીવોનું રક્ષણ ક્ષેત્રથી-કોઈપણ ક્ષેત્રમાં હિંસા કરવી નહિ. કાળથી-જઘન્ય અંતમુહૂર્ત, ઉત્કૃષ્ટ યાવજીવન. ભાવથી-અહિંસાભાવે સ્વ-પરની પરમાર્થ હિતયુક્તિ રાખવી મૈત્રી-ભાવના, કંડુણાભાવના, અનુકંપાભાવના. અરૂપી એકત્વ ભાવના. સામાન્યથી અહિંસા તે શ્રાવકની. વિશેષ અહિંસા તે સાધુની. દ્રવ્ય તે અહિંસાનું દ્રવ્ય તે આત્મા છે. ભાવ તે અહિંસા આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ છે. તેની તારતમ્યતાથી ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષાયક ભાવ ઊપજે છે.

અહિંસાનું સ્વરૂપ જાણવાનો પ્રથમ પાયો છકાય જીવની જાતો જાણવી, સર્વ જીવોનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર કોની દયા પાળવી? વળી અજીવનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર અજીવમાંથી જીવને કેવી રીતે તારવવા? માટે અજીવનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર અહિંસા ધર્મ પાળી શકાય નહિ.

સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ તત્ત્વ જાણ્યા વગર અહિંસાને હેતુ અને ભાવ જાણી શકાતો નથી અને તે તત્ત્વોને તારવવા માટે યીજી તત્ત્વ પણ જાણવા જોઈએ માટે અહિંસા ધર્મના ઇચ્છુકે પહેલાં છકાયના યોદ્ધ શીખવા પછી નવતત્ત્વ જાણવા, કારણ કે અહિંસામાં જ્ઞાનની જરૂર છે તેની પ્રતીતિ માટે અને ધ્યેયના નિર્માણ માટે શ્રદ્ધાની જરૂર છે અને અહિંસાને વર્તનમાં મૂકવાથી ચારિત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે અને હિંસા પ્રવૃત્તિ તેમજ હિંસા ભાવ ઉપર અંકુશ મૂકવાના પ્રયત્નથી તપ ઊપજે છે અને આત્મ-શક્તિનો મોક્ષ-માર્ગમાં ઉપયોગ થવાથી પંડિત વીર્ય ઊપજે છે તે અપેક્ષાઓથી જોતાં અહિંસા જ્ઞાન-દર્શન-તપ-વીર્ય યુક્ત છે.



સાધુનું સ્વરૂપ.

*

વ્યાખ્યા—ફક્ત આત્માનું જ સાધન કરે તે સાધુ એટલે કે આત્માની શુદ્ધિ, શોધન કરીને ફક્ત શુદ્ધ નિરંજન નિરાકાર પરમાત્મ સ્વરૂપ (સિદ્ધ સ્વરૂપ) પ્રગટ કરવામાં મન-વચન અને કાયાના જોગો પ્રવર્તાવે તે સાધુ. આત્માનું સાધન અંશથી શ્રાવક ગૃહસ્થો પણ કરે છે પણ તેઓ સાંસારિક કાર્યો પણ કરતા હોવાથી તેઓ સાધુ કહેવાતા નથી. સાધુ મનથી આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન એ બે અશુભ ધ્યાનનો ત્યાગ કરીને ધર્મધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાનમાં રહે છે, વચનથી ભાષા સમિતિપૂર્વક ફક્ત મોક્ષ મેળવવાનો એટલે સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાનો ઉપદેશ આપે છે અને કાયાનો એવી રીતે ઉપયોગ કરે છે કે કોઈપણ જીવની હિંસા ન થાય, અણુદીઘેલ કંઈપણ લે નહિ, કોઈપણ પ્રકારનું મૈથુન સેવે નહિ, સાંસારિક કોઈપણ વસ્તુ (એટલે કે સાધુધર્મને યોગ્ય ઉપકરણ સિવાયની) પોતાની પાસે રાખે નહિ અને પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ રાખે જેઓનું વર્તન ઉપર પ્રમાણે નથી પણ તેઓ પોતાને સાધુ તરીકે ઓળખાવે છે, સાધુનો વેશ ધારણ કરે છે અને પોતાનો તથા હુનિયાના જીવોનો સંસાર વધારવાનું કામ કરે છે તેઓ ચોક્કસ સાધુ નથી છતાં અજ્ઞાની જીવો તેમને સાધુ માને છે તેથી તે ભ્રમ ટાળવા માટે સાધુનો અને કુસાધુનો ભેદ નિક્ષેપથી જાણવામાં આવે છે.

સાધુના ૪ નિક્ષેપ :- ૧ નામ સાધુ, ૨ સ્થાપના સાધુ, ૩ દ્રવ્ય સાધુ, ૪ ભાવ સાધુ જેનામાં ભાવ સાધુપણું નથી તેનામાં જીવન નિક્ષેપો હોય છતાં પણ ભવ સમુદ્રમાંથી તરવાને તેઓ શક્તિમાન નથી. ગાહ્યથી સર્વથા શુદ્ધ દેખાતો પંચ મહાવ્રતધારી દ્રવ્ય સાધુ જીવનને કવચિત્ તારી શકે પણ પોતે પરમાત્મસ્વરૂપ પામી ન શકે.

૧ નામ સાધુ :- ૧ સાધુ એવી નામ સંજ્ઞા ગૃહસ્થીમાંથી તારવાને માટે તેમજ સંજ્ઞા પ્રમાણે ભાવ કેળવવા માટે ઉપયોગી છે. ૨ કોઈ માણસનું નામ તેની કૃષ્ણ સાધુ પાડ્યું હોય તો તેમાં સાધુના ગુણ ન હોવાથી તે સેવા કરવા યોગ્ય નથી.

૨ સ્થાપના સાધુ :- ૧ કોઈ માણસ ઘણી સાદાઈથી રહે, પરોપકારના કામ કરતો દેખાય, ઘણાંદ્રથી દેખાતો લોકીક સદાચાર (નીતિ)માં રહેતો હોય તેને સ્વાર્થની બ્રાંતિથી અથવા ગાડરીયાં પ્રવાહથી લોકો સાધુ તરીકે માને પણ તે સાધુ તરીકે વંદન, નમસ્કાર કે સેવા કરવાને માટે યોગ્ય નથી કારણ કે તે પાત્ર મહાવ્રતધારી નથી તેથી પોતે સંસારનો પાર પામી શકે નહિ તેમજ બીજાને તારી શકે નહિ. ૨ સાધુનો ફોટો, સાધુની મૂર્તિ તે પણ સ્થાપના સાધુ કહેવાય પણ તેમાં જીવ નથી તેથી સાધુના ગુણ નથી તેથી તે પૂજનિય વંદનિય નથી. ૩ કોઈપણ વસ્તુને સાધુ તરીકે સ્થાપી હોય તો તેમાં સાધુના ગુણ નથી તેથી ભક્તિ કરવા યોગ્ય નથી ૪ સાધુ એવી અક્ષર (લિપિ) માં સ્થાપના વાંચવા માટે ઉપયોગી છે.

૩ દ્રવ્ય સાધુ :- તેના બે લેહ- ૧ આગમપૂર્વક દ્રવ્ય સાધુ, ૨ નોઆગમપૂર્વક દ્રવ્ય સાધુ.

આગમપૂર્વક દ્રવ્ય સાધુ - ૧ તે ખરા સાધુની બધી ક્રિયાઓ કરે છે, મોક્ષ માર્ગનો ઉપદેશ આપે છે, પાંચ મહાવ્રતોને પણ પાળે છે, હિંસા ન થાય એવી રીતે ચાલે છે, બોલે છે, નિર્દોષ આહાર-પાણી લે છે પણ તેને આત્મભાવનો સાક્ષાત્કાર નથી તેથી તે વ્યવહારથી ખરા સાધુ છે પણ તે આત્મભાવ વગર મોક્ષ મેળવી શકે નહીં, પણ સર્વજ્ઞના બતાવેલા માર્ગનો ઉપદેશ આપીને બીજાને તારી શકે છે આ સાધુ વ્યવહારથી સેવા કરવા યોગ્ય છે આ લેહમાં ભવિષ્ય પણ હોય અને અભવિષ્ય પણ હોય તેની ખાત્રી સર્વજ્ઞ સિવાય કોઈ કરી શકે નહિ તેથી તે ખરા સાધુ તરીકે ગણાય છે પણ સર્વજ્ઞના

વચનથી ખગર પડી જાય કે તે અભવિ છે તો પછી કોઈ સાધુ કે શ્રાવક તેને ખરા ભાવથી સેવે નહીં. ૨ સાધુ સંયંધીના શાસ્ત્રોનો ઉપયોગ વગર અભ્યાસ કરે તે પણ દ્રવ્ય સાધુ ગણાય. આ લેદ પશ્ચ (૧) લેદમાં અંતર્ગત થઈ શકે છે. આવા સાધુ ભવ્ય હોય તો આગળ વધી સમકિત મેળવી મોક્ષ જાય છે.

નોઆગમથી દ્રવ્ય સાધુ :- તેના ત્રણ લેદ-૧ રૂ શરીર, ૨ ભવ્ય શરીર, ૩ તદ્વ્યતિરિક્ત. નો આગમથી રૂ શરીર દ્રવ્ય સાધુ :- આ છે સાચા સાધુનું શબ્દ, તેમાં જીવ નથી તેથી ગુણ નથી એટલે પૂજનીય, વદનીય, અર્ચનીય નથી પણ સાધુની મહત્ત્વતા માટે તેમજ ધર્મ પ્રભાવના માટે તે શબ્દને માંડવી વિગેરેમાં ગોઠવીને ગૃહસ્થો વિધિપૂર્વક અગ્નિ સંસ્કાર કરે છે.

નોઆગમથી ભવ્ય શરીર દ્રવ્ય સાધુ :- જે માણસ ભવિષ્યમાં સાધુ થવાનો છે તે આ લેદમાં આવે છે પણ વર્તમાનમાં તેનામાં સાધુના ગુણો ન હોવાથી વદનીય, પૂજનીય. અર્ચનીય નથી.

શરીર વ્યતિરિક્ત નોઆગમથી દ્રવ્ય સાધુ-તેના ત્રણ લેદ :- ૧ લોકીક, ૨ લોકોત્તર, ૩ કુપ્રાવચન. લોકીક સાધુ-આ માણસને સાધુનો વેશ નથી પણ સ્થાપના નિદેશના પહેલા લેદ જેવો છે તેથી પૂજનીય નથી.

લોકોત્તર નોઆગમથી દ્રવ્ય સાધુ :- (૧) દ્રવ્ય સાધુના જેવો હોય પણ સમ્યગ્દર્શન એટલે આત્મભાવ નથી. (૨) ખરા સાધુના વેશમાં હોય પણ સર્વજ્ઞ પ્રણિત શાસ્ત્રો અનુસાર તેનો ગંધો ઉપદેશ નથી, કંઈક સંસાર માર્ગે જતાવે અને કવચિત્ મોક્ષ માર્ગે જતાવે, તો જેને મોક્ષ માર્ગે જાણવો હોય તેણે આવા સાધુનો ઉપદેશ સાંભળવો નહિ તેમજ મોક્ષાર્થે તેની ખીલકુલ સેવા કરવી નહિ. (૩) ખરા સાધુના વેશમાં હોય પણ તેની ગંધી માન્યતા સર્વજ્ઞના કથન અનુસાર નથી તેથી નિન્હવ છે ખરા ધર્મ વમેલો છે, જ્રુષ્ટ

થયેલ છે, વળી સાધુના વેશમાં હોવાથી તેમજ કંઈક સાચું ને કંઈક ખોટું સમજાવે તેથી મુમુક્ષુ જીવો માટે ખતરનાક છે માટે આવા સાધુનો ત્યાગ કરવો (૪) ખરા સાધુના વેશમાં હોય પણ ૩૬૩ પાખંડી મતોને સર્વજ્ઞ કથિત ધર્મની સમાન ગણે, આ જીવ મિશ્ર ગુણસ્થાનવાળો ગણાય તેથી મુમુક્ષુ જીવોએ તેનો ત્યાગ કરવો તેની મિથ્યા પરંપરાનો એક મુદ્દો એવો છે કે સ્યાદવાદની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વીએ અંશથી સાચા છે માટે સર્વ ધર્મ સરખા છે પણ તે સ્યાદવાદનું કે નયોનું ખરું સ્વરૂપ સમજતો નથી કોઈપણ એક નય એક અપેક્ષાથી ખરી હોય પણ તેજ નયને પકડી રાખવાથી અને બીજી નયોનો નિષેધ કરવાથી ઘણા અનર્થ ઉપજે છે એટલું જ નહિ પણ ધર્મનું ખરું સ્વરૂપ સર્વથા બદલાઈ જાય છે. દાખલા તરીકે હાથીની પુંછળી સર્પ જેવી છે એટલે કે હાથીના શરીરના પુંછડીરૂપી અંશમાં સર્પનો આકાર છે, છતાં જો કોઈ એમ કહે કે હાથી સર્પ જેવો છે તો તેને લોકો દિવાનોજ કહે. વળી સર્પ હાથીની પુંછડીનું કામ કરતો નથી તેમજ હાથીની પુંછડી સર્પનું કામ કરતી નથી એવીજ રીતે ૩૬૩ પાખંડી મતો સર્વજ્ઞ કથિત સૂત્રો કે આચારનું કામ કરતા નથી તેમજ સર્વજ્ઞ કથિત સૂત્રો કે આચાર, પાખંડી મતોના શાસ્ત્રો કે આચારનું કામ કરતા નથી. કોઈ શબ્દોમાં સામ્યતા દેખાય છે પણ તે શબ્દો તો ભાડુતી છે તેથીજ આચાર વિચારમાં ભયંકર ભિન્નતા દેખાય છે. વળી દ્રવ્યોનું સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ સ્વરૂપનો અભાવ જેમા છે તે શાસ્ત્રો કેવી રીતે મોક્ષ તત્ત્વ સુધી પહોંચાડી શકે ? માટે મોક્ષાથી જીવો માટે તો ફક્ત સર્વજ્ઞ વીતરાગ કથિત શાસ્ત્રોજ ઉપયોગી છે જ્યાં અરો માર્ગ છે ત્યાં જરા પણ કયાશ રહી જાય તો પણ પડવાપણું થાય છે જેમકે ગુણસ્થાન ૧૧, ત્યારે કંઈક સાચું અને કંઈક ખોટું જે આચાર વિચારમાં છે તે કેવી રીતે મોક્ષ માર્ગમાં લઈ જાય ? માટે મુમુક્ષુ જીવોએ આવા સાધુઓનો ત્યાગ કરવો. (૫) કેટલાક વેશધારી સાધુ અહિંસાની આરાધના હિંસાથી ખતાવે છે અપવાદ માર્ગ કોઈએ સંભળ્યો હોય તેને ઉત્સર્ગ માર્ગમાં ઘસડી જાય છે સૂચના શબ્દોને મરોડ આપીને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે અર્થ

કરે છે તે આ બધા અભિનિવેશિક મિથ્યાત્વી નિન્હવ સમજવા (૬) કેટલાક વેશધારી સાધુ લોકોની ઈચ્છા પ્રમાણે ઉપદેશ આપી ભાંડની જેમ લોકોનું મનરંજન કરી શ્રોતાઓને જમા કરે છે અને પોતાની પ્રશંસા વધારે છે તેને અધ્યાત્મકલ્પ-દ્રુમના લેખક કહે છે કે પ્રશંસા કરનાર અને જેની પ્રશંસા થાય છે તે બધા જુદી જુદી ગતિમાં જુદે-જુદે ઠેકાણે જવાના છે, ત્યાં કોઈ પ્રશંસા કરનાર નહીં મળે પણ વિરાધનાનું દ્રુણ તો ઉપદેશકને ભોગવવું જ પડશે. ત્યાં કોઈ મદદ કરવા આવશે નહિ. મુમુક્ષુએ આવા સાધુનો ત્યાગ કરવો. જૈન સાધુના વેશમાં જેઓ લોકિક કાર્ય કરે છે તે સર્વેને કુસાધુ સમજવા. (૭) જે ચીજની સૂત્રમાં આજ્ઞા નથી તેનો ઉપયોગ કરનાર કુસાધુ સમજવા.

કુપ્રાવચનનો આગમથી દ્રવ્ય સાધુ :- આ લોકો પોતાને સાધુ કહેવરાવે છે, કંપોત કલ્પીત સાધુનો વેશ ધારણ કરે છે પણ સર્વજ્ઞ વીતરાગ કથતિ ધર્મશાસ્ત્રોને જાણુતા નથી તેમજ તેઓનું આચરણ પણ આગમથી ભિન્ન છે. તેઓ જીવ અજીવનુ સ્વરૂપ જાણુતા નથી તેથી જીવ હિંસા કર્યે જ જાય છે, પરમાત્માનું ખરું સ્વરૂપ જાણુતા નથી તેથી આત્મા અને પરમાત્માની સધિવાળો આત્મભાવ ગ્રહણ કરી શકતા નથી, તેઓમાના જે માસ માસના અપવાસો કરે અને ઉનાળાના ખરે બપોરે તાપમાં આતાપના લે તો મરીને કદાચ હલકા દેવ થાય પણ તેઓ ૪ ગતિ, ૨૪ દંડક અને ૮૪ લાખ જીવોની રૂપ સંસારનો પાર પામતા નથી તેમજ બીજાને તારી શકતા નથી, માટે મોક્ષાર્થી જીવોએ આવા લોકોનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૪ ભાવ સાધુના બે ભેદ :- ૧ આગમપૂર્વક ભાવ સાધુ અને ૨ નોઆગમથી ભાવ સાધુ. ૧ આગમથી ભાવ સાધુ-જેમાં સાધુતા ગુણો છે જેમકે—પાંચ મહાવ્રતો (અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય, બ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહ ત્યાગ) તે વ્રતો નવ કોટિના છે એટલે મન, વચન અને કાયાથી પાપ કરે નહિ, કરાવે નહિ અને કરતાં પ્રત્યે લાડું જાણે નહિ, છકાય જીવોની રક્ષા કરે છે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયરો. વનસ્પતિ અને પોતાની ઈચ્છાથી હાલતા ચાલતા જીવો તે ત્રસ જીવ

જેમકે અણુસીયા વિ. બેઈદ્રિય, ક્રીડી વિ. તેઈદ્રિય માખી-મચ્છર વિ. ચોરેન્દ્રિય અને માછલાં, ઈંડા, પાંખી તથા ઢોર વિ અને વાંદરા વિ. જનના પ્રાણીઓ સાપ-ખીસકોલી વિ. પંચેન્દ્રિય જીવો તેમજ મનુષ્યની જાતિ વગેરે નાના-મોટા કોઈ પણ જીવની હિંસા થાય એવું મનથી-વચનથી અને કાયાથી કામ કરે નહિ, કરાવે નહિ અને કરતાં પ્રત્યે ભલું જાણે નહિ પાંચ ઈંદ્રિયોને વશ રાખે છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વિગેરે કષાયભાવ આવે કે તરતજ ઉપયોગ રાખીને તે કષાયોને નિષ્ક્રમ કરે, સમાવી લીએ, નાશ કરે, મન-વચન અને કાયાને વશ રાખે, એકસરખાં રાખે, સમતુલ્ય રાખે. સંસાર ભાવમાં અરૂચી અને મોક્ષ જ્ઞાનમાં રૂચી રાખે, નિર્ભય રહે, રર પરિષદ સમ-ભાવથી સહન કરે, મરણ થાય એવો ઉપસર્ગ આવે તોપણ ધમ્થી ડગે નહીં, નીચે જોઈને જીવોનું રક્ષણ કરીને ચાલે, હિંસા થાય એવો એક પણ શબ્દ બોલે નહીં. નિર્દોષ આહાર, પાણી, સ્થાનક અને ખપ પુરતી જ વસ્તુ લીએ, હિંસા ન થાય એવી રીતે વસ્ત્ર-પાત્ર લે-મૂકે તથા શરીરની અશુચી દૂર કરે પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, આત્મિક સુખ અને વીર્યમય છે તે જાણે, દેખે અને અનુભવ કરે, વિધિપૂર્વક ૧૨ પ્રકારનાં તપ કરે, કંચન અને કામિની [સ્ત્રી] ને તો હાથથી પણ સ્પર્શ ન કરે, સર્વજ્ઞ વીતરાગની આજ્ઞા અનુસાર સૂત્રો હોય તેજ જાણે અને તેનો જ ઉપદેશ આપે, સંસારના કે આશ્રવના કોઈપણ કામમાં ભાગ લીએ નહિ. તેમનું ધ્યેય મોક્ષ હોય, અરિહંત અને સિદ્ધનું આલંબન હોય પોતાના શુદ્ધ ગુરુની સેવા કરે, દરેક કાર્યમાં કેવળ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ અંતર્મુખવૃત્તિમાં આગળ રાખે.

(૨) નોઆગમથી ભાવ સાધુ તે ઉપરના ગુણવાળા જેઓના આત્મા છે તેવા સાધુ પોતે તે સાધુઓના ચારિત્રની અપેક્ષાએ પાંચ લેદ છે :- સામાયિક, છેદોપસ્થાપનીય, પરિહારવિશુદ્ધ, સુક્ષ્મ સંપરાય અને યથાખ્યાત, આ પાંચમાંનું એક ચારિત્ર એકી વખતે હોય અલ્પતર નિગ્રન્થપણની તારતમ્યતાની અપેક્ષાએ તે સાધુના ૬ લેદ છે :- પુલોક, ખકુશ, પ્રતિસેવના કુશીલ, કષાય કુશીલ, નિર્ગંથ, સ્નાતક. કલ્પની અપેક્ષાએ

તેમના ત્રણ લેદ છે :- ૧ સ્થવીર કલ્પ, ૨ જિન કલ્પ, ૩ કલ્પાતીત. કવચિત કોઈ પોતાની મેળે બોધ પામેલા હોય છે તેઓ સ્વયંબુદ્ધ કહેવાય છે, બાહ્ય વસ્તુ ઉપરથી વૈરાગ્ય પામીને એકલા વિચરનારા પ્રત્યેકબુદ્ધ હોય છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગની વાણીનો મર્મ સમજીને ક્ષપક શ્રેણીએ ચઢી કેવળજ્ઞાન પામેલા કવચિત ગૃહસ્થવેશમાં કે અન્ય લિંગમાં સાધુ હોય પણ તેઓ ગૃહસ્થ વેશમાં કે અન્ય લિંગમાં ઉપદેશ દેતા નથી, તેમનું આયુષ્ય હોય તો દેવ અથવા સંઘ ખરા સાધુનો વેશ આપે ત્યારબાદ ઉપદેશ આપે. આ પ્રમાણે ભાવ સાધુના લેદો હોય છે. નિક્ષેપાના લેદો સમજવાથી માલુમ પડે છે કે, કેવા સાધુને વંદન નમસ્કાર, સેવા, લકિત કરવાથી મોક્ષમાર્ગની આરાધના થાય છે અને કેવા સાધુ ત્યાગ કરવા લાયક છે ત્યારે નયની દૃષ્ટિથી સાધુનું સ્વરૂપ વિચારીએ તો જેઓ બધી નયમાં દાખલ થવાને યોગ્ય છે તે ખરા સાધુ છે, માટે તે સમજવા સાત નયમાં સાધુનું સ્વરૂપ બતાવીએ.

૧ નિગમનય:-૧ સાધુપણના ભાવમાં રહેવાનો સંકલ્પ, ૨ કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર તે શુદ્ધ વ્યવહારનું આલંબન લઈને નિશ્ચય માર્ગની કેળવણી થાય, સાધુપણના અંશ ઉપરથી સાધુપણનું આરોપણ થાય. સાધુપણનું બાહ્ય નિશાન રજોહરણ, ગુચ્છો, પાત્ર, મહોપતિ અને સફેદ વસ્ત્ર.

૨ સંગ્રહનય :- ગુણોનો સંગ્રહ. સાધુના ઘણા લેદો એક સાધુ શબ્દમાં આવી જાય, દાખલા તરીકે નમો લોએ સર્વ સાધુ.

૩ વ્યવહાર નયમાં પાંચ મહાવ્રતનું પાલન, પાંચ સમિતિપૂર્વક પ્રવર્તન, ત્રણ ગુપ્તિમાં સામાન્ય રીતે રહેવું, છકાય જીવની રક્ષા કરવી, પાંચ ઇંદ્રિયોને ગોપવવી. ઉપરના સાધુના જે લેદો બતાવ્યા છે તે બધા વ્યવહાર નયમાં આવે સર્વ સાધુઓના જે જે કાર્ય શરીર, ઇંદ્રિયો, અને વચનના આલંબનથી થાય તે સર્વ વ્યવહાર નયમાં છે. દાખલા તરીકે એક સાધુ ક્ષપક શ્રેણીમાં છે, તે કાઉસગ્ગમાં છે તે વળતે મોન

છે પણ કાયાથી જે 'સ્થિરતામાં' પ્રવૃત્તિ છે તે વ્યવહાર નયમાં છે એટલે કે કાયાનું સ્વરૂપ જોઈને આપણે કહીએ કે તે 'સાધુ' છે.

૪ મહત્ત્વ સૂત્ર નયમાં સાધુ :- જે વખતે સાધુના ભાવ (ગુણો)માં હોય તે વખતે તે પોતાના કલ્યાણની અંખેક્ષાએ ખરા સાધુ ગણાય અહીં ઉપયોગની મુખ્યતા છે એટલે કે 'સાધુએ' દરેક કામ ઉપયોગ સહિત કરવું જોઈએ.

૫ શબ્દ નયમાં સાધુ :- સાધુના ૨૭ ગુણો સહિત વિચરે અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્યથી આત્માની શુદ્ધિ કરે નય તે સાધુ.

૬ સમભિરૂઢ નયમાં સાધુ :- ધર્મ ધ્યાન, શુકલ ધ્યાન અને ક્ષપક શ્રેણીવાળા એટલે કે ૭ થી ૧૨ ગુણસ્થાનવાળા આ નયમાં ગણાય અને દરેક સાધુને આવી ભાવના જોઈએ.

૭ સમભિરૂઢ નયમાં :- સ્નાતક નિઝન્ય, ક્ષાયક યથોચ્ચાત ચારિત્ર, સર્વજ્ઞ વીતરાગ અરિહંત સ્વરૂપ આ નયમાં ગણાય કારણકે બાહ્ય દેખાવમાં સામાન્ય કેવળી ભગવાન સાધુના વેશમાં હોય છે.

આવી રીતે કેમથી અથવા એકી સાથે એક સાધુને 'સતિ' નય લાગુ પડે છે, જે કે આ વખતમાં ૮ થી ૧૪ ગુણસ્થાનવાળા સાધુ આ ભરતક્ષેત્રમાં મળી શકે તેમ નથી.

હવે સાધુના ૪ પ્રમાણ ગતાવવામાં આવે છે કે જેથી નિશ્ચય થાય કે, આ ખરા સાધુ છે.

૧ આગમ પ્રમાણ સાધુ :- ખરા સાધુનું સ્વરૂપ આચારાંગ સૂત્રમાં છે તેમાંથી ઉદ્ધાર કરેલ દશવૈકાલીક સૂત્રમાં પણ સાધુનું સ્વરૂપ ગતાવેલ છે સાધુના ૨૭ ગુણ તથા પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુણિવાળા સાધુ આગમ પ્રમાણ છે.

૨ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ સાધુ :—કંચન કામીનીના સર્વથા ત્યાગી, રચહરણુ ગુચ્છગ પડિગહધારી, પંચ મહાવ્રતધારી, ૧૮૦૦૦ શિલાંગ રથધારી, એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુરૂપે છે.

૩ અનુમાન પ્રમાણુ સાધુ :—નાના મોટા દરેક જાતના સ્થાવર કે ત્રસ જીવને પોતાના જીવ સમાન ગણીને તેમની સંભાળ કરતાં, તેમનું રક્ષણ કરતાં ચાલે, ઉભા રહે, બેસે, સુવે, આહાર વગેરે ક્રિયા કોઈ કરે તો તે ખરો સાધુ છે એમ અનુમાન કરવું.

૪ ઉપમા પ્રમાણુ સાધુ :—સાધુ વાયુની પેઠે અપ્રતિબદ્ધ વિહારી હોય છે એકજ જગ્યા કે ગામમાં રહેતા નથી. આકાશની માફક સાધુ-ગૃહસ્થો કે કોઈ સંસ્થા કે કોઈ રાજકીય બંધનમાં રહેતા નથી. કારણ કે કોઈના દળાણમાં આવે તો ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થયા વગર રહેવાય નહીં.

ત્યારે કોઈ કહે કે તીર્થંકર, ગુરુ અને શાસ્ત્રના બંધનમાં સાધુ કેમ રહે છે ? તો તેનો જવાબ એ છે કે આત્મમાંથી પરમાત્મ સ્વરૂપ કેળવવાની જે વિદ્યા બતાવે છે તેને બંધનરૂપે માનવી તે જ અજ્ઞાનતા અને મિથ્યાત્વ દૃષ્ટિવાળું સ્વેચ્છાચારીપણું છે. તેવું સમજનાર કદી મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવેશ કરી શકે જ નહિ. સાધુપણું એ મોક્ષ માર્ગની વિદ્યાનો અભ્યાસ છે અને જે આ વિદ્યાનો ખરો જાણકાર હોય તેની પાસેથી જ આ વિદ્યા શીખાય. બીજી સાધુની અનેક ઉપમાઓ છે પણ અત્રે તેની જરૂર નથી. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી સાધુત્વ :—આ પાંચમાં આરારૂપી કાળમાં ભરતક્ષેત્રમાં સાધુની સંખ્યા બહુ થોડી છે અને ચારિત્ર નાની દીક્ષારૂપી સામાયિક ચારિત્ર છે અને મોટી દીક્ષા રૂપી છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર છે અને નિર્ઋંથપણામાં બ્રહ્મ, પ્રતિસેવના કુશિલ અને જઘન્ય મધ્યમ કષાય કુશિલ છે, પણ પાંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સામાયિક, સૂક્ષ્મ સંપરાય અને યથાખ્યાત ચારિત્રો છે અને નિર્ઋંથો બધા ભેદોવાળા છે, તેમાં બે હજાર કોડની આસપાસની સંખ્યામાં સાધુઓ હોવાનો સંભવ છે અને બે કોડ કેવળી ભગવાન સ્નાતક નિર્ઋંથ ક્ષાયક યથાખ્યાત ચારિત્રવાળા સામાન્ય

કેવળી છે અને ૨૦ તીર્થ કર દેવાધિદેવ પોતાના અદ્ભૂત અતિશયો-
સહિત વિચરે છે તેને જૈનેતરો સાધુ તરીકે માને છે.

દ્રવ્ય :-સાધુપણાનું મૂળ દ્રવ્ય, અનંત ગુણ પર્યાયત્મક ઉત્કૃષ્ટ
અસંખ્યાત પ્રદેશી જીવ દ્રવ્ય છે.

ભાવ :-સાધુના ગુણોરૂપી ભાવો જીવ દ્રવ્યને આધારે તદ્દરૂપ
રહીને રહે છે.

વ્યવહાર સ્વરૂપ :-ગાહ્ય નિશાનઃ રજોહરણ ગુચ્છો, પાત્ર,
મુખવસ્ત્રિકા, ભરત-ધરવત ક્ષેત્રમાં સફેદ વસ્ત્રધારી હોય, ધર્મની ક્રિયામાં
જે મનોવર્ગણા, ભાષા વર્ગણા અને કાયા વર્ગણાનો ઉપયોગ કરે છે
તે સર્વ વર્ગણા પુદ્ગલ સ્વરૂપી હોવાથી તેનો ઉપયોગ વ્યવહારમાં
ગણાય.

નિશ્ચય સ્વરૂપ :- મોક્ષ માર્ગની ક્રિયામાં જે આત્મ પરિણતિ
થાય છે કડમાણે કડેની અપેક્ષાએ નિશ્ચય સ્વરૂપમાં ગણાય એટલે
આત્મભાવ તે સાધુનું નિશ્ચય સ્વરૂપ છે.

આ પ્રમાણે સાધુનું સ્વરૂપ જાણી જે સાધુઓ ત્યાગ કરવા જેવા
છે તેનો ત્યાગ કરવો અને જે સર્વજ્ઞ વીતરાગની આજ્ઞાની શ્રદ્ધાવાળા
છે અને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તે આચારમાં મુકવાની કોશિશ કરી
રહ્યા છે તેઓને સાચા સાધુ ગણી તેમની સેવા કરવી, તેમનો ઉપદેશ
સાંભળવો અને સૂત્રાનુસાર ભક્તિ કરવી. આની સાથે એટલું કહી દેવું
જાઇએ કે જે ગૃહસ્થો કે સંસ્થા સાધુઓને પોતાના કપોલ
કલિપત ધારા ધોરણના બંધનમાં નાખી તેમને એક જરાક
અંશથી પણ સાધુપણાના શુદ્ધ સ્વરૂપ માર્ગથી ભ્રષ્ટ કરે
છે તેમણે તો મોક્ષની આશા રાખવી જ નહીં એટલે કે તેમણે
પોતાને જૈન કહેવરાવવાની મહેનત લેવી જ નહીં તેમ છતાં જૈન
સંસ્થામાં રહી જૈનેતરપણું કરશે તો તેઓ જૈન ધર્મનો દ્રોહ કરે છે
એમ સમજી લેવું.



જૈન સાધુની ક્ષમા.

*

‘ક્ષમા’ સંસ્કૃત શબ્દ છે. તેનો અર્થ બીજાના અપરાધ માટે માફી આપવી અથવા સહન કરવું અને શાન્તિ રાખવી એ છે. ક્ષ = સમ્યક્ પ્રકારે એટલે પોતાના તથા પરના આત્માને કર્મ બંધનું કારણ ન થાય અને દુઃખ ન થાય એવી રીતે + હન = હણવું, નાશ કરવું. તે શું ? નિંદા, આળ, ગાળો વગેરે કરેલ આક્રોશ વચ્ચન અને કાયાથી મારપીટથી પ્રાણાતિપાત સુધી કરેલ વધાદિ ઉપસર્ગ પરિષદ જે આવી મળે તેથી જે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય તેને હણવો અથવા નિબંધન કરવો.

ક્ષ + શમ + અ = ક્ષમા, અહીં પણ આત્માના કલ્યાણ અર્થે ક્રોધાદિ કષાયનો ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ કરવો એવો અર્થ થાય છે.

ક્ષમા ક્રોધનો નાશ કરે છે. તેને કેવી રીતે નાશ કરવો તે માટે પહેલાં ક્રોધનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ.

ક્રોધ મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે. તે દ્વેષજન્ય છે અને માનની સાથે સંબંધ ધરાવે છે. પરિષદ આપનાર પ્રત્યે પહેલાં દ્વેષ થાય, પછી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. ક્રોધ કર્મ પ્રકૃતિનું ઉપાદાન કારણ કર્મ પુણ્ય છે એટલે ક્રોધ-પ્રકૃતિ જડ છે.

ક્રોધ કરવાથી સત્તામાં રહેલ ક્રોધ કર્મ પ્રકૃતિ ઉદ્દીરણથી લોગવાઈ ખપી જાય છે પણ તે જ વખતે નવીન ક્રોધ-પ્રકૃતિનો બંધ થાય છે તે ફરી અળાધાકાળ પૂરો થયે ઉદય આવવાનો. માટે ક્રોધને એવી રીતે ખપાવવો કે ફરી ક્રોધનો બંધ ન પડે.

ક્રોધ પ્રકૃતિ જો સત્તામાં હોય તો જ નિમિત્ત મળે ત્યારે સત્તામાંથી બહાર આવે પણ જો સત્તામાં ન હોય તો કાંતો તેવાં નિમિત્ત જ ઉત્પન્ન ન થાય અથવા તો કોઈ અકસ્માત બીજા કર્મના ઉદયને કારણે એવું કારણ આવી ચડે તો પણ ક્રોધ ઉત્પન્ન ન થાય.

જ્યારે ક્રોધ પ્રકૃતિનો બંધ થાય છે ત્યારે આત્માનો દ્વેષ નિમિત્ત કારણ બને છે અને જ્યારે ક્રોધ-પ્રકૃતિનો ઉદય થાય છે ત્યારે તે નિમિત્તથી આત્માને દ્વેષ-ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે પ્રકૃતિ અને જીવનો વિભાવ ભાવ અરસ-પરસ-નિમિત્ત નૈમિત્તિક બને છે.

જ્યારે ક્રોધ કરવાનું નિમિત્ત આવી મળે છે ત્યારે સત્તામાં રહેલી ક્રોધ કર્મ પ્રકૃતિનું આકર્ષણ થાય છે એટલે તે ઉદ્દીરણા પામે છે તેથી પહેલાં જીવને આવેશ, ઉભરો, અનિષ્ટ લાગણી, દ્વેષરૂપે પ્રગટ થાય છે. તેને આત્મ-વીર્યથી ધૈર્ય પ્રગટાવી અટકાવી દેવાં

તે આવી રીતે અટકે :- હું કોણ છું, હું સાધુ છું. મુમુક્ષુ છું એવી જે આત્મ-જાગૃતિ છે તેથી ધૈર્ય પ્રગટ થાય છે અને આવેશ આવતો અટકી જાય છે, લોકભાષામાં આને ‘ગમ’ ખાવાનું કહે છે. આવેશ અટકે એટલે વિચાર કરવાની તક મળે છે ત્યારે ક્રોધનું સ્વરૂપ વિચારવું કે ક્રોધ જડ છે, અનાત્મક છે, સંસાર-બ્રમણનું કારણ છે, આત્માનાં ગુણો નાશ કરનાર છે, આ વખતે તેમજ પરપરાથી દુઃખનું કારણ છે, હજારો વર્ષના તપ-સંયમનો નાશ કરનાર છે માટે ક્રોધને વશ ન થવું એટલે ક્રોધમય થવું નહીં પણ તેને પર વસ્તુ જાણી તેનો ત્યાગ કરવો.

વળી ક્રોધના નિમિત્ત રૂપે આવી પડેલ ઉપસર્ગ-પરિષદ કરનાર ઉપકારી છે કારણ કે કર્મ-પ્રકૃતિ સત્તામાં હોય તો જ તેને ઉદય કે ઉદ્દીરણા કરવાનો વખત આવે એટલે કર્મ પ્રકૃતિ મારી સત્તામાં છે તો જ તેને ખપાવવાનો વખત આવે મારી સત્તામાં

ક્રોધ છે તેને મારા આત્મ પ્રદેશોમાંથી ખપાવવા માટે આ પરિષદ આવેલ છે માટે આ ક્રોધને નિષ્ક્રિય કરે તો ખપી જાય અને નવાં કર્મ ન બાંધવા પડે.

પરિષદ આપનાર જીવને પોતાને કર્મ બાંધીને ભોગવવાં પડશે અને દુઃખી થવું પડશે તે દુઃખ વહોરી લઇને એટલે પોતાના સુખના ભોગે આ જીવ મારો ક્રોધ ખપાવે છે અને મારા આત્માને નિર્મળ બનાવે છે તેથી તે જીવ ઉપકારી છે તેથી તેનું કલ્યાણ થાઓ.

વળી આ અવસરે હું ક્ષમા રાખી શકું છું કે નહીં તેની આ પરીક્ષા છે એટલે ક્ષમા-સાધનામાં હું કેટલે સુધી આવ્યો તેની આ પરીક્ષા છે અને તેમાં હું પાસ નહીં થાઉં તો પછી ક્યારે થઈશ તેનો પત્તો નથી, વળી ક્ષમાની કસોટી પરિષદથી જ થાય છે, અમસ્થા બેઠાં બેઠાં કંઈ ક્રોધ નિરંતર આવતો નથી અને કસોટી તે જ ખરી પરીક્ષા છે.

ક્રોધ કર્મ પ્રકૃતિ જે સત્તામાં છે તેનો ગમે ત્યારે ઉદય તો થવાનો જ છે, તેને રોકી શકાતું નથી પણ ક્રોધભાવનો આવેશ તો રોકી શકાય છે. ધીરજ ધરવાથી જ્ઞાનના ઉપયોગની સક્ષમતા થાય છે. મારા ક્ષમા ગુણને હાંટનાર ક્રોધ ભાવ એ ભયંકર હાંટારો છે પણ મારો જ્ઞાન-ઉપયોગ રહે તો ક્ષમા ગુણ હાજર જ છે, જ્ઞાન ઉપયોગ વખતે ક્રોધ હાંટારો ટકી શકતો નથી માટે મારે સાવધાન રહેવું જોઈએ.

વળી આક્રોશ વચન રૂપી ભાષાના પુદ્ગળો તેમજ શરીર કે જેનો વધ થાય છે તે પૌદ્ગલિક અનાત્મક પર વસ્તુ છે તે પર વસ્તુથી મારે શા માટે મમત્વ રાખી સુંઝાવું જોઈએ ? પર વસ્તુ તો સર્વ ત્યાગ કરવા લાયક છે. ક્ષમા વગેરે આત્માના ગુણો માટે શરીર વગેરે પર વસ્તુનો નાશ થાય તો તેના જેવું કંઈ

ઉત્તમ નથી. જેમ ચંદનને ઘસવાથી સુગંધ આવે છે તેમ પરિષદ રૂપી કસોટીથી મારા આત્મિક ગુણો વધવા જોઈએ. આવી રીતે ધૈર્ય તેમજ અનુપ્રેક્ષા (તાત્વિક વિચાર)થી ક્રોધને નિષ્ક્રાંત કરવો.

આવી રીતે પર વસ્તુનો ત્યાગ કરીને સમતા-શાંતરસ એવા આત્મભાવમાં લીન થવું. આત્મપ્રદેશોમાં રહીને સમતા સર્વ જીવો પર અરૂપી એકત્વની એક સરખી દૃષ્ટિ રાખે છે અને સર્વ દ્રવ્યો પર મહાસત્તા (ઉત્પાદ-વ્યય-ધોવ્ય) એકત્વની એક સરખી દૃષ્ટિ રાખે છે એટલે સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના પર્યાયોમાં રહે છે તેથી મારે મારા શુદ્ધ પર્યાયમાં રહેવું જોઈએ. જ્ઞાન-ઉપયોગ પૂર્વક શાંતરસ એ મારો શુદ્ધ પર્યાય છે તેથી તેમાં રહીને મારે આત્મિક સુખનો અનુભવ કરવો જોઈએ.

હવે શાંતરસને આત્મ પ્રદેશોમાંથી શોધવો. શરીરસ્થ જીવમાં જ્યાં જ્ઞાન, દર્શન, સુખની ઉત્પત્તિ જણાય ત્યાં આત્મ-પ્રદેશો છે અને આખા શરીરમાં સર્વત્ર આત્મ પ્રદેશો છે અને અંતર્મુખવૃત્તિથી બધે જ્ઞાન, દર્શન, સુખની ઉત્પત્તિ જણાઈ આવશે પણ કપાળ અને બન્ને આંખની બ્રમરની આસપાસ તથા મસ્તકના ઉપરના મધ્ય ભાગમાં એટલે મગજમાં જ્ઞાન, દર્શન, અને સુખના ઉત્પાદનો અનુભવ વધારે થઈ શકે છે.

જ્યાં જ્ઞાનનો ઉત્પાદ છે ત્યાં જ આત્મિક સુખનો ઉત્પાદ છે અને ત્યાં જ આત્મ પ્રદેશો છે માટે જ્ઞાનથી અરૂપી આત્મ-પ્રદેશોને પકડીને તેમાંથી આત્મિક સુખ અને શાંતરસનો અનુભવ કરવો અથવા તો શાંતરસની ભાવના ચિત્ત-ક્ષેત્રમાં સ્થિર કરવી. જે આત્મિક સુખ આવી રીતે ભોગવતા આવડે તો આત્મ પ્રદેશોમાંથી જાણે કે શાંતરસ નીતરતો હોય અને તે અમૃતરસ પોતે ભોગવતો હોય એમ લાગે. આવી રીતે આત્મા શાંતરસનો કર્તા તથા ભોક્તા બને છે.

હવે આ વિસ્તારને ત્રણ કરણ સાથે સરખાવીએ.

યથા પ્રવૃત્તિ કરણથી ક્રોધનું તથા આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું. અપૂર્વ કરણથી હેય ક્રોધનો અને પરભાવનો ત્યાગ કર્યો, અનિવૃત્તિ કરણથી આત્મભાવમાં પ્રવેશ કર્યો અને અંતર કરણથી શાંત-રસનો અનુભવ કર્યો. સમકિત પામવા માટે પણ આ ત્રણ કરણની જરૂર છે અને શ્રેણી પામવા માટે પણ ત્રણ કરણની ઉત્કૃષ્ટ તીવ્રતાપૂર્વક જરૂર છે. એ બધામાં પહેલાં ક્રોધનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય કરવાનો હોય છે માટે સુસાધુએ ક્ષમાની આરાધના કરવી જરૂરી છે.

ક્ષમાનો બાહ્ય ભાવ મારી આપવાનો છે, અભ્યંતર ભાવ વૈરવિરોધ નાશ કરવાનો છે, સમભાવ કેળવવાનો છે અને આત્મભાવ તે શાંતરસનો અનુભવ છે. ક્ષમા વીરસ્ય મૂષણમ્ આધ્યાત્મિક કાયરનું આ કામ નથી અને ક્ષમા ગુણ પ્રગટ કરવાને પંડિત આત્મ=વીર્યની જરૂર છે.

ક્ષયક શ્રેણીમાં જ્યારે ક્રોધને નાશ કરવાનો ઉદ્ધમ આવે છે ત્યારે બધા કષાયો અને નો-કષાયો, મંદ પડતાં જાગ્ર્ય છે એટલે ક્રોધનો સર્વથા નાશ થાય કે તરત જ અંતર્મુહૂર્તમાં માનનો અને લોભનો નાશ થાય, પછી તરત જ અંતર્મુહૂર્તમાં માયાનો નાશ થાય, પછી તરત જ અંતર્મુહૂર્તમાં લોભનો નાશ થાય કે અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય.

ક્ષયક શ્રેણી પામવા માટે ઘણાં ભવો સુધી કષાયોનો ક્ષયોપશમ કરવો જોઈએ અને સાધુનું ધ્યેય મોક્ષનું જ હોય છે તેથી સાધુએ આ લક્ષ્ય ખાસ રાખવાનું છે. ક્ષમાની હકીકત સાધુને મુખ્યત્વે ઉદ્દેશીને લખી છે કારણ કે ઉપસર્ગ-પરિષદ મુખ્યત્વે સાધુને આવે છે પણ પૌષ્ઠાદિ વ્રતમાં રહેલ શ્રાવકને પણ આ વાત લાગુ થાય છે. તે ઉપરાંત સર્વ સુમુક્ષુઓને યોગ્યતા પ્રમાણે લાગુ થાય છે. સંસારના વ્યવહારમાં પણ ક્ષમાની આરાધના થઈ શકે છે.

હવે સાધુ-સાધ્વીમાં અંદર અંદરના કલેશ દૂર કરવાની રીત તપાસીએ. કલેશના કારણોમાં મુખ્યત્વે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની હીનતા

હોય છે, અરસપરસ એક બીજાને બ્રષ્ટ માને, બ્રષ્ટ હોય તે સુધરવાને બદલે કુ-યુક્તિઓ શોધે, પોતપોતાને સારો માની બીજાના સંલોગમાંથી બુદ્ધ થાય.

અહીં જ્ઞાન માટે ૧૧ અંગ અને ૧૨ ઉપાંગ જે હાલમાં પ્રવર્તે છે તેના મૂળ પાઠ અને જિનાશા અનુસાર અર્થ ઉપર આધાર રાખવો જોઈએ. દર્શનનો આધાર જ્ઞાન છે પણ મત-ભેદ થાય ત્યાં 'તત્ત્વ કેવળીગમ્ય' કરવું ચારિત્રનો આધાર પાંચ મહાવ્રતો અને આઠ પ્રવચન માતા ઉપર આધાર રાખવો જોઈએ, બ્રહ્મચારી પ્રિય વચનોથી ન સુધરે તો તેના તરફ માધ્યસ્થ ભાવ રાખવો અને બ્રહ્મચારી બીજાને હેરાન કરે તો સંઘે તેનો યથાયોગ્ય ઇલાજ લેવો.

સાધુ કે સાધ્વીના એક કુળમાં કલેશ થવાનું એક કારણ ખાસ કરીને સાધ્વીઓમાં એવું છે કે કોઈ ગોરાણી એક શિષ્યાને ગુણાનુરાગથી વાત્સલ્ય બતાવે ત્યારે બીજી શિષ્યાને એમ લાગે કે તેને સારી રીતે રાખે છે, તેના ભાવ બહાર આવે. એટલે અરસપરસ વચન-વર્ગણા કાઢે અને કલેશ ચાલે. આવે વખતે કલેશ વધારે ન ચાલે તે માટે તથા અરસપરસનાં કલ્યાણ માટે તથા જૈનધર્મનું મહત્ત્વ સાચવવા માટે બંને પક્ષે સમજવાનું છે.

શિષ્યાએ સમજવું જોઈએ કે ગોરાણી ગુણાનુરાગથી જેને વાત્સલ્ય બતાવે છે તેના તરફ મારે પ્રમોદ ભાવ રાખવો જોઈએ વળી હું સાધ્વી છું, રસ લોહુપતા માટે અથવા મારી માની લીધેલી માન્યતા માટે મારે કલેશ કરવો યોગ્ય નથી, મેં સર્વનો ત્યાગ કર્યો તો રસ કે માન વગેરેનો શા માટે ત્યાગ ન કરવો ?

ગોરાણીએ સમજવું જોઈએ કે, જ્યારે અમુક શિષ્યાને દ્વેષ થાય છે ત્યારે તેણીએ વિચારવું કે તેના આવા ભાવ છે, તેમ ન કરવાથી અંતરાય કર્મનો બંધ થાય એમ સમજી પહેલાં તો તેને વસ્તુ આપી શાંત કરવી. પછી મીઠા વચનથી સમજાવીને વસ્તુસ્થિતિ

ગળે ઉતરે તો ઠીક નહિતર બધા સંભોગી સાધ્વીઓને ત્રીજા મહાવ્રતની ભાવના અનુસાર દરેક ચીજ સરખે ભાગે વહેંચી આપવી પછી જેને મોટેરા કે ગુણીને, વિનય કે વાત્સલ્ય કરવું હોય તે પોતાના ભાગમાંથી કરે અને એક વાર કલેશ ઉપજે કે તરત જ શાંત કરી અરસપરસ કલહને શાંત કરી ક્ષમાપના કર્યા પહેલાં દિશાએ તથા માંના માટે જવા સિવાય એકે કાર્ય થઈ શકે નહિ.

જે ગુરુ કે ગોરાણી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને લક્ષમાં લઈને, જિનાજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યા વગર, વાત્સલ્ય ભાવે, સર્વ શિષ્યો કે શિષ્યાને એક સરખા ભાવથી રાખે તે ત્રીજો ભવ ઉલ્લંઘે નહીં પણ મોહવૃત્તિથી શિષ્યનો વધારો કર્યો જાય અને અરસપરસ રાગદ્વેષ રાખે, રખાવે કે અનુમોદના કરે તો સંસારનો પાર પામે નહીં માટે જે કાર્ય (મોક્ષ) માટે જૈન-દીક્ષા લીધી છે તે કાર્ય પાર ઉતારવામાં પુરુષાર્થ કરવો.

ક્ષમા માફી આપે છે અને વિનય માફી માંગે છે એટલે ક્ષમા અને વિનયની જોડીને અરસપરસ આવી રીતે સંગંધ છે. જે પહેલાં માફી માંગે અને આપે તે ક્ષમા અને વિનયની પહેલ કરે છે તેથી આરાધકપણે વધારે લાભ મેળવે છે.

ક્ષમા હિંસાને અટકાવે છે તેથી અહિંસા સ્વરૂપ છે, અનુ-કંપથી હિંસા અટકાવે છે તેથી ક્ષમા દયા-સ્વરૂપ છે. ક્ષમા રક્ષણ કરે છે તેથી માતા સમાન છે, ક્ષમા સાચો માર્ગ બતાવે છે તેથી સત્ય સ્વરૂપ છે, ક્ષમા કોઈ જીવના પ્રાણની ચોરી કરતી નથી તેથી અચોર્ય સ્વરૂપ બને છે, ક્ષમા શાંતરસના અનુભવમાં લઈ જઈ શકે છે અને આત્મ-રમણતા કરાવે છે તેથી ભાવ બ્રહ્મચર્ય સ્વરૂપ બને છે, અહિંસાની સાથે રહીને ક્ષમા કોઈનું બળાતકારે પડાવીને ભાવ હિંસા કરતી નથી તેથી અપરિશ્રદ્ધપણાને સહાય કરે છે. આવી રીતે ગુણો અરસપરસ સાંકળના કડાની માફક જોડાયેલાં છે તેથી ‘એક ગુણ આરાધે તે સર્વ ગુણ આરાધે અને એક ગુણ વિરાધે તે સર્વ ગુણ વિરાધે.’

મિથ્યાત્વીની ક્ષમામાં રાગ તેમજ આ લોક પરલોકના સુખની ભાવના હોય છે, સમક્રિતીની ક્ષમામાં આત્મભાવ (સમતા રસ, શાંત રસ) કેળવવાનો હોય છે. સમતારસમાં જેમ ક્ષમા અને સમભાવી વિનય અંતર્ગત થાય છે તેમ નિખાલસપણું (નિઃશય્યપણું, સરળતા) તથા નિર્મોહીપણું પણ અંતર્ગત થાય છે, તેથી ક્ષમાની આરાધનામાં સર્વ શુભોની આરાધના થાય છે. સર્વ ભવ્ય છવે શાંત-રસમાં લીન થઇ જાઓ !



ધર્મ વૃક્ષ.

*

જેમ વૃક્ષ બીજ, મૂળ, સ્કંધ, શાખા, પ્રતિશાખા. પાન, ફળ, વગેરેથી શોભે છે તેમ ધર્મરૂપી વૃક્ષ અનેક અંગોથી શોભે છે. તેમાંનું કોઈ અંગ હીન હોય તો જેમ વૃક્ષની શોભામાં ન્યૂનતા રહે છે તેમ ધર્મ વૃક્ષ મોક્ષરૂપી ફળ આપી શકતું નથી. ધર્મ વૃક્ષના અંગો નીચે પ્રમાણે છે.

૧ બીજ :- જેમ વૃક્ષની ઉત્પત્તિ બીજમાંથી છે તેમ ધર્મની ઉત્પત્તિ સમકિતમાંથી છે. સમકિત વગર જ્ઞાન અજ્ઞાન રૂપે છે. મિથ્યાત્વ નાશ પામે ત્યારે સમકિત પ્રગટે છે. વ્યવહારથી સમકિતનું પાલન તેના ૬૭ બોલથી થાય છે, નિશ્ચયથી શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપના અનુભવથી થાય છે તે અનુભવ છદ્મસ્થાને દેશથી પ્રત્યક્ષ છે અને તેની તારતમ્યતા ૪થે ગુણુસ્થાને શરૂ થઈ, વધતાં વધતાં ૧૨મે ગુણુસ્થાને પરાકાષ્ટા પામે છે. કેવળજ્ઞાનીને તે અનુભવ પ્રત્યક્ષ છે અને સંપૂર્ણ છે. તેનો વિસ્તાર સમ્યગ્-દર્શનથી જાણી લેવો.

૨ મૂળ :- ધર્મનું મૂળ વિનયમાં છે. વિનયથી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ ચારેની વૃદ્ધિ થાય છે, મનની કોમળતા, વાણીમાં નમ્રતા અને કાયાની સરળતા વિનયનું સામાન્ય સ્વરૂપ છે. તેનું વિશેષ સ્વરૂપ સમ્યગ્ દર્શનના નિર્જરા તત્ત્વમાં અભ્યંતર તપમાંથી જાણી લેવું.

૩ કંદ :- વૃક્ષનું કંદ બહુ મજબૂત અને કઠણ હોય છે. ધર્મમાં આ કાર્ય ધૈર્યથી થાય છે, ધીરજ વગર ધર્મમાં સ્થિરતા આવતી નથી.

૪ સ્કંધ :- જમીનની બહાર, વૃક્ષની શરૂઆત સ્કંધથી થતી હોય એમ દેખાય છે. તેમ જ્ઞાન વગર ધર્મ ક્રિયામાં બાંધવાની, આદરવાની અને ત્યાગ કરવાની વસ્તુ બાંધી શકાતી નથી. તેથી ક્રિયા થઈ શકતી નથી. જેટલું જ્ઞાન તે પ્રમાણે ક્રિયા થઈ શકે છે. તેથી ધર્મ વૃક્ષનું જ્ઞાનરૂપી સ્કંધ મજબૂત બોધ્યો.

૫ ત્વચા :- ત્વચાથી વૃક્ષના વિભાગોનું રક્ષણ અને પોષણ થાય છે તેમ ભાવનાથી ધર્મના દરેક અંગોનું રક્ષણ તથા પોષણ થાય છે. તે ભાવનાના ૪૧ ભેદ થાય છે. ૪ ભાવના (મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થ) એ સમકિતનું પોષણ કરે છે, ૧૨ ભાવના (એકત્વ, અનિત્ય, અશરણ, સંસાર, આસ્રવ, અશુચિ, અન્યત્વ, છાદિ, સંવર, નિર્જરા ધર્મ, લોકભાવના) ધર્મનું સમુચ્ચય રક્ષણ કરે છે અને પાંચ મહાવ્રતની ૨૫ ભાવના મહાવ્રતોનું રક્ષણ કરે છે.

૬ શાખા :- સ્કંધમાંથી ઉપજે છે. તેમ પાંચ મહાવ્રત જ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેથી ધર્મવૃક્ષને પાંચ મહાન શાખા છે, તે અહિંસા, સત્ય, અચૈર્ય પ્રહાર્ય અને અપરિગ્રહ છે.

૭ પ્રતિશાખા :- પ્રતિશાખા શાખામાંથી નીકળી તેને શોભાવે છે. તેમ આઠ પ્રવચન માતા (પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુભિ) મહાવ્રતોનું રક્ષણ કરે છે અને તેમને દીપાવે છે.

૮ અંકુર :- ધર્મધ્યાન અને શુકલ ધ્યાન આત્મવીર્યની સ્ફૂરણથી ઉપજે છે. તેથી તેમને ધર્મવૃક્ષના અંકુર કહ્યા છે. જિનાજ્ઞા આસ્રવ, કર્મવિપાક અને સંસ્થાન એ ચાર પ્રકારના સમ્યગ્ વિચારથી ધર્મધ્યાન થાય છે અને નિર્માણ ભેદ જ્ઞાન, અભેદ જ્ઞાન, અચિંત્ય આત્મ વીર્યની પ્રગટ શક્તિ તથા આત્મ અનુભવમા અત્યંત લીનતા પૂર્વક ચિદ્વૃષ્ટિ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ અને આત્મ પ્રદેશોનું ધનીકૃત બનવું તે શુકલ ધ્યાનથી થાય છે.

૯ પત્ર :- પાંચ ઈંદ્રિયોના ૨૩ વિષયના ૨૪૦ વિકારમાંથી નિવૃત્તિ રૂપ ધર્મવૃક્ષના પાંદડાં છે. જેમ પાંદડાં હવાથી ખખડે છે તેમ નિમિત્તોથી ઈંદ્રિયોમાં આવેશ આવે છે. તેના વિકારને અંકુશમાં રાખવાં તે ધર્મવૃક્ષના પત્ર સમાન છે.

૧૦ ફૂલ :- જેમ ફૂલ સુગંધ આપે છે અને ફળનું કારણ છે તેમ દશ યતિધર્મ ગુણોની શુદ્ધિ કરે છે અને મોક્ષનું કારણ છે. તે ફૂલ દશ પ્રકારનાં છે :- ક્ષમા, નિઃસંગપણું, સરળતા, કૌમળતા, અક્રિયપણું, સત્ય, સંયમ, તપ, જ્ઞાન, દાન, આત્મ રમણતા સ્વરૂપે બ્રહ્મચર્ય.

૧૧ ફળ :- ધર્મવૃક્ષનું ફળ મોક્ષ છે. એટલે સર્વ બંધન, સર્વ સંસાર, સર્વ દુઃખોનો સદાને માટે સર્વથા અંત તે મોક્ષ.

૧૨ રસ :- મોક્ષફળનો રસ અવ્યાયાધ સુખ છે. તે સુખ, અમિશ્રિત, નિરાવલંબી, સ્વતંત્ર, પ્રત્યક્ષ, શાશ્વત અને અખંડ છે. તે આત્મિકસુખ છે અને સહજ સ્વભાવી છે. જન્મ-જરા-મરણ રહિત છે. આ ધર્મવૃક્ષના ફળનો રસ સર્વ ભવ્ય આત્માઓને પ્રાપ્ત થાયો.



સુપાત્ર દાનની વિધિ

*

સૌથી પહેલાં દાન આપ્યા પહેલાં શું કરવું જોઈએ તે જાણવું આવશ્યક છે. નીચેની વાતો ઉપર લક્ષ રાખવું :-

૧. સાધુજી કે સાધ્વીજી આવ્યા પહેલાં ગોચરીનો સમય થતાં ઘરના દ્વારો ખુલ્લાં રાખવાં. અન્ય ભીખારી વગેરે માંગનાર આવ્યા હોય તેમને આપીને રવાના કરવા અને સાધુ-મુનિરાજો અને સાધ્વી-ઓની રાહ જોવી.

૨. સાધુજી કે સાધ્વીજી આહાર લેવા પધારતા દેખાય કે તરત જ બધું કામ છોડી દઈને અસૂજતા ન હોઈએ તો બે હાથ જોડી તેમની સામા જવું, તેમને આદર સત્કાર કરવો, “ પધારો ” વગેરે ભક્તિપૂર્વક આમંત્રણ કરવું, સન્માન કરવું, વંદનાન્નમસ્કાર કરવાં, શુભાશ્રમ કરવા, પોતાને આંગણે મુનિ-મહાત્મા પધાર્યા છે તેથી પોતાના અહોભાગ્ય માનવા અને ઉત્સાહ અને આનંદ લાવવો.

હવે દાન આપતી વખતે શું કરવું જોઈએ ?

દાન આપતાં ઉત્સાહ રાખવો, આનંદ પૂર્વક ઉદારતાથી આપવું, ચતના સહિત નિર્દોષ ઔષણિક આહાર નિર્દોષપણે આપવો. વહોરાવવાના દોષો ટાળવાં. સચેત વસ્તુને અડવું નહિ. ઉત્તમ વસ્તુ અને પાચન થઈ શકે તેવી, મુનિશ્રી કે મહાસતીજીના સંયમ અને તપમાં વૃદ્ધિ કરવામાં સહાયતા કરે એવી વસ્તુ વહોરાવવી. પોતે સ્વયં આહાર આપવો. ઉપયોગ પૂર્વક આપવો, શાંતિથી આપવો, આહારાદિ વહોરાવતા કલુષિત ભાવ ન લાવવાં, પરંતુ પ્રશસ્ત ભાવોથી આપવું, પ્રસન્નતા પૂર્વક આપવું,

દાન આપ્યા પછી

દાન આપ્યા પછી પણ આવા સુપાત્રને દાન આપવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો તેથી પોતાને ધન્ય માની આનંદ-પ્રમોદભાવ રાખવો.

દાન આપતાં પહેલાં, આપતી વખતે અને આપ્યા પછી એમ દરેક વખતે આભ્યંતર હેતુથી આપવું. અર્થાત્—

૧. સંયમની વૃદ્ધિ, તપની વૃદ્ધિ, સ્વાધ્યાય વૃદ્ધિ અને ધ્યાન વૃદ્ધિ માટે આપવું.

૨. નિર્જરા અને મોક્ષનો હેતુ રાખીને જ આપવું. તેમાં આલોક કે પરલોકના પૌણ્ડલિક સુખની ઇચ્છા ન રાખવી. નિયાણું ન કરવું.

નોંધ— કેટલાક લોકોમાં, ખાસ કરીને ધૈર્યમાં એવી ખોટી પ્રથા છે કે સાધુ-સાધ્વી સાથે જાય. તેમના પાત્રમાં કોઈ આહાર મૂકે તેમાંથી એકાદ કોઈ સૂકી ચીજ લઈ લે. તેથી પોતાને લાભ થશે એવી તેમની માન્યતા હોય છે. પરંતુ તેથી તેઓ સાધુને દોષમાં મૂકે છે અને મહાન અંતરાય કર્મ ખાંધે છે. તેમાં જો સાધુની અનુમોદના હોય તો તેમને મહાદોષ લાગે છે, માટે આવું કામ કરવું નહિ.



ભાષા સમિતિ.

*

વ્યાખ્યા :- સમ = સમતા = આત્મભાવ લાવવા માટે જે ભાષા બોલાય તે, અથવા સમ = સમ્યક્ પ્રકારે (આત્મ દર્શન પૂર્વક) જે ભાષા બોલાય તે, અથવા સ = સહિત, મિ = મર્યાદા, એટલે આત્મભાવવાળી મર્યાદા પૂર્વક બોલાય તે સમિતિને બદલે સુમતિ કહીએ તો સુ = સારી સમ્યક્ દર્શન પૂર્વક, મતિ = બુદ્ધિથી જે બોલાય તે એટલે મોક્ષ માર્ગ (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ) યોગ્ય, આત્મ ભાવ લક્ષી (શુદ્ધ, આત્મ સ્વરૂપ મેળવવા માટે યથાયોગ્ય) જે ભાષા બોલાય તે ભાષા સમિતિ.

ભાષા સમિતિના સ્વામી :- પચ મહાવ્રતધારી સાધુ, સાધ્વી તથા સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, સંવર પોષધ, ઉપવાસ વગેરે ધર્મક્રિયામાં જોડાયેલા શ્રાવક, શ્રાવિકા. જો કે શ્રાવકે દર વખતે ભાષા સમિતિ પૂર્વક બોલવાનો અભ્યાસ રાખવો જોઈએ પણ સંવર નિર્જરાની કરણી વખતે તો ભાષા સમિતિ જોઈએ જ

ભાષા સમિતિની વિધિ

૧. યતનાથી બોલવું :- બોલવાની ક્રિયામાં અવાજ ઉત્પાદક અવયવો અને હોઠ જીભ વગેરે સહકારી અવયવોના ચલનથી વાયુકાયને ધકકો લાગે તેથી વાયુકાયના જીવ હણાય, વાયુથી, ખાસ કરીને વાયુના ધકકાથી બીજા ધારીક ત્રસ જતુઓ હણાય તે અટકાવવા માટે મોઢે ઉત્તરાસન કે કોઈ કપડાથી જતના રાખી બોલવું અને ધર્મક્રિયા વખતે મુહુપતિ રાખવી. અને અણુઉપયોગે યતના વગર બોલાઈ જાય તે માટે સાધુએ કાયમ મોઢે મુહુપતિ બાંધી રાખવી તે યતના.

મોઢે મુહુપતિ બાંધવાની સાબિતી માટે જુઓ.

- (૧) ઓઘ નિર્ચુકિતની ચૂર્ણિ ૧૦૬૩, ૧૦૬૪.
- (૨) પ્રવચન સારોદ્ધાર ગાથા ૫૨૧.
- (૩) મહાનિશિથ સૂત્ર.
- (૪) યોગ શાસ્ત્રાવૃતિ પૃષ્ઠ ૨૬૧.
- (૫) આચાર દિનકર ગ્રંથ તથા શત પદ ગ્રંથ.
- (૬) જૈનેતર શિવ પુરાણ અ. ૨૧.
- (૭) ઉદય રતનજી કૃત ભુવન ભાનુ કેવળીનો રાસ, ઢાળ ૮૬ સંવત ૧૭૬૯.
- (૮) શ્રાવક ભીમસી માણેકના જૈન કથા રતન કોષના ૭મા ભાગના ૪૫૦મા પાનાની ૧૬મી પંકિત
- (૯) પ્રકરણ ગ્રંથ.

૨. વિવેક પૂર્વક બોલવું :- શું બોલવાથી મોક્ષ સન્મુખ પોતાને તથા ખીજને રાખી શકાશે અને સ્વ-પરનું હિત થશે અને શું બોલવાથી સંસારની વૃદ્ધિ થશે એવી રીતે જે માર્ગનો વિવેક રાખીને સંસાર વૃદ્ધિના માર્ગનો ત્યાગ કરીને મોક્ષ માર્ગ ગ્રહણ કરીને બોલવું.

૩. વિચારીને બોલવું :- મોક્ષ માર્ગની વાતમાં પણ, હિત, મિત, પ્રિય અને પથ્યનો વિચાર કરવો. હિત એટલે પોતાના તથા ખીજના આત્માનું કલ્યાણ થાય એવી ભાષા બોલવી. મિત એટલે સભ્યતાવાળી, સમન્વય એવી, સાર્થક વર્ગેરે ગુણવાળી પ્રમાણથી મર્યાદા યુક્ત ભાષા બોલવી. પ્રિય એટલે શ્રોતાને ગમે એવી મીઠી વાણી બોલવી. પથ્ય એટલે પચી શકે તેટલું, માણસની ખુદ્ધિ અને શક્તિનો વિચાર કરીને યથાયોગ્ય બોલવું.

૪. ચાર જાતની ભાષા (સત્ય, અસત્ય, મિથ્ય અને વ્યવહાર)માંથી સ્વરૂપ સમજીને, ઉપયોગ રાખીને યથાયોગ્ય

નિર્વંદ્ય સત્ય અને વ્યવહાર ભાષા બોલવી. અહીં ચાર ભાષાનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવે છે. (જુઓ ૧૧મું ભાષાપદ પત્રવણી સૂત્ર)

સત્ય ભાષા.

(૧) જન પદ સત્ય :- એક દેશના શબ્દનો અર્થ બીજા દેશમાં જુદો થતો હોય પણ જે દેશમાં બોલીએ તે દેશને યોગ્ય અર્થ વાંચી શબ્દ પ્રકાશવો.

(૨) સમય સત્ય :- કાળ પ્રમાણે જે શબ્દનો જે અર્થ થતો હોય તેને ઉપદેશીને બોલવું જેમ કે પંકમાં દેડકું પણ ઉપજે અને કમળ પણ ઉપજે પણ લોકો કમળને જ પંકજ કહે છે. માટે કમળને પંકજ કહેવું તે

(૩) સ્થાપના સત્ય :- વ્યવહારમાં સ્થાપેલ વસ્તુ જેમ કે તોલાં, શેર, રૂપિયો વગેરે વસ્તુઓને તે નામથી બોલવી.

(૪) નામ સત્ય :- આંધળો હોય પણ નયનસુખ નામ હોય તેને તે નામથી બોલાવાય.

(૫) રૂપ સત્ય :- છુપો દુરાચારી સાધુના વેષમાં હોય તેને સાધુ કહે, નાટકમાં પુરુષ સ્ત્રીનો પાઠ લીએ તેને સ્ત્રી કહે

(૬) પ્રતિત સત્ય :- એકની અપેક્ષાએ નાનો મોટો કહેવાય

(૭) વ્યવહાર સત્ય :- લોકડાં ગળતાં હોય પણ ચુસો ખળે છે એમ કહેવાય.

(૮) ભાવ સત્ય :- આંખથી દેતાખા પદાર્થોમાં નિશ્ચયથી પાંચે વર્ણ હોય પણ આંખથી જે રંગ દેખાય તે વર્ણવાળો કહેવાય જેમકે હંસ સફેદ છે.

(૯) જોગ સત્ય :- યોગ્યતા મુજબ બોલે, જેમ કે અમુક રાત્રને લાખ ઘોડા છે, કદાચ ઓછા વધારે હોય છતાં લાખ કહેવાય.

(૧૦) ઉપમા સત્ય :- જેમકે સાગરોપમ, પદ્યોપમ. સત્ય ભાષા ઉપયોગ પૂર્વક બોલવી.

મૃષા (અસત્ય).

ભાષા :- ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્રેષ, હાંસ્ય, ભય પૂર્વક બોલવું તે અસત્ય ભાષા. કલ્પિત ગ્રંથ અને મિથ્યા શ્રુતના આધારે બોલવું તે અસત્ય છે. હિંસા થાય એવી ભાષા બોલવી તે અસત્ય છે, માટે સાચું હોય છતાં હિંસા થાય એમ હોય તો મૌન રહેવું વળી કકંશ, કઠોર, છેદક, ભેદક, વિચાર્યા વગર એકદમ બોલી નાખવું, મર્મ પ્રકાશવા વગેરે હિંસક હોઈને અસત્ય છે, તેમ જ.

વિકથામાં હિંસા થાય છે.

સ્ત્રી કથામાં :- સ્ત્રીના સુશોભિત અંગોપાંગ અને શૃંગારની વાતોથી મૈથુન સંજ્ઞા ઉપજે છે.

ભત્ત કથા :- સ્વાદિષ્ટ અન્ન, પેય, મેવા, સુખવાસની વાતોમાં આહાર સંજ્ઞા થાય છે તેની રાવી આવે.

દેશ કથા :- જુદા જુદા દેશોના રીતરીવાજ, પદાર્થોમા, ઈષ્ટમા રાગ અને અનિષ્ટમાં દ્રેષ થાય, વળી ઇષ્ટ પદાર્થ મેળવવાની ઇચ્છા થાય તેમાં આરંભ સમારંભના વિચાર થાય તેની ધ્રુણ રાવી આવે.

રાજ કથા :- રાજ્યનું ખરાબ બોલવાથી અણુધારી આક્રમ આવે તેમજ તેના મહા આરંભ, મહાપરિશ્રદ્ધ, પંચેન્દ્રિયના વધ થાય તેવા કામોમાં અનુમોદના લાવવાથી નરકગતિનો બંધ પડી જાય. જે જે કામમાં નરકગતિ અને તિર્યંચગતિના બંધના કારણે રહેલા છે તેમાંના કોઈપણ કામની અનુમોદના થઈ જાય એવી વાત હિંસાકારી સમજવી. ઉપરની ભાષા મોક્ષ માર્ગ વિરોધી હોઈને અસત્ય છે અને તેથી તેનો ત્યાગ કરવો.

વ્યવહાર ભાષા.

૧. કોઈને આમંત્રણ સત્કાર સન્માન આપવા તે.
૨. કોઈને આજ્ઞા આપવી કે અમુક કામ કરો.
૩. યાચના કરવાની ભાષા.
૪. પુરછની.
- ૫ પ્રજ્ઞાપત્રી—નવ તત્ત્વની પ્રજ્ઞપણા કરવાની ભાષા.
૬. પ્રત્યાખ્યાન આપવાની ભાષા.
૭. ઇચ્છાનુલોભ—સમતિ આપવાની ભાષા.
૮. અનાભિગ્રહી—અર્થ સમજ્યા વગર બોલે જેમ કે વિગલેન્દ્રિય અને અસંજી—પંચેન્દ્રિય અને અપદ્મ મનઃકરણવાળા સંજી.
૯. અર્થ સમજીને બોલવું
૧૦. અનેક અર્થવાળી સંશયકારક ભાષા
૧૧. વ્યકત ભાષા.
૧૨. અવ્યકત (ગૂઢ) ભાષા, વ્યવહાર ભાષા ઉપયોગ પૂર્વક બોલવી.

મિશ્ર (સત્યમૃષા) ભાષા.

૧. ઉત્પન્ન મિશ્ર : જેમકે આજ ગામમાં ૧૦ જન્મ થયાં (એકાદ વધુ ઘટ્ટુ હોય).
૨. વિગત મિશ્ર . આજ ગામમાં ૧૦ મરણ થયાં (વધુ ઘટ્ટુ હોય)
૩. ઉત્પન્ન વિગત મિશ્ર.
- ૪ જીવ મિશ્ર ઘણા જીવોનો સમુહ જોઈને કહે કે સર્વ જીવો છે. (કોઈ મરેલ પણ હોય)
૫. અજીવ મિશ્ર.
૬. જીવાજીવ મિશ્ર.
૭. અનંત મિશ્ર:—પ્રત્યેક વનસ્પતિને અનંત કહે.
- ૮ પરીત મિશ્ર:—અનંતને પ્રત્યેક કહે

૯. અદ્ધા મિશ્ર:—થોડા દિવસ થયા હોય અને કહે કે બહુ દિવસ ગયા.

૧૦. અદ્ધા મિશ્ર:—અર્ધ પહોર રાત્રિ રહી તેને થોડી રહી કહે, ઉપયોગ અને ખગર વગર મિશ્ર ભાષા એકદમ બોલી જવી નહિ, ન સમજ પડે તો કહેવું કે ખરાબર સમજ પડતી નથી. કોઈને છેતરવા માટે દ્વિઅર્થી ભાષા કપટ યુક્ત હોઈને તેને સર્વથા અસત્ય સમજવી પણ મિશ્ર ન સમજવી.

૫. સ્વ-પરની નિર્જરાના હેતુ પૂર્વક બોલવું, વગર હેતુએ બોલવું નહિ.

૬. ક્ષેત્રથી— રસ્તામાં ચાલતા ચાલતાં બોલવું નહિ, કોઈ પૂછે અને જવાબ આપવો યોગ્ય લાગે તેટલું જ બોલવું, રસ્તો પૂછવો પડે તો બોલવું અકસ્માતના કારણે જીવ રક્ષણાર્થે બોલવું પડે તો બોલવું.

૭. કાળથી પહોર રાત્રિ ગયા પછી અને વહેલી સવારે મોટેથી બોલવું નહિ, કોઈને ઉંઘ વગેરેમાં બાધા આવે, વળી વહેલી સવારમાં મોટેથી બોલતા લોકો જાગીને આરંભ સમારંભ કરે તેની રાવી આવે.

દ્રવ્ય ભાષા— તે ભાષા વર્ગણાઓના પુદ્ગળ સ્કંધો છે, તે આખા લોકમાં ભર્યા છે. જે આકાશ પ્રદેશોમાં બોલનાર જીવ છે તે આકાશ પ્રદેશોમાંથી જીવ, ભાષા વર્ગણાઓના સ્પર્શેલા દ્રવ્યોને ગ્રહણ કરે છે તે દ્રવ્યો સ્થિર, અનંત પ્રદેશી, અસંખ્યાત આકાશ પ્રદેશાવગાઠ, એકથી અસંખ્ય સમયની સ્થિતિવાળા અને સમુચ્ચય પાંચ વર્ણ, બે ગંધ, પાંચ રસ અને ચાર સ્પર્શવાળા હોય છે, ભાષાપણે ગ્રહણ કરેલાં પુદ્ગળોને સશક્ત યુવાન મનુષ્ય મોટેથી ભાષારૂપે કાઢે તો આ દ્રવ્યો ભેદાઈને સૂક્ષ્મ ચૂર્ણ થાય છે અને અનંત શુણી વૃદ્ધિ પામતા (રસ્તામાં આવતી ભાષા વર્ગણાઓને શબ્દાયમાન કરતાં) લોકના અંતમાં સ્પર્શે છે અશક્ત મંદ પ્રયત્નવાળો માણસ ધીમેથી બોલે તો તે પુદ્ગળો ભેદાતા નથી તેથી અસંખ્યાત અવગાહના વર્ગણામાં જઈને ભેદ પામે અને સંખ્યાત જોજન જઈને નાશ પામે છે.

જે સમયે દ્રવ્યો ગ્રહણ થાય તેને બીજે સમયે તે દ્રવ્યો ભાષા રૂપે પરિણમે છે, ગ્રહણ અને ત્યાગની ક્રિયા વચન યોગથી થાય તે અસંખ્યાત સમય આદ્યા કરે. ભાષાની આદિ જીવથી છે, શરીરથી ભાષા ઉત્પન્ન થાય છે, ભાષાનું વજ્ર સંસ્થાન છે. ભાવ ભાષા :- વીર્યાંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી આત્મ પ્રદેશોનું કંપન થાય છે અને ભાષા પર્યાપ્તિ નામ કર્મના ઉદયથી ભાષાના સહકારી અવયવો સક્રિય થાય છે અને મતિ તથા શ્રુત જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી ઇન્દ્રિય ભાવો પ્રમાણે ભાષા બોલાય છે.

વચન યોગ :- ભાષાના અવયવોની સહાયથી ભાષાની પ્રવૃત્તિ કરાવનારો જીવનો વ્યાપાર કે જેનાથી ભાષા વર્ગીણના પુદ્ગલોનું ગ્રહણ, ભેદ અને વિસર્જન (ત્યાગ) થાય છે.

ભાષા પર્યાપ્તિ :- તેમાં અમુક આત્મ પ્રદેશોની અને તેની સાથેના કેટલાંક પુદ્ગલોની એવી રચના થાય છે કે જેથી શરીરમાં ભાષાયોગ્ય અવયવો આહાર દ્વારા વૃદ્ધિ પામે અને તેમાં ભાષા ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ હોય.

વચન યોગ કાયયોગમાં અંતર્ગત થાય છે કારણ કે ભાષા સહકારી અવયવો શરીર નામ કર્મના ઉદયથી જાને છે પણ વચન અને કાયના પ્રયોજન જુદા હોવાથી વચન યોગ અને કાયયોગ જુદાં જુદાં છે

વચન યોગની જઘન્ય ૧ સમયની અને ઉત્કૃષ્ટ અંતમુહૂર્તની સ્થિતિ છે. સાધુ અને પોષધાદિક ક્રિયામાં સ્થિત શ્રાવકો માટે ભાષા સમિતિ અપવાદ માર્ગે છે. એટલે યોગ્ય અવસરે ભાષા સમિતિથી બોલવાનું છે, ઉત્સર્ગ માર્ગે વચન શુભિ રાખવાની છે એટલે મૌન રહેવાનું છે

વિગલેન્દ્રિય અને અસંજ્ઞી પચેન્દ્રિયને ફક્ત વ્યવહાર વચન હોય. ભાવ વગર ફક્ત દ્રવ્ય વચન બોલનારને ફક્ત વચનયોગ પૂરતો

આસ્રવ તથા બંધ થાય છે. તેની સાથે શરીર અને ઈન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ હોય તો વચનયોગ તેમ જ કાયયોગ પૂરતો આસ્રવ તથા બંધ થાય છે. ભાવ પૂર્વક વચન અને કાયયોગવાળાને ઉત્કૃષ્ટ બંધ થાય છે, માટે શ્રાવકોએ સંસારી કામ રૂક્ષ ભાવથી કરવું અને સંવર અને નિર્જરાના હેતુવાળા ધર્મનું કામ તીવ્ર અને શુદ્ધ ભાવથી કરવું. કારણ કે અશુભ ભાવની તિવ્રતા જેમ ઉત્કૃષ્ટ રસ અને સ્થિતિ આપે છે તેમ શુદ્ધ ભાવની તિવ્રતા અનંતા કર્મની નિર્જરા કરે છે.

નોંધ:— કોઈ સમજે કે ત્રણયોગમાંથી એક યોગ વાપરવાથી ૧/૩ બંધ પડે, બે યોગ વાપરવાથી ૨/૩ બંધ પડે, પણ તેમ નથી. કર્મની પ્રકૃતિ અને પ્રદેશોના બંધનો આધાર યોગની તારતમ્યતા ઉપર છે. સ્થિતિ અને અનુભાગનો આધાર મનના કષાય ભાવ ઉપર છે તેથી કર્મ બંધ કે નિર્જરાનો મુખ્ય આધાર મન ઉપર છે.

આ ઉપરથી એમ સમજવું કે જાને ત્યાંસુધી વચન શુદ્ધિ રાખવી અને જરૂર પડે ત્યારે શુદ્ધ ભાવ પૂર્વક રાગ દ્વેષ રહિત પણે ભાષા સમિતિ પૂર્વક બોલવું સંક્ષેપથી લખેલ ભાષા સમિતિના આ લેખમાંથી પ્રજ્ઞા પ્રમાણે વિસ્તારથી સમજી લેવું.



સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ.

✽

રાજદાર્ય :- સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ તે સંપૂર્ણ સત્ય પુરુષાર્થ છે. તે મોક્ષમાર્ગમાં પુરુષાર્થ છે, આત્મદર્શન અને આત્મ સિદ્ધિવાળો એટલે આત્મભાવ (આત્માના અનુભવ) વાળો છે, તે વીતરાગપણું કેળવવાનો માર્ગ છે. આ માર્ગની પડપણા કરનાર તીર્થંકરો છે. આ ચોવીશીના છેલ્લા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામીએ પણ આજ માર્ગ બતાવેલ છે.

મહત્ત્વ :- આ પરાક્રમનું માહાત્મ્ય એવું છે કે જે, આ મોક્ષમાર્ગમાં શ્રદ્ધા રાખીને એટલે તેમાંના ભાવોને ધરાધર અંગીકાર કરીને, તથા તેમાં પ્રતિતી આણીને એટલે “આ એમજ છે” એમ વિશેષપણે નિશ્ચય કરીને, તથા અભ્યાસ કરીને આત્મામાં રૂપાવીને પરિણુમાવીને, તથા સ્પર્શ કરીને એટલે મનથી સૂત્ર અને અર્થ ચિંતવીને, વચનથી વાંચવાદિથી સંજ્ઞાય કરીને અને કાયાથી તેના ભેદો અંગીકાર કરીને તથા પાળીને રક્ષણ કરીને તથા સમાપ્ત કરીને તથા કીર્તન કરીને અથવા વિનયપૂર્વક શુરુપાસે પોતાના અભ્યાસને નિવેદન કરીને તથા શુરુ પાસે તેની શુદ્ધિ કરીને તથા સેવનવડે આરાધીને એટલે ઉત્સૂત્ર પડપણાનો ત્યાગ કરીને અને ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગમાં કુશળતા વાપરીને જીવન પર્યંત તેના અર્થની સેવા કરીને, શુરુના નિયોગરૂપ આજ્ઞાવડે પાલન કરીને, ઘણા જીવો સિદ્ધ થાય છે, કેવળજ્ઞાન પામે છે, સર્વ કર્મ અને બધનોથી મુક્ત થાય છે, શાંત થાય છે અને જન્મ, જરા, મરણ તથા શરીર અને મનના સર્વ દુ.ખોનો અંત કરે છે.

ભાવાર્થ :- સમ્યક્ત્વ પરાક્રમના ૭૩ બોલ છે તેનો અર્થ અને રૂળ અહિં સાથે બતાવેલ છે.

૧. સંવેગે :- સંવેગ એટલે મોક્ષની ઇચ્છા અથવા ઉત્થાનાદિ પુરુષાર્થમાં સમ્યક્, પ્રકારની ગતિ. સંવેગથી શ્રેષ્ઠ (ઉત્તમ) ધર્મશ્રદ્ધા ઉપજે છે કારણકે મોક્ષની ઇચ્છા તે ઉત્તમ આત્મિક સુખની ઇચ્છા છે, તે અભિલાષા પુરી પાડવા માટે ઉત્તમ મોક્ષમાર્ગ શોધવો જોઈએ, શોધીને તેમાં શ્રેષ્ઠ શ્રદ્ધા આવવી જોઈએ કારણકે શ્રદ્ધા વગર તે માર્ગને પકડીને રાખી શકાય નહિ. શ્રેષ્ઠ શ્રદ્ધાના જોરથી મોક્ષની ઇચ્છા તિવ્ર બને છે તેથી સંસારના બંધનો કે જેમાં અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની મુખ્યતા છે તે છુટવા માંડે છે અને છેવટે તેમનો નાશ થાય છે, ત્યારે નવા અશુભ કર્મ બંધાતા નથી. અનંતાનુબંધી ક્ષય થાય એટલે મિથ્યાત્વનો ક્ષય થાય છે તેથી ક્ષાયિક સમકિતની આરાધના થાય છે. નિર્મળ દર્શન-શુદ્ધિ કરીને કેઈ જીવ તેજ ભવમાં મોક્ષ જાય છે જેમકે મહાદેવીમાતા અથવા તેજ ભવમાં મોક્ષ ન પામે તો ત્રીજો ભવ તો ઉદ્ભવે નહિ એટલે સમકિતની ઉત્કૃષ્ટ આરાધનાથી ત્રીજો ભવ તો જરૂર મોક્ષ જાય.

૨. નિવેગે :- નિવેગ એટલે સંસારીક (પુદ્ગલિક-શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, આકાર આશ્રીત) સુખમાં અરૂચી, ત્યાગ કરવાનો ભાવ, તેનાથી દેવ, મનુષ્ય અને તિર્થંચ સંબંધી કામલોગો અનર્થના હેતુરૂપ લાગે છે, તે કામલોગોમાં સુખની ભાવના રહેતી નથી તેથી સર્વ વિષયોનો ત્યાગ કરવાની ભાવના થાય છે તેમાં પ્રિય કે અપ્રિય એવી જુદી રહેતી નથી તેથી આરંભ અને પરિશ્રમનો ત્યાગ કરે છે કારણ કે ઇન્દ્રિયોના વિષયનું સેવન અને સંસાર પર રૂચી હોય તોજ આરંભ કરવામાં આવે છે અને પરિશ્રમ મેળવવામાં આવે છે.

આરંભ અને પરિશ્રમનો ત્યાગ કરવાથી સંસાર માર્ગ (ખોટી માન્યતા, ઇન્દ્રિયોના વિષય અને આરંભ સમારંભના દોષોમાં મોકળાપણું, આજ્ઞા, વિષય વગેરે પ્રમાદ, કષાય, અશુભ પ્રવૃત્તિ)નો

છેદ થાય છે અને મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, સંવેગ અને નિર્વેદ (મોક્ષની રૂચી અને સંસારની અરૂચી) ધર્મ શ્રદ્ધાથી જ થાય છે.

૩. ધર્મસદ્ધા :- ધર્મ એટલે વસ્તુનો શુદ્ધ સ્વભાવ, જેમકે જીવનો શુદ્ધ સ્વભાવ કેવળજ્ઞાન, કેવળ દર્શન, અનંત આત્મિક સુખ અને તે પામવા માટે આચાર ધર્મ તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ તેના અસ્તિત્વપણાની માન્યતા કે આ આમજ છે, આ આમજ હોવું જોઈએ એવો નિર્ણય.

ધર્મ શ્રદ્ધાથી, સાતા સુખ અને ઈદ્રિયોના વિષયમાં જે આસક્તિ હતી તેમાંથી જીવ વિરક્ત થાય છે અને ગૃહસ્થ ધર્મનો ત્યાગ કરે છે અને સાધુ થાય છે. સાધુ થયેલ જીવ, છેદન ભેદન વગેરે શરીરના દુઃખો અને અનિષ્ટ સંયોગ અને ઈષ્ટ વિયોગ રૂપી મનના દુઃખોમાં સમભાવ રાખી તે દુઃખોનો નાશ કરે છે અને બાધાપીડા રહિત આત્મિક સુખ ભોગવે છે. સાધુ સર્વ દુઃખોનો નાશ કરી મોક્ષનું સુખ મેળવે છે.

૪. ગુરુ સાહચર્ય સુસ્મૃત્સણુચા :- ધર્મશ્રદ્ધાવાળાએ ગુરુ અને સહધર્મીની શુશ્રુષા-ભક્તિ કરવી જોઈએ ગુરુ અને સહધર્મીની સેવા કરવાથી વિનયની પ્રાપ્તિ થાય છે વિનયને પામેલો જીવ કોઈની અસાતના કરતો નથી તેથી તે નમ્ર સ્વભાવવાળો નારકી, તિર્યચ્ચોનિ, મ્લેચ્છાદિક મનુષ્ય અને કિલ્બિષાદિક દેવની દુર્ગતિને રૂંધે છે એટલે એવી દુર્ગતિમાં તેને ઉપજવું પડતું નથી. તે શુર્વાદિકની પ્રશંસા, શુભચામ, ભક્તિ અને જહુમાન (અભ્યંતરથી પ્રમોદભાવ) કરવાથી કુળવાન મનુષ્ય અને ઐશ્વર્યચુકત દેવ રૂપ સુગતિને બાંધે છે અને મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધતો જાય છે. અને વિશુદ્ધ થતો જાય છે, પ્રશસ્ત અને વિનયના મૂળવાળા સર્વ કાર્યો (જ્ઞાન અને ચારિત્રની સમ્યક્ આરાધનાવાળા કાર્યો) ને સાધે છે અને ખીજ જીવોને વિનય ધર્મમાં આણે છે.

૫. આલોચણ્યા (આલોચના) :- કોઈ દોષ લાગી જાય તેની આલોચના કરવી એટલે શુરુ પાસે થયેલ દોષ પ્રગટ કરવો. આલોચનાથી મોક્ષ માર્ગના વિઘ્નરૂપ અને અનંત સંસારની વૃદ્ધિ કરનારા માયા (કપટ), નિદાન (સંસારી સુખ માટે ધર્મ ક્રિયાને વેંચવી તે) અને મિથ્યાદર્શન એ ત્રણ શબ્દનો નાશ થાય છે અને સરળતા પ્રાપ્ત થાય છે.

માયા રહિત થઈને તે સરળ જીવ સ્ત્રીવેદ અને નપુંસકવેદનો બંધ પાડતો નથી અને પૂર્વે બંધ પાડેલો હોય તો તે કર્મોનો નાશ થાય છે.

૬. નિંદણ્યા :- પોતાના દોષની નિંદા કરવાથી પશ્ચાત્તાપ થાય છે કે મેં આ અકાર્ય કર્યું પશ્ચાત્તાપ કરવાથી વૈરાગ્ય પામીને અપૂર્વકરણવડે (પૂર્વે કદાપિ નહીં પામેલા એવા નિર્મળ મનના પરિણામવડે) ગુણશ્રેણીને (ક્ષપકશ્રેણીને) પામે છે, ક્ષપકશ્રેણી પામેલ અણગાર મોહનીય કર્મને ખપાવે છે.

૭. ગરિહણ્ય-ગર્હા :- વધુ દોષ હોય તો નિંદાની પછી પોતાના દોષો અન્ય (ગુર્વાદિક) પાસે પ્રગટ કરવા. ગર્હાથી જીવ પોતાના અપુરસ્કારને ઉત્પન્ન કરે છે એટલે પોતે ગુણવાન છે એવી પ્રસિદ્ધિના અભાવ રૂપ અવજ્ઞાના સ્થાનને પામે છે. અપુરસ્કારને પામેલો જીવ, મન, વચન અને કાયાના અશુભ જોગોમાંથી પાછો ફરે છે, કારણ કે જેનાથી અપુરસ્કાર પાળુ પોતે મેળવ્યું તેવું કામ ફરી કરતો નથી અને પ્રશસ્ત જોગોમાં પ્રવર્તે છે. પ્રશસ્ત જોગને પામેલો સાધુ ઘનધાતિ કર્મોને ખપાવે છે.

૮. સામાયજ્યે (સામાયિક) :- સામાયિક વડે જીવ અહાર પાપસ્થાનના વ્યાપારમાંથી નિવૃત્ત થાય છે.

૯. ચતુર્વિંશત્યે (ચતુર્વિંશતિ સ્તવ) :- ચતુર્વિંશતિ સ્તવરૂપ અરિહંતોની સ્તુતિ કરવાથી જીવ દર્શન (સમકિત)ની વિશુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરે છે.

૧૦. વંદણે (ગુરુવંદન) :- જિનેશ્વરોની સ્તુતિ કર્યા છતાં પણ સામાયિકનો સ્વીકાર ગુરુવંદન પૂર્વક થાય છે ગુરુને દ્વાદશાવર્ત વંદન કરવાથી જીવ નીચ ગોત્ર કર્મ ખપાવે છે અને ઉચ્ચ ગોત્રને ખાંધે છે તથા અપ્રતિહત (કોઈથી નાશ ન થઈ શકે એવું) અને આજ્ઞાકુળ (જેના કુળ રૂપ આજ્ઞા છે) એવું સૌભાગ્ય (સર્વ જનને સંપૃહા કરવા લાયક ઐશ્વર્ય)ને ઉત્પન્ન કરે છે અને દાક્ષિણભાવ (લોકોના અનુકુળપણા) ને પામે છે.

૧૧. પરિક્ષમણે (પ્રતિક્રમણ) :- પ્રતિક્રમણવડે, જીવ, વ્રતનાં છિદ્રોરૂપ અતિચારોને ઢાંકે છે, દોષોનું રૂંધન કરે છે વ્રતના છિદ્રો ઢાંકનાર જીવ આશ્રવને રૂંધનાર થાય છે, આશ્રવ રૂંધવાથી નિર્મળ ચારિત્ર પામે છે અને પાત્ર સમિતિ અને ત્રણે ગુપ્તિરૂપ આઠ પ્રવચન માતાને વિષે ઉપયોગવાળો તથા સંયમના યોગથી અલિપ્ત અને તેમાં સાવધાન થઈ વિચરે છે.

૧૨. કાઉત્સર્ગે (કાયોત્સર્ગ) :- પ્રતિક્રમણમાં અતિચારની શુદ્ધિ માટે કાયોત્સર્ગ કરવો જોઈએ, કાયોત્સર્ગથી ભૂતકાળ અને વર્તમાન કાળનાં પ્રાયશ્ચિત્તને યોગ્ય અપરાધોની વિશુદ્ધિ થાય છે પ્રાયશ્ચિત્તથી વિશુદ્ધ થયેલ જીવ પોતાના ચિત્તમાં નિવૃત્તિ પામે છે, ભારવાહકની જેમ દોષરૂપ ભાર દૂર કરીને મનમાં શાંતિ પામે છે અને પ્રશસ્ત ધ્યાનને પામીને સુખમા વિચરે છે.

૧૩. પચ્ચક્ષ્માણે (પ્રત્યાખ્યાન) :- કાયોત્સર્ગથી પણ જે શુદ્ધ ન થાય તેને માટે પ્રત્યાખ્યાન કરવાનું છે મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણરૂપ પચ્ચક્ષ્માણ કરવાથી જીવ હિંસાદિક આશ્રવ દ્વારોને રૂંધે છે, ઉપલક્ષણથી પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલા કર્મોને ખપાવે છે. નવકારસી વગેરે પચ્ચક્ષ્માણોનો ઉત્તર ગુણ પચ્ચક્ષ્માણમાં સમાવેશ થાય છે,

૧૪. થયથુધમંગલે (સ્તવ-સ્તુતિ-મંગળ) :- સ્તવ અને સ્તુતિરૂપ મંગળે કરીને જીવ, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ બોધિલાભ

(જૈન ધર્મ)ને પામે છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ ભાધિલાભ પામીને જીવ મોક્ષને પામવાની અંતક્રિયા કરે છે અથવા બાર દેવલોક નવ ઐવેયક અને પાંચ અનુત્તર વિમાને જઈ છેવટે મોક્ષ જાય છે.

૧૫. કાલ પડિલેહણ્યા (કાળ પ્રત્યુપેક્ષણ) :- પ્રાદોષિક આદિક કાળગ્રહણ અને પ્રતિ જાગરણ રૂપ પડિલેહણ્યા વડે જીવ જ્ઞાનાવરણીય કર્મને ખપાવે છે.

૧૬. પાયશ્ચિત્તકરણે (પ્રાયશ્ચિત્તનું કરવું):- અકાળે પાકે કર્યો હોય તો પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ. આલોચનાદિ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાથી જીવ પાપકર્મની વિશુદ્ધિને પામે છે. એટલે પાપ રહિત થાય છે. અતિચારને શોધવાથી અતિચાર રહિત થાય છે. સમ્યક્ પ્રકારે પ્રાયશ્ચિત્તને અંગીકાર કરતો સતો માર્ગી (સમકિત) અને માર્ગના ફળ જ્ઞાનને શુદ્ધ કરે છે. જો કે સમકિત અને જ્ઞાન એકજ વખતે પ્રાપ્ત થાય છે, તોપણ જેમ પ્રકાશનું કારણ દીવો છે. તેમ જ્ઞાનનું કારણ સમકિત છે, એમ જણાવવા માટે આ પ્રમાણે કહ્યું છે, વળી તે જીવ ચારિત્ર અને ચારિત્રના ફળ મોક્ષને સાધે છે.

૧૭. ખમાવણ્યા (ખમાણા):- પ્રાયશ્ચિત્ત ખમાવવાથી થાય છે. કાંઈ પણ દુષ્કૃત કર્યા પછી “ આ મારા દુષ્કૃતની તમે ક્ષમા કરો ” એમ કહેવું તે ખમાણા (ક્ષમાપના). ખમાવવાથી જીવ ચિત્તની પ્રસન્નતા ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રસન્ન ચિત્ત પામેલો જીવ, સર્વ પ્રાણી, ભૂત, જીવ અને સત્ત્વમાં મૈત્રીભાવ ઉત્પન્ન કરે છે. મૈત્રી ભાવને પામેલો જીવ રાગ દ્વેષના અભાવ રૂપ ભાવ વિશુદ્ધિ કરીને નિર્ભય થાય છે. સમગ્રવૈર વિરોધનું કારણ ક્ષમાપનાથી દુર થવાથી નિર્ભય પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૮. સ્વધ્યાયે (સ્વાધ્યાય):- સ્વાધ્યાય કરવાથી જીવ જ્ઞાનાવરણીય કર્મને અને ઉપલક્ષણથી બીજા કર્મને પણ ખમાવે છે. સ્વાધ્યાયથી મુખ્યત્વે કરીને જ્ઞાનાવરણીય કર્મને નાશ થાય છે.

૧૯. વાચણ્યા (વાંચના) :- સ્વાધ્યાયનો પહેલો ભેદ વાચના છે તેથી જીવ કર્મની નિર્જરા ને ઉત્પન્ન કરે છે અને શ્રુતની અનાશાતનામાં રહે છે કારણ કે વાચના નહીં કરવાથી શ્રુતની અનાશાતના (અવજ્ઞા) થાય છે. અનાશાતનામાં વર્તીતો જીવ તીર્થના ધર્મને (શ્રુતદાન રૂપ ગણધરના આચારને) અવલંબન કરે છે એટલે કે તીર્થના ધર્મને પામે છે. તીર્થના ધર્મને પામીને મોટી નિર્જરાવાળો અને સર્વ કર્મના આંતને કરનારો થાય છે. એટલે મોક્ષ જાય છે.

૨૦ પડિપુચ્છણ્યા (ફરી પૂછવું) :- વાચના લીધા પછી જે ધરાધર ન સમજાય તેને માટે ફરી પૂછવું જોઈએ. ફરી પૂછવાથી સૂત્ર, અર્થ અને તે બંનેની વિશુદ્ધિ થાય છે તેથી કાંક્ષા-મોહનીય કર્મનો ક્ષય થાય છે એટલે ફરી શંકા થતી નથી તેમજ પરમતની ઈચ્છા થતી નથી. શંકા અને પરમતની ઈચ્છા મિથ્યાત્વ મોહની કર્મના ઉદયથી થાય છે તે હવે થતું નથી.

૨૧. પરિવર્તણ્યા (પરિવર્તન) :- પૂછીને સ્થિર કરેલું શ્રુત જ્ઞાન ન ભૂલાય તે માટે તેને વારંવાર સંભારવું જોઈએ. પરિવર્તનથી અક્ષરો યાદ રહે છે તેથી વ્યજન લખિધ અને પદ લખિધ પ્રાપ્ત થાય છે.

૨૨. આયુષ્યેહા (અનુપેક્ષા) :- સૂત્રના ભાવ ધારી રાખવા માટે અર્થ ચિંતવવા જોઈએ, ઉંડો વિચાર કરવો જોઈએ. શ્રુતજ્ઞાનના ભાવોને આત્મભાવે પરિણમાવવાથી એક આયુષ્ય કર્મ વર્ણને બાકીના સાત કર્મની પ્રકૃતિઓ, જે ગાઢ બંધનથી બાંધીને નિકાચિત કરેલી હોય તેને શિથિલ બંધનવડે બંધાયેલી હોય તેવી કરે છે એટલે કે અપવર્તના કરણ કરી શકાય તેવી કરે છે કારણ કે અનુપેક્ષા અભ્યંતર તપ છે કે જેથી નિકાચિત કર્મનો પણ ક્ષય થાય છે, વળી લાંબા કાળની સ્થિતિવાળી પ્રકૃતિઓ અદ્યપકાળની સ્થિતિવાળી કરે છે, તથા તીવ્ર અનુભવ તે ચાર સ્થાનીયા રસવાળી પ્રકૃતિને

મંદરસવાળી (ત્રણ સ્થાનીયાદિક રસવાળી) કરે છે તથા ઘણા પ્રદેશના દળીયાવાળી પ્રકૃતિને અલ્પ પ્રદેશાથવાળી (થોડી દળીયાવાળી) કરે છે. તે જીવ આયુષ્ય કર્મને કદાચિત ખાંધે છે અને કદાચિત ખાંધતો નથી, જ્યારે ખાંધે છે ત્યારે પણ દેવાયુનેજ ખાંધે છે. અશાતાવેદનીય વગેરે બીજી અશુભ કર્મ પ્રકૃતિઓનો વારંવાર ખંધ થતો નથી, કારણ કે કોઈ વખતે પ્રમાદના ભોગે અશુભનો ખંધ થઈ જાય છે. તે અનુ-પ્રેક્ષાવાળો જીવ અનાદિ અનંત લાંબા કાળના ચાર ગતિરૂપ અંત-અવયવોવાળી સંસાર અટવીને એકદમ ઓળંગી જાય છે.

૨૩. ધર્મમકુલા (ધર્મકથા) :- ધર્મકથામાં ચાર બાબત હોવી જોઈએ :- (૧) વિનય મુળ ધર્મના અણુગાર અને આગાર ધર્મની સ્થાપના (૨) મિથ્યાત્વ અને અવિરતિ પાણાના માઠા ફળ ખતાવવા. (૩) મોક્ષની અભિલાષાની પ્રેરણા કરાવવી (૪) સંસાર ત્યાગની ભાવના ઉત્પન્ન કરાવવી.

વ્યાખ્યાનાદિ આપી ધર્મ કથા કરવાથી જિન શાસનની પ્રભાવના થાય છે, પ્રવચન પ્રભાવનાથી જીવ, આગામી કાળે, નિરંતર કલ્યાણ કરી (શુભાનું ખંધી શુભ કર્મનું) ઉપાજન કરે છે.

આ વાચણાદિ પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાયની પ્રીતિથી શ્રુતજ્ઞાનની આરાધના થાય છે.

૨૪. સુઅરુસ આરાહણયા (શ્રુતની આરાધના) :- શ્રુતની આરાધનાથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, જ્ઞાનથી વિશિષ્ટ સંવેગની પ્રાપ્તિને લીધે રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા કલેશોનો નાશ થાય છે, એટલે સંકલ્પિત પરિણામ થતું નથી.

૨૫. એગગમણુસન્નિવેસણયા (મનનું એકાગ્રપણે સ્થાપન) :- મનની એકાગ્રતાથી ચિત્તનો નિરોધ થાય છે એટલે ઉન્માર્ગે રખડતા મનને વાળીને એક ઠેકાણે સ્થાપન કરવાથી મનને વશ કરી શકાય છે. અને સંકલ્પ વિકલ્પની જાળને રોકી શકાય છે.

મનને આર્ત અને રોદ્ધ ધ્યાનમાંથી ખેંચીને ધર્મ અને શુકલ ધ્યાનમાં જોડવું.

૨૬. સંજમે (સંયમ):- સત્ત્વ પ્રકારના સંજમથી :- પાપરહિત થવાય છે, એટલે આવતા કર્મને રોકી શકાય છે, એટલે નવો કર્મબંધ થતો નથી.

૨૭. તવે (તપ):- તપથી જીવપૂર્વે બાંધેલા કર્મનો નાશ કરીને વિશેષ શુદ્ધ થાય છે.

૨૮. વોદાણે (વ્યવહાન, કર્મની શુદ્ધી, કર્મ નિર્જરા):- વ્યવહાનથી જીવ અક્રિય થાય છે. તે શુકલ ધ્યાનના ચોથા ભેદ વ્યુપરત-ક્રિયા (સમુચ્છિન્ન ક્રિયા અનિવૃત્તિ)થી થાય છે. અક્રીય થઈને જીવ તરત જ સિદ્ધ થાય છે (સમાપ્ત અર્થ વાળો થાય છે), જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગવડે વસ્તુતરવને જાણે છે, સંસારથી મૂકાય છે, કર્મરૂપી અગ્નિને બુઝાવીને ચોતરફથી શીતળ થાય છે તથા સર્વ પ્રકારના દુઃખોનો અંત કરે છે.

૨૯. સુહસાએ (સુખશાય, વિષયસુખનો નાશ):- વિષય સુખનો ત્યાગ કરવાથી અને તેમાં ઇચ્છા ન રાખવાથી, ઇંદ્રિયોના વિષયની ઉત્સુકતા બંધ થઈ જાય છે અને જીવ નિરુપહ થઈ જાય છે. ઉત્સુકતા રહિત થયેલો જીવ અનુકંપાવાળો થાય છે. કારણ કે જે ઇંદ્રિયોના વિષયમાં ઉત્સુક હોય અને તેવા સુખમાં રસિક થાય ત્યારે બીજા પ્રાણીને પોતાના વિષયના કારણે મરતા જોઈને તેના પર દયા આવતી નથી.

વળી ઉત્સુકતા રહિત થયેલો જીવ અનુદંભટ એટલે શૂઘારાદિની શોભા રહિત થાય છે તથા શોક રહિત થાય છે, કારણ કે ઇંદ્રિયોના વિષયની ઇચ્છાવાળો હોય તેને જ તે ન મળવાથી શોક થાય છે.

નિર્વિષયીથી જીવ શોક રહિત થઈને કષાય અને નોકષાય રૂપ ચારિત્ર્યમાંહનીય કર્મનો ક્ષય કરે છે.

૩૦. અપ્રતિબદ્ધતા (અપ્રતિબદ્ધતાણું):- જેને કોઈ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ કે પુણ્નલિક ભાવપર આસક્તિ નથી તે કોઈ વસ્તુના બંધનમાં આવતો નથી તેથી તે નિઃસંગતાણું પ્રાપ્ત કરે છે. નિઃસંગતાણું પામેલો જીવ એકલો (રાગદ્વેષ રહિત) થાય છે અથવા પોતાના ગુણોની સાથે એકત્વમાં રહે છે અને પર દ્રવ્ય કે પરભાવનો સંગ કરતો નથી અને અપ્રતિબદ્ધ થઈને વિચરે છે.

૩૧. વિવિત્ત સયાણાસણુ સેવાણુયા (વિવિક્ત શયન આસન સેવન):- વિવિક્ત એટલે સ્ત્રી, પશુ, નપુંસકાદિથી રહિત, શયન આસન અને ઉપલક્ષણથી ઉપાશ્રય વાપરવાં, તેમ કરવાથી ચારિત્રની રક્ષા થાય છે. ચારિત્રની રક્ષા કરનાર જીવ, વિગય વગેરે શરીરની પુષ્ટિ કરે એવો આહાર લેતો નથી, પોતાનું ચારિત્ર દ્રઢ કરે છે, સંયમમાંજ ફક્ત એકાંતપણે નિશ્ચયપણે રક્ત રહે છે અને મારે મોક્ષ જ સાધવાનો છે એવા અભિપ્રાયવાળો આઠે કર્મનો ક્ષય કરે છે.

૩૨. વિણિઅટ્ટણુયાં (વિનિવર્તના):- પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયમાંથી નિવૃત્ત થવું જોઈએ.

વિષયોથી પરાંગમુખ થવાથી જીવ, જ્ઞાનાવરણાદિક પાપ કર્મોને નહીં બાંધવામાં ઉદ્ધમવાળો થાય છે અને પૂર્વે બાંધેલા કર્મોની નિર્જરા કરવાથી તે પાપકર્મને બપાવે છે, ત્યાર પછી ચાર ગતિરૂપ અવયવોવાળી સંસાર અટવીને ઓળંગે છે.

૩૩. સંભોગ પચ્ચક્ખાણે (સંભોગ પ્રત્યાખ્યાન):- વિષયોથી નિવૃત્તિ પામેલો કોઈક જીવ, ખીજ સાધુ સાથે મંડળીમાં બેસીને આહાર કરવાના પ્રત્યાખ્યાન કરે છે. જિન કલ્પી વગેરેને સંભોગ પ્રત્યાખ્યાનનો આચાર હોય છે, સંભોગ એટલે એક મંડળીમાં આહાર અથવા ખીજ મુનિએ આપેલ આહારાદિ ગ્રહણ કરવા તે. સંભોગ પચ્ચક્ખાણવાળા સાધુ કોઈનું આલંબન (સહાય) લેતા નથી, તેમને મોક્ષના પ્રયોજન વાળાજ વ્યાપારો હોય છે, તેઓ પોતેજ મેળવેલ

વસ્તુથી સંતોષ રહે છે અને બીજાના લાભનો આસ્વાદ કરતા નથી, વિચાર પણ કરતા નથી, ઈચ્છા પણ નથી, પ્રાર્થના કરતા નથી, અભિલાષા કરતા નથી, એવી રીતે રહીને બીજી સુખશય્યા (બીજા સર્વ સાધુઓથી જુદા એકલા રહેવારૂપ બીજી સુખ શય્યા)ને અંગીકાર કરીને વિચરે છે.

૩૪. ઉવહિ પચ્ચક્ખાણે :- સંલોગના પચ્ચક્ખાણુ કરનારને રમેહરણુ અને સુખવચ્ચિકા સિવાય બીજી ઉપાધિનો ત્યાગ હોય છે આવા સાધુને સ્વાધ્યાયનો વિદ્યાત થતો નથી. તેને કોઈ અભિલાષા કે કલેશ ઉપજતો નથી. ઉપધિ લેવામાં, સંભાળવામાં અને પરિલેહણુમાં જે વખત કાઢવો પડે તે વખત બચાવીને સ્વાધ્યાયમાં વાપરે.

૩૫. આહાર પચ્ચક્ખાણે (ઉપવાસ):- ઉપવાસ કરનાર સાધુ જીવવાની ઈચ્છા રહિત થાય છે અને આહાર ન મળે તેથી કલેશ પામતા નથી, ઉત્કૃષ્ટ તપ થાય તોપણ તે સાધુ પીડાને અનુભવતા નથી.

૩૬. કસાય પચ્ચક્ખાણે :- ક્રોધાદિક કષાયનો ત્યાગ કરવાથી જીવ વીતરાગપણાને પામે છે અને સુખદુઃખમાં સમભાવ રાખે છે.

૩૭. જોગ પચ્ચક્ખાણે :- મન, વચન અને કાયાના વ્યાપારોનો નિરોધ કરવાથી, જીવ અચોગી થાય છે, તેથી નવા કર્મનો બંધ થતો નથી, પૂર્વે બાંધેલા કર્મોનો ક્ષય કરે છે.

૩૮. શરીર પચ્ચક્ખાણે :- ઔદારિકાદિક સર્વ શરીરના ત્યાગવડે જીવ, સિદ્ધના અતિશય ગુણપણાને ઉત્પન્ન કરે છે અને સિદ્ધ અતિશય ગુણ પામેલો જીવ લોકના અથભાગ (સિદ્ધક્ષેત્ર)ને પામીને પરમસુખનો અનુભવ કરે છે.

૩૯. સહાય પચ્ચક્ખાણે :- સહાય કરનારા મુનિઓનો ત્યાગ કરવાથી (સહાયની અપેક્ષા તજવાથી) એકત્વભાવ પ્રાપ્ત થાય

છે. એકત્વ પામેલો જીવ એકાગ્રપણાને ભાવતો વાણીના કલહ રહિત થાય છે, કંપાય રહિત થાય છે, કલહ રહિત થાય છે, તું તું એવા શબ્દ રહિત થાય છે, ઘણા સંજમ અને ઘણા સંવર વાળો થાય છે અને સમાધિમાં રહે છે.

૪૦. ભત્ત પચ્ચક્ખાણો :- આહારના પચ્ચક્ખાણ કરવાથી જીવ, અનેક સેંકડો ભવોને રૂંધે છે.

૪૧. સહભાવ પચ્ચક્ખાણો (સહભાવ પ્રત્યાજ્ઞાન) :- જે કદી ફરીવાર કરવું નથી એવું સર્વસંવર રૂપ શૈલેશીકરણવાળું પરમાર્થવાળું પ્રત્યાજ્ઞાન તે સહભાવ અથવા સત્ય પણે પ્રત્યાજ્ઞાન, તે સહભાવ પ્રત્યાજ્ઞાનથી જીવ, અનિવૃત્તિ નામના શુકલ ધ્યાનના ચોથા ભેદને ઉત્પન્ન કરે છે અને તે ભેદને પ્રાપ્ત થયેલ સાધુ, કેવળીના કર્મ અશોને ખપાવે છે તે વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્ર કર્મ એ ચાર ભવોપગ્રાહી કર્મોને ખપાવે છે ત્યાર પછી સિદ્ધ થાય છે, બુદ્ધ થાય છે, કર્મથી મુક્ત થાય છે, કર્મના અભાવથી શીતળ થાય છે અને સર્વ દુઃખોનો અંત કરે છે.

૪૨. પહિરૂવયા (પ્રતિરૂપતા) :- તે સ્થવિર કલ્પીસદૃશ સાધુનો વેશ છે, તે ધારણ કરવો જોઈએ. પ્રતિરૂપતાથી દ્રવ્યથી અલ્પ ઉપકરણ અને ભાવથી અપ્રતિબદ્ધપણાને લઈને લાઘવપણું ઉપજે છે, લઘુતાથી અપ્રમત્ત દશા પ્રાપ્ત થાય છે, તે વેશ પ્રગટ લિંગવાળો છે, જીવ-રક્ષાના હેતુરૂપ રજોહરણાદિક ધારણકરવાથી પ્રશસ્ત લિંગવાળો છે, વિશુદ્ધ સમકિતવાળો છે, સત્ય અને સમિતિઓથી પરિપૂર્ણ થાય છે તેથી સર્વ પ્રાણ, ભૂત, જીવ અને સત્ત્વને પીડા ઉપજાવનાર નહીં હોવાથી વિશ્વાસ કરવા લાયક છે, અલ્પ ઉપાધિ હોવાથી અલ્પ પહિરૂહણવાળો થાય છે, જિતેન્દ્રિય થાય છે, વિપુલ (ઘણા ભેદવાળો વિસ્તીર્ણ) તપ અને સર્વ વિષયમાં વ્યાપ્ત હોવાથી વિપુલ સમિતિઓવડે યુક્ત એવો થાય છે.

૪૩. વૈયાવચ્ચે (વૈયાવચ્ચ) :- વૈયાવચ્ચ કરવાથી જીવ તીર્થંકર નામ ગોત્ર કર્મને ખાધે છે.

સંવગુણ સંપન્નતા (જ્ઞાનાદિ સર્વ ગુણ સંપન્ન) :-
 વૈયાવચ્ચથી અરિહંતપંદની પ્રાપ્તિ કહી અને અરિહંત સર્વ ગુણ સંપન્ન હોય છે. સર્વ ગુણ સંપન્ન અરિહંત અપુનરાવૃત્તિ (મુક્તિ)ને ઉત્પન્ન કરે છે અને મુક્તિને પામેલા જીવ શરીર અને મન સખંધી સર્વ દુઃખોનો ભાગી થતો નથી, કારણ કે દુઃખનું કારણ શરીર અને મન છે તે સિદ્ધિને નથી.

૪૫. વીતરાગપણું (વીતરાગપણું) :- રાગ અને દ્વેષના અભાવવાળા વીતરાગપણુંએકરીને જીવ સ્નેહના બંધનોને અને તૃણાના બંધનોને છેદીનાળે છે, મનોરૂ અને અમનોરૂ એવા શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધને વિષે વિરાગ પામે છે. કષાયના પચ્ચક્ષણથી વીતરાગપણું આવી જાય છે રાગ એ સમગ્ર અનર્થનું મુળ છે એમ જણાવવા અહીં વીતરાગપણું જુદું કહ્યું છે.

૪૬. ખંતિ (ક્ષમા) :- વીતરાગપણું મુખ્ય કારણ ક્ષમા છે, ક્ષમાથી જીવ વધાદિક પરિપહોને જીતે છે. ક્ષમા પણ નિર્લોભતા વડે દૃઢ થાય છે

૪૭. મુત્તિ (નિર્લોભતા) :- નિર્લોભતાથી જીવ અકિંચન (પરિગ્રહ રહિતપણું) ને ઉત્પન્ન કરે છે. પરિગ્રહ રહિત જીવ, ધનના લોભી પુરુષો પાસે પ્રાર્થના કરતો નથી અથવા ધનના લુટારા એવા ચોરને પીડવાને ઈચ્છતો નથી અથવા ચોરથી પીડા પામતો નથી.

૪૮. મહંવે (માર્દવ, માનનો ત્યાગ) :- માર્દવથી જીવ અહંકારને જીતે છે અને કોમળ (નમ્રતાના) સ્વભાવવાળાનું જે માર્દવ (સદા સુકુમાળપણું) તેને પ્રાપ્ત કરે છે અને આઠ મહના સ્થાનોને ખપાવે છે.

૪૯. અજ્ઞજ્ઞવે (આજ્ઞવતા, માયા રહિતપણું) :- આજ્ઞવથી જીવ, કાયાની રૂબૂતા રાખે છે એટલે કુખજ્ઞદિકનો વેશ

અને ભૂકૃતિનો વિકાર વગેરે કરતો નથી, શરીરના અંગોપાંગને સરળપણે રાખે છે, તથા મનની સરળતા ઉત્પન્ન કરે છે તેથી મનમાં બુદ્ધિ વિચાર હોય છતાં લોકોને રીજવવા બુદ્ધિ બોલે અથવા કાયાથી કંઈક બુદ્ધિજ કરે એવું કામ કરે નહિ, તથા ભાષાની સરળતા ઉત્પન્ન કરે છે તેથી હાસ્ય કે વિખવાદ થાય એવું બોલે નહિ તેમ કોઈને ઠગે નહિ. મન, વચન અને કાયાની સરળતાવાળો જીવ ધર્મનો આરાધક થાય છે.

૫૦. ભાવ સત્ય (અંતરાત્માની શુદ્ધિ, ભાવસત્ય) :- શુદ્ધઅંતઃકરણવાળો જીવ શુદ્ધ અધ્યવસાય ઉત્પન્ન કરે છે. ભાવ વિશુદ્ધિમાં રહેતો જીવ અરિહંતે પ્રરૂપેલા ધર્મની આરાધના માટે ઉત્સાહવાળો થાય છે તેથી પરભવમાં તેને જિન ધર્મની અને વિશિષ્ટ ભવની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૫૧. કરણસત્ય (કરણ સત્ય) :- પ્રતિલેખનાદિક દરેક ક્રિયામાં વિધિ અને ઉપયોગ પૂર્વક કામ કરવું તે કરણ સત્ય. કરણ સત્યથી, જીવ અપૂર્વ શુભ ક્રિયા કરવાની શક્તિ મેળવે છે. અને જે પ્રમાણે બોલે તેજ પ્રમાણે કરે છે, સૂત્રમાં જે ભણે છે તે પ્રમાણે ક્રિયા કરે છે.

૫૨. જોગ સત્ય (સત્ય યોગ) :- સત્યયોગવાળો જીવ મન, વચન અને કાયાના જોગોને શુદ્ધ કરે છે જોગને નિર્દોષપણે પ્રવર્તવે છે.

૫૩. માણુગુત્તયા (મન ગુપ્તિ) :- મન ગુપ્તિથી ધર્મમાં એકાગ્રતા (તન્મયપણું) ઉપજે છે. એકાગ્ર ચિત્તવાળો જીવ અશુભ અધ્યવસાયમાં જતા મનને રોકતો હોવાથી સ્વયંમનો આરાધક થાય છે.

૫૪. વચગુત્તયા (વચન ગુપ્તિ) :- વચન ગુપ્તિવડે જીવ નિર્વિકારપણાને ઉત્પન્ન કરે છે. વાણીના વિકાર રહિત એવો

જીવ વાણીનો સર્વથા નિરોધકરીને અધ્યાત્મયોગના સાધનવાળો થાય છે. ભાષા સુમતિથી વિકથા બંધથાય છે. અને સર્વથા વચન ગુપ્તિથી ધર્મધ્યાન, શુકલ ધ્યાનમાં જોડાય છે.

૫૫. કાય ગુપ્તયા (કાય ગુપ્તતા) :- અશુભ કાયયોગ બંધ કરવાથી અને શુભયોગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી અશુભ યોગનો સંવર થાય છે. નિરંતર સવરનો અભ્યાસ કરીને સર્વથા કાયાનો વ્યાપારનો નિરોધ કરવાથી જીવ વળી પાપકર્મના શ્રદ્ધાળુનો નિરોધ કરે છે.

૫૬. મણુસમાધારણ્યા (મનની સમાધિ) :- સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે સમ્યક્ પ્રકારે મનને ધારણ કરવાથી (સ્થાપવાથી) જીવ ચિત્તના એકાગ્રપણાને ઉત્પન્ન કરે છે. એકાગ્રતાથી શ્રુતના બોધરૂપ વિશેષ વિશેષ જ્ઞાનના પર્યાયોને ઉત્પન્ન કરે છે. અને જ્ઞાનના પર્યાયોને ઉત્પન્ન કરીને સમકિતની વિશુદ્ધિ કરે છે કારણકે તત્ત્વ જ્ઞાનની શુદ્ધિ થવાથી તત્ત્વના વિષયવાળી શ્રદ્ધા પણ વિશુદ્ધ થાય છે તેથી કરીનેજ મિથ્યાત્વને ખપાવે છે.

૫૭. વચસમાધારણ્યા (વચન સમાધારણ્યા) :- સ્વાધ્યાયમાં વાણી સ્થાપન કરવા રૂપ વાણીની સમાધારણ્યાથી જીવ વાણીને સાધારણ (વાણીના વિષયવાળા, વાણીથી કહેવા લાયક) પદાર્થોના વિષયવાળા દર્શનના પર્યાયોને વિશુદ્ધ કરે છે. વાણીને સાધારણ એવા દર્શનના પર્યાયોને વિશુદ્ધ કરીને જીવ સુલભબોધિપણાને ઉત્પન્ન કરે છે અને દુર્લભ બોધિપણાને નિર્જરે છે.

૫૮. કાય સમાધારણ્યા (કાય સમાધારણ્યા) :- સંયમના યોગમાં શરીરનો સમ્યક્ પ્રકારે વ્યાપાર કરવાથી કાય સમાધારણ્યા થાય છે, તેથી જીવ ક્ષયોપશમિક ચારિત્રના પર્યાયોને વિશુદ્ધ કરે છે, તે પર્યાયો વિશુદ્ધ કરીને યથાખ્યાત ચારિત્ર વિશુદ્ધ કરે છે, તેની વિશુદ્ધિ કરીને કેવળીના ચાર અઘાતિયા કર્મોને

અપાવે છે પછી સિદ્ધ થાય છે. બુદ્ધ થાય છે, સંસારથી મુક્ત થાય છે, કુર્મના તાપરક્ષિત થવાથી શીતળ થાય છે અને સર્વ દુઃખોનાં અંત કરે છે.

૫૯. નાણુસંપન્નયા (જ્ઞાન સંપન્નતા) :- શ્રુતજ્ઞાનથી સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે. જ્ઞાની જીવ સંસાર અંટવીમાં વિનાશ પામતો નથી (મુક્તિ માર્ગથી વધારે દૂર થતો નથી). જેમ દોરો પરોવેલી સોય ખોવાય જાય તો તો બહુ દૂર જતી નથી અને જડી જાય છે તેમ શ્રુતજ્ઞાનવાળો જીવ મોક્ષ માર્ગથી દૂર જતો નથી તે જીવ જ્ઞાન, વિનય, તપ અને ચારિત્રનો જોગ સમ્યક્ પ્રકારે પામે છે તથા સ્વસમય અને પરસમયને જાણનારને મળવા લાયક થાય છે (સ સમય પરસમય સંઘાયણિજ્જે).

૬૦. દંસણુ સંપન્નયા (દર્શન સંપન્નતા) :- સમકિતી જીવ સંસારના હેતુરૂપ મિથ્યાત્વનું સર્વથા છેદન કરે છે, ત્યાર પછી હોલવાઈ જતો નથી પણ સર્વોત્તમ જ્ઞાનથી અને દર્શનથી પોતાના આત્માને જોડતો; સમ્યક્ પ્રકારે ભાવતો (તન્મયપણું પમાડતો) વિચરે છે.

નોંધ :- સર્વોત્તમ જ્ઞાન દર્શન તે કેવળજ્ઞાન, કેવળ દર્શન અને વિચરણ તે ભવસ્થ કેવળી પણ એમ પણ થાય કારણ કે ક્ષાયક સમકિતી જીવ તેજ ભવમાં પણ મોક્ષ જાય અને ત્રીજે ભવે મોક્ષ જાય તો પણ ક્ષાયક સમકિત રૂપ દીવો હોલવાય નહીં અને સર્વોત્તમ જ્ઞાન તે ઉત્તમ પ્રકારનું શ્રુતજ્ઞાન એમ પણ અર્થ થાય કારણ કે કેવળજ્ઞાનીતો તેજ ભવમાં મોક્ષ જાય.

૬૧. ચરિત્ત સંપન્નયા (ચારિત્ર સંપન્નતા) :- ચારિત્ર સંકલિતપણાએ કરીને જીવ શૈલેશીભાવને ઉત્પન્ન કરે છે અને શૈલેશીકરણને પામેલો સાધુ કેવળીનાં ચાર અઘાતિયાં કર્મને અપાવે છે, પછી સિદ્ધ છે, બુદ્ધ છે, મુક્ત થાય છે, સર્વથા શીતળ થાય છે.

અને સર્વ દુઃખોનો અંત કરે છે. ચારિત્ર ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાથી થાય છે, તેથી હવે ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ આવે છે.

૬૨. સોઈદિગ્ધનિગ્ગહે (શ્રોત્રેંદ્રિય નિગ્રહ) :- શ્રોત્રેંદ્રિય નિગ્રહ કરવાથી મનોજ્ઞ અને અમનોજ્ઞ (ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ) શબ્દોમાં રાગદ્વેષ થતો નથી તેથી રાગદ્વેષના નિમિત્તવાળું નવું કર્મ બંધાતું નથી અને પૂર્વે બાંધેલા કર્મ ખપી જાય છે.

૬૩. ચકિંખદિગ્ધ નિગ્ગહે :- ચક્ષુ ઇંદ્રિયના નિગ્રહથી મનોજ્ઞ અને અમનોજ્ઞ રૂપોમાં રાગદ્વેષ થતો નથી તેથી નવાં કર્મ બંધાતા નથી અને પૂર્વે બાંધેલા કર્મ ખપી જાય છે.

૬૪. ઘાણિદિગ્ધ નિગ્ગહે, ૬૫ જ્ઞાણિદિગ્ધ નિગ્ગહે, ૬૬. ક્ષાંતિદિગ્ધ નિગ્ગહે.

આ ત્રણેય ઇંદ્રિયોનું ઉપર સુજ્ઞાન સમજવું, તેમાં ફેર એટલો કે, ઘ્રાણેંદ્રિયમાં ગંધ લેવો, જ્ઞાણેંદ્રિયમાં રસ લેવો અને સ્પર્શેંદ્રિયમાં સ્પર્શ લેવો તેમાં રાગદ્વેષ ન કરવાથી નવાં કર્મ બંધાતા નથી અને જુનાં કર્મ ક્ષય થાય છે.

૬૭ થી ૭૦ કોહવિજ્ઞએ, માણુવિજ્ઞએ, માયાવિજ્ઞએ, લોભવિજ્ઞએ :- ક્રોધના વિજયથી ક્ષમા, માનના વિજયથી માદૈવ, માયાના વિજયથી રૂઝુલાવ અને લોભના વિજયથી સંતોષ ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્રોધ-માન-માયા-લોભ વેદનીય કર્મ (તે તે કષાયના હેતુભૂત પુદ્ગળ રૂપ કર્મ) બંધાતા નથી અને પૂર્વે બાંધેલા કર્મ ખપી જાય છે.

૭૧. વિજ્ઞદોષ મિચ્છાદસણુવિજ્ઞએ (પ્રેમ, દ્રવ્ય અને મિથ્યાદર્શનનો વિજય) :- રાગદ્વેષ અને મિથ્યાત્વના વિજયવડે કરીને જીવ, જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધનાને માટે ઉદ્યમવત્ થાય છે, અને આઠ પ્રકારની કર્મચયિનો નાશ કરવા ઉદ્યમ કરે છે. પ્રહેલાં કેઈ વખત ખપાવેલ નહીં હોવાથી પ્રથમપણુએ કરીને

અનુક્રમે અઠ્ઠાવીશ પ્રકારના મોહનીય કર્મ ખપાવે છે. (તેનો કર્મ આ પ્રમાણે છે):- પહેલાં અનંતાનુબંધી ચારે કષાયને એકીસાથ ક્ષય કરે છે, પછી અનુક્રમે મિથ્યાત્વ, મિશ્ર અને સમકિત મોહનીનાં દળીયાં ક્ષય કરે છે. પછી પ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ રૂપ આઠ કષાયોને ખપાવવાનો આરંભ કરે છે, તે આઠે અર્ધાં ખપે ત્યાં વચ્ચે નરકગતિ, નરકાનુપૂર્વી, તિર્યંચગતિ, તિર્યંચાનુપૂર્વી, એકેન્દ્રિયાદિક ચાર જાતિ, (આતાપ) ઉદ્યોત, સ્થાવર, સુક્ષ્મ, સાધારણ, નિદ્રાનિદ્રા, પ્રચલા પ્રચલા, સ્થાનર્દિ એ સોળ પ્રકૃતિને ખપાવે છે. પછી તે આઠે કષાયોનો બાકી રહેલો અર્ધભાગ ખપાવે છે.

પાઠાંતર :- કેઈ આચાર્યનો એવો મત છે કે ઉપરોક્ત ૨૪ પ્રકૃતિઓ એકી સાથે ખપાવે છે. તત્ત્વ કેવળીગમ્ય. ત્યારબાદ, પુરુષ હોય તો અનુક્રમે નપુંસકવેદ, સ્ત્રીવેદ અને હાસ્યાદિક છ અને પુરુષવેદ ખપાવે છે, સ્ત્રી કે નપુંસક ખપાવતો હોય તો પોતપોતાના વેદને છેવટે ખપાવે છે, ત્યાર પછી અનુક્રમે સંજલનો ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને ખપાવે છે. દરેક પ્રકૃતિને ખપાવવાનો કાળ અંતર્મુહૂર્તનો છે તથા સર્વ પ્રકૃતિઓને ખપાવવાનો કાળ પણ અંતર્મુહૂર્તનો જ છે, કેમકે અંતર્મુહૂર્તના અસંખ્યાતા ભેદ છે. આવી રીતે મોહનીય કર્મને એક અંતર્મુહૂર્તમાં ખપાવી પછી યથાખ્યાત ચારિત્રને પામે છે તે ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનક છે, તેના છેલ્લા બે સમયમાંના પહેલે સમયે નિદ્રા અને પ્રચલા ખપાવે છે અને છેલ્લા સમયે ૧૪ પ્રકૃતિઓને એકી વખતે ખપાવે છે):-

પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાનાવરણીય બાકી રહેલું ચાર દર્શનાવરણ અને પાંચ પ્રકારનું અંતરાય કર્મ આ ત્રણે કર્મોને એકી વખતે ખપાવે છે. ત્યાર પછી આણુત્તર (સર્વોત્તમ), અનંત, કસિણ (સમગ્ર પદાર્થોને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી કૃત્સ્ન-સમગ્ર), પરિપૂર્ણ, નિરાવરણ, અજ્ઞાનરૂપ અધિકાર રહિત, વિશુદ્ધ, લોકે અલોકને પ્રકાશ કરનાર, શ્રેષ્ઠ એવા કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનને પ્રગટ કરે છે પછી જ્યાં સુધી સંજોગી હોય

ત્યાંમુખી ધરિઆવહિ કર્મ જાંધે છે તે સાતાવેદનીયરૂપ આત્મ પ્રદેશને સુખકારક સ્પર્શવાળું છે, જો સમયની સ્થિતિવાળું છે, તે કર્મ પહેલે સમયે જાંધે બીજે સમયે વેદે અને ત્રીજે સમયે જીર્ણ કરે (કર્મનો અભાવ કરે), તે કર્મ એક ક્ષેત્ર અવગાહના રૂપે બંધાય, આત્મ પ્રદેશને રૂક્ષ સ્પર્શ માત્ર કરે, ઉદયને પામે, વેદાય અને ક્ષય પામે અને ચોથા સમય આદિ આગામી કાળને વિષે કર્મથી રહિતપણું થાય છે.

૭૨. સેલેસી, ૭૩ અકરમયા (શૈલેશિઅવસ્થા અને અકર્મપણું) :- કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી બાકીનું આયુષ્ય પાળીને, અંતર્મુહૂર્ત આયુષ્ય બાકી રહે ત્યારે યોગ નિરોધને કરનારા સુક્ષ્મક્રિય અપ્રતિપાતિ નામના શુકલધ્યાનના ત્રીજા લેદને ધ્યાવે. તે ધ્યાન ધરતાં, પહેલાં મનજોગને રૂંધે (દ્રવ્ય મનના સમીપપણુથી ઉત્પન્ન થયેલા જીવના વ્યાપારને રૂંધે), તે રૂંધીને વચન જોગને રૂંધે (દ્રવ્ય ભાષાના સાનિધ્યપણુથી ઉત્પન્ન થયેલા જીવના વ્યાપારને રૂંધે) તે રૂંધીને આણુપાણુનો નિરોધ કરે (ઉચ્છ્વાસ નિશ્વાસનો નિરોધ કરે). એમ કરીને સ્વલપ પ્રયત્નવડે, અ ઇ ઉ રુ લૃ એ પાંચ હ્રસ્વઅક્ષરોને મધ્યમપણે ઉચ્ચાર કરતાં જેટલો કાળ લાગે તેટલા કાળમાં સાધુ સમુચ્છિન્નકિરિઅં અનિચદ્ધિ (સમુચ્છિન્નક્રિય અનિવૃત્તિ) નામના શુકલ ધ્યાનના ચોથા લેદનું ધ્યાન કરતાં (શૈલેશી-અવસ્થાને અનુભવતાં) વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્ર એ ચારે કર્મોને એકી વખતે ખપાવે છે, ત્યારે ઔદારિક, કાર્મણુ અને તેજસ એ ત્રણે શરીરને વિશેષ કરીને પ્રકર્ષથી સર્વથા પ્રકારે ત્યાગ કરીને, રૂઝુશ્રોણી (અવક) એવી આકાશ પ્રદેશની પંકિતને પામીને અકુસમાન ગતિથી (પોતાની અવગાહના ઉપરાંત બીજા આકાશ પ્રદેશને સ્પર્શ કર્યા વગર એટલે જેટલા આકાશ પ્રદેશમાં તે જીવ અવગાહ થયો છે તેટલાજ આકાશ પ્રદેશને સમશ્રેણિતો વડે સ્પર્શ કરતો સતો) ઉપર એકજ સમયમાં વિગ્રહગતિ

રહિત સિદ્ધક્ષેત્રમાં જઈને જ્ઞાનના ઉપયોગ વખતે સિદ્ધ થાય. આ નિશ્ચે સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ નામના અધ્યયનનો અર્થ શ્રમણ ભગવાંત મહાવીર સ્વામીએ સામાન્ય અને વિશેષ પ્રકારે કહ્યો છે, પણવિએ કહેતાં હેતુ ક્ષણાદિક કહેવાવડે જણાવ્યો છે, પડવિએ કહેતાં સ્વપ્નને કહેવાવડે પ્રણયો છે, નિદંસિએ કહેતાં દષ્ટાંત કહેવાવડે દેખાડ્યો છે, તથા ઉવદંસિએ કહેતા ઉપસંહાર દ્વારવડે બતાવ્યો છે, તિબેમિ કહેતાં એમ હું કહું છું. એ પ્રમાણે સુધર્માસ્વામીએ જંબુસ્વામીને કહ્યું.



સ્થાનકવાસી જૈન.

✽

અર્થ :- સ્થાનમાં રહીને રાગદ્વેષાદિ-ભાવકર્મને જીતે તે જૈન, તેમાં સ્થાનના બે પ્રકાર છે :- ૧ દ્રવ્યસ્થાન, તેના બે ભેદ :- (૧) શુભ યોગના કારણભૂત મન, વચન અને શરીર-વર્ગીણાનું આલંબન (૨) ક્ષેત્ર :- જ્યાં પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ અને વ્રક્ષ એ છકાયમાંથી કોઈપણ જીવની હિંસા થતી નથી તેમજ સંભાળપૂર્વક તેમની ચતના (રક્ષણ) કરવામાં આવે છે એવું નિર્દોષ સ્થાન તે ઉપાશ્રયનું આલંબન વળી તે ઉપાશ્રય એવું નામ પણ યોગ્ય છે ઉપ=સમક્ષ (આત્મ-સમક્ષ)+આશ્રય=આલંબન. એટલે તે સ્થાન એવું છે કે જ્યાં આત્માની શુદ્ધિ થાય એવું જ કામ કરવામાં આવે છે. ૨ ભાવ-સ્થાન તે સંવર અને નિર્જરા અથવા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના અધ્યવસ્થાનો છે તેવાં સ્થાનો અસંખ્યાત અસંખ્યાત છે પણ તે નીચેના ભેદોમાં આવી જાય છે :- (૧) તીર્થંકરપદ મેળવવાના ૨૦ સ્થાન અથવા (૨) સંવરના ૫૭ સ્થાન અને નિર્જરાના ૧૨ સ્થાન અથવા (૩) સમકિત, વિરતિ, અપ્રમાદ, અકપાય અને શુભ યોગ. એટલે ઉપાશ્રયમાં રહીને મન, વચન અને કાયાથી મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે તે સ્થાનકવાસી જૈન કહેવાય. તેની વિસ્તારપૂર્વક સમજ કેટલીક દૃષ્ટિથી નીચે પ્રમાણે કરી શકાય :-

સ્થાનકવાસી જૈન સંબંધી ૭ નયનો અભિપ્રાય :-

૧ નિગમ નય :- આ નય અંશ, સંકલ્પ અને બાહ્ય દેખાવ ઉપર આધાર રાખે છે. ઉપાશ્રયમાં જાય ત્યાં વ્યાખ્યાન સાંભળે, સામાયક બાંધીને બેસે. આ પ્રધાને સ્થા. જૈન કહે ૨. સંશ્રુત નય :- જે ઠેકાણે બેસીને મોક્ષ માર્ગની ક્રિયા કરવામાં આવે, તે ઉપાશ્રય અને

અસંખ્યાત અસંખ્યાત સ્થાનોમાંના મોક્ષમાર્ગના જેટલા લેદ છે તેમાંના સર્વ લેદને “અધ્યવસ્થાન” એવા એક સામાન્ય નામથી ગણે એવો આ નયનો અભિપ્રાય છે. ૩ વ્યવહાર નય :- વ્યવહારથી રૂપ પ્રકારના મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરે. સમકિતના ૬૭ બોલનું પાલન કરે અને ૫ થી ૧૪ શુણ્ણસ્થાન સુધીના શુણ્ણસ્થાનોના વ્યવહારમાં રહે. વ્યવહાર દષ્ટિએ જેતા શુ ૦ ૭ થી ૧૪ સુધીમાં એક ધ્યાનસ્થ અવસ્થા દેખાય છે, તે અપેક્ષાએ વ્યવહાર નય સમજવો. ધ્યાન અવસ્થામાં કાયાનું આસન અને ઇન્દ્રિયોની સ્થિરતા જે દેખાય છે તે અહીં લેવી. ૪. ઋણુસૂત્ર નય :- આ ફક્ત વર્તમાન ઉપયોગ બતાવે છે, એટલે જે વખતે મોક્ષ-માર્ગની આરાધના થાય તે જ વખતે ‘સ્થાનકવાસી જૈન’ એમ આ નયનો અભિપ્રાય છે. તે એક બાબત વ્યવહારમાં બાય છે અને બીજી બાબત નિશ્ચયમાં પ્રવેશે છે ૫. શબ્દ નય :- સ્થાનકવાસી જૈન, એવા શબ્દનો જે ઉપર અર્થ કહ્યો તેના ભાવમાં જે રહે તે સ્થાનકવાસી જૈન આ ભાવ ત્રણ પ્રકારના છે-ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અને ક્ષાયક. ૬. સમલિરૂઢ નય :- સંપૂર્ણ શુદ્ધ અવસ્થાની સમીપ એવી ક્ષપક શ્રેણીના અધ્યવસ્થાનમાં હોય તે સ્થાનકવાસી જૈન એવો આ નયનો અભિપ્રાય છે. ૭ એવંભૂત નય :- સંપૂર્ણ શુદ્ધ અર્થ પર્યાયમાં જે હોય તે શુણ્ણસ્થાન ૧૩, ૧૪વાળા બોલો.

નિક્ષેપોમાં ‘સ્થાનકવાસી જૈન’ :-

૧ નામ સ્થાનકવાસી જૈન :- જેઓ સ્થાનકવાસી જૈન ધર્મ પાળવાવાળા કુળમાં છે પણ વાસ્તવિક રીતે વિપરીત આચરણ કરે છે જેમકે સાધુના ક્રોધા યાદી તેમને પૂજે છે, લૌકિક દેવ-દેવીની માન્યતા કરે છે, અજીવ અથવા પૃથ્વીકાયની બનેલી મૂર્તિને સર્વજ્ઞ ભગવાન માનીને પૂજે છે, પૂજામાં છકાય જીવની હિંસા કરે છે છતાં તેમાં હિંસા માનતા નથી. આ બધા નામના સ્થાનકવાસી જૈન ગણાય. પણ સત્સંગથી તેવાને સુધરવાની તક છે. શાસ્ત્રમાં કહેલ છે કે આર્ય ક્ષેત્ર, આર્યકુળનું પામણું તે પણ હલ્લ છે. કારણ કે ત્યાં સુધરવાનો સંભવ છે. ૨. સ્થાપના-સ્થાનકવાસી જૈન :- અન્ય મતનો પલટો કરી સ્થા.

જૈનત્વમાં જેણે પોતાની સ્થાપના કરી છે પણ હજી વર્તાવમાં મૂક્યું નથી. ૩. દ્રવ્ય સ્થાનકવાસી:- તેના બે ભેદ :- (૧) આગમથી સ્થા. જૈન :- વ્યવહાર સ્થાનકવાસી જૈનત્વનો છે પણ ઉપયોગ અથવા ભાવ કે શ્રદ્ધા નથી. (૨) નો-આગમથી સ્થા. નજી :- (I) શ-શરીર= સ્થા. જૈનનુ. શબ્. (II) ભવ્યશરીર=ભવિષ્યમાં શુદ્ધ ધર્મની આરાધના કરવાવાળો જીવ (III) શરીર વ્યતિરિકત-તેના ત્રણ ભેદ :- (અ) લૌકિક=લોક સંજ્ઞા પ્રમાણે વર્તન કરનારા સ્થા. જૈન (બ) લોકોત્તર:- સમકિત રહિત સ્થા. જૈન. (ક) કુપ્રાવચન=મોક્ષમાર્ગથી વિરૂદ્ધ પ્રરૂપણા કરનાર સ્થા. જૈન. ૪. ભાવ સ્થાનકવાસી જૈન :- જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપની આરાધના કરનાર એવો અહીં આત્મ પ્રદેશો રૂપી સ્વ સ્થાનક છે અને ક્ષયોપશમાદિ ત્રણ ભાવ છે.

સ્થાનકવાસી જૈનના ચાર પ્રમાણુ :-

૧. આગમ પ્રમાણુ સ્થા. જૈન :- હાલ ભરત ક્ષેત્રમાં ૧૧ અંગ અને ૧૨ ઉપાંગ રૂપી સૂત્રો અનુસાર તથા અહિંસા, સંયમ અને તપ એ ત્રણ તત્ત્વોની અવિરોધ પ્રમાણે જેની શ્રદ્ધા પ્રરૂપણા અને આચાર છે તે સ્થા. જૈન. ૨. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ સ્થા. જૈન :- હાલમાં ભરત ક્ષેત્રમાં જે સાધુ મોઢે મુહુપત્તી રાખીને બોલે છે, ઉઘાડે મોઢે બીલકુલ બોલતા નથી, ઉપરના અંગ-ઉપાંગ તથા અહિંસા તત્ત્વ વિરૂદ્ધ પ્રરૂપણા કરતા નથી અને હિંસા ન થાય એવા સ્થાનમાં રહીને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ને તપની આરાધના કરે છે તે સાધુ પ્રત્યક્ષથી સ્થા. જૈન. સમજવા. ૩. અનુમાન પ્રમાણુ સ્થા. જૈન :- જે કોઈ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રહિત જીવ જડની ઉપાસના કરે નહિ તેમજ ધર્મના નામે હિંસાની કબુલાત ન રાખે તથા ૨૫ પ્રકારમાંના કોઈ મિથ્યાત્વ ન સેવે તો તે ઉપરથી અનુમાન કરવું કે આ સ્થા. જૈનની શ્રદ્ધાવાળો છે, ૪. ઉપમા પ્રમાણુ :- આકાશની માફક આલંબન રહિત અને વાયુની પેઠે અપ્રતિબંધ રીતે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપની જે આરાધના કરી શકે તે સ્થા. જૈન છે. તેને આત્મપ્રદેશો રૂપ દ્રવ્ય સ્થાન છે અને શુદ્ધ અધ્યવસાય રૂપ ભાવ સ્થાન છે તેમાં રહીને

કર્મ કાપે છે, તેથી કોઈના આલંબનની જરૂર નથી, માટે તેને આકાશ અને વાયુની ઉપમા ઘટે છે.

‘સ્થાનકવાસી જૈન’

દ્રવ્યથી :- (૧) શુદ્ધ ધર્મનું દ્રવ્યથી પાલન કરવું તે. (૨) શુદ્ધ ધર્મની શ્રદ્ધા સાર્વજનિક આત્મદ્રવ્યો ખડું થોડાંજ હોય છે. અને તે પણ ભરત ઐરવત ક્ષેત્રમાં મુશ્કેલીથી મળી આવે, કારણ કે શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભા ।

ક્ષેત્રથી :- (૧) જ્યાં સ્થિર રહીને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રી આરાધના થાય તે ઉપાશ્રય ક્ષેત્ર સમજવું, ચોથા આરામાં આવાં સ્થાનો ઘરે-ઘરે હતાં ત્યાં શ્રાવક ધર્મ ધ્યાન કરતા અને સાધુ ઉતરતા આવાં સ્થાનોને પૌષધાલય પણ કહેવાય, કારણ કે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપથી આત્માની શુદ્ધિ કરીને આત્માને પોષવાનું કામ થાય, તેમજ સાધુઓ ખગીયામાં પણ ઉતરતા, જ્યાં ઉતરતા તે ઉપાશ્રય અથવા સમોસરણ કહેવાય. પાંચમા આરામાં હાલ સંપત્તિને અભાવે ઘરે-ઘરે ઉપાશ્રય નથી, પણ ઘણા શ્રાવકો લેગા મળીને એકાદ બે પૌષધાલય બનાવે છે તે ઉપાશ્રયનું ક્ષેત્ર કહેવાય છે. આ ક્ષેત્રમાં કોઈ સાંસારિક કામ કે કોઈપણ પ્રકારની હિંસા ન થવી જોઈએ. (૨) નિશ્ચય ક્ષેત્ર તે આત્મ-પ્રદેશો જ છે

કાળથી :- ‘જૈન’ શબ્દ શાશ્વત છે પણ ‘સ્થાનકવાસી’ શબ્દ શાશ્વત નથી, જ્યારે જૈન શાસનમાં મતભેદો થાય અને કાંટા (સંપ્રદાય ભેદો) પડે અને સૌ પોતપોતાની માન્યતાની પકડ કરે ત્યારે અંગ અને ઉપાંગના આરાધક તેમજ અહિંસા તત્ત્વના શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળા થોડાક જ રહે. તેઓ ખીન્નથી ઓળખાણ પાડવા માટે એવું નામ ધારણ કરે કે જે ભાવમાં સૂત્રથી વિરુદ્ધ ન જાય. આ હુંડા ચોવીશીમાં શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળાએ “સ્થાનકવાસી” એવું નામ ધારણ કર્યું કે જેનો ભાવાર્થ ઉપર આવી ગયો છે. પરમત અસહિષ્ણુતાવાળા દ્વેષથી તેમને ‘હુંડક’

પણ કહે છે. પણ ખરી રીતે જોતાં તેમાં શબ્દ ઉપર અણુગમો દેખાય છે પણ ભાવથી ‘હુંઠકનો’ અર્થ ‘શુદ્ધ ધર્મ શોધક’ થાય છે એટલે તેઓ પણ શોધક તરીકે કબુલ રાખેલ છે. જ્યારે શાસન ડાળું થાય, ત્યારે સૂત્રોના અધ્યયનથી ધર્મના શુદ્ધ તત્ત્વો શોધી કાઢે તે ‘શોધક’ કહેવાય છે. જો કે તેણે કંઈ નવીન નથી શોધી કાઢ્યું, પણ આચાર-વિચારમાં ગડબડ થાય ત્યારે ખરું શું છે? એવો પ્રશ્ન થાય, શાસ્ત્રોના ઊંડા અભ્યાસ જે કરીને ખરું છે તે જે શોધી કાઢે તે ‘શોધક’ ગણાય.

ભાવથી :- જ્ઞાનથી, સત્યની શોધ તે યથાપ્રવૃત્તિકરણ, જ્ઞાનથી સત્યમાંથી અસત્ય ભિન્ન કરી જીવું પાડવું તે અપૂર્વકરણ, અસત્યનો ત્યાગ અને સત્યમાં આચરણ તે અનિવૃત્તિ કરણ અને સત્ય ભાવમાં સ્થિરતા કરવી તે આત્મ ભાવ. તેના ત્રણ ભેદ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયક.

વ્યવહારથી :- ઉપાશ્રય અને મન, વચન, કાયાની વર્ગણાનું આલંબન, નિશ્ચયથી :- આત્મ પ્રદેશ અને આત્માના શુદ્ધ ગુણોનું આલંબન અને તેમાં રમણતા. દ્રવ્યથી :- તે શુભ ભાવોનો આધાર-આત્મદ્રવ્ય, ભાવથી :- મોક્ષ માર્ગના ભાવો તે આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ છે.

‘સ્થાનકવાસી જૈન નો સ્યાદ્વાદ’

૧. સ્યાદ્ અસ્તિ એવ સ્થાનકવાસી જૈન :- નિર્દોષ સ્થાન (ઉપાશ્રય, પૌષ્ઠશાળા; સમોસરણ)માં તથા મોક્ષ માર્ગના અધ્યવસ્થાનમાં રહીને જે કર્મને જીતે તે સ્થાનકવાસી જૈન. ૨. સ્યાદ્ નાસ્તિ એવ સ્થાનકવાસી જૈન :- મિથ્યાત્વનું સેવન કરનાર તથા જડની પૂજા કરનાર ‘સ્થા. જૈન’ નથી. ૩. સ્યાદ્ અસ્તિ નાસ્તિ એવ સ્થાનકવાસી જૈન :- (૧) જે વખતે પહેલા ભાંગાની આરાધના કરે તે વખતે સ્થા. જૈન છે અને બીજા ભાંગામાં રહે ત્યારે સ્થા. જૈન નથી ન્યાય રૂણ સૂત્ર નયનો, (૨) દ્રવ્યથી સ્થા. જૈન છે, ભાવથી સ્થા. જૈન નથી.

(૩) ભાવથી સ્થા. જૈન છે, દ્રવ્યથી સ્થા. જૈન કહેવાતા નથી. દાખલો - મહાવિદેહ ક્ષેત્રનો. ૪. સ્યાદ્ અવકતવ્ય એવ સ્થા. જૈન :- એક વાક્યથી સ્થા. જૈનનો ખુલાસો થઈ શકતો નથી. ૫. સ્યાદ્ અસ્તિ એવ અવકતવ્ય એવ સ્થા. જૈન :- અમુક માણસ સ્થા. જૈન તરીકે ઓળખાય છે અને તે સંબંધી બાહ્યક્રિયા કરે છે પણ નિશ્ચયથી તે સ્થા. જૈન છે કે નહીં તે છદ્મસ્થથી જાણી શકાય નહીં. ૬. સ્યાદ્ નાસ્તિ એવ અવકતવ્ય એવ સ્થા. જૈન :- એક માણસ સ્થા. જૈન નથી, પણ ભવિષ્યમાં કે ભવાંતરમાં રહેલા ભાંગાની આરાધના કરશે કે નહિ તે છદ્મસ્થથી જાણી શકાય નહિ. ૭. સ્યાદ્ અસ્તિ ચ, નાસ્તિ ચ, અવકતવ્ય ચ એવ સ્થા. જૈન :- એક માણસ સ્થા. જૈન કહેવાય છે પણ ભાવથી તે સ્થા. જૈન નથી, ભવિષ્યમાં તે ભાવથી સ્થા. જૈન થશે કે નહીં તે છદ્મસ્થથી જાણી શકાય નહિ. સામાન્યથી સ્થા. જૈન - બધા સ્થાનકવાસીઓ દ્રવ્ય કે ભાવથી આરાધક એક સામાન્ય શબ્દ “સ્થાનકવાસી જૈન” માં સંગ્રહ નયથી મૂકી શકાય. વિશેષથી સ્થાનકવાસી જૈન-સ્થાદ્વાદના પહેલા ભાંગાનો આરાધક વિશેષ રૂપે ‘સ્થાનકવાસી જૈન’ છે.



પાંચ ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ.

*

ઇન્દ્રિય એટલે જીવને જોગબવાનું ચિન્હ. ઇન્દ્ર=જીવ+ઇન્દ્ર=ચિન્હ
ઇન્દ્રિયોથી જીવ તથા જીવની જાતિ વ્યવહારથી જાણી શકાય છે ઇન્દ્રિયો
પાંચ છે.

સ્વરૂપની અપેક્ષાએ દરેક ઇન્દ્રિયના બે ભેદ છે :- ૧. દ્રવ્યેન્દ્રિય.
૨. ભાવેન્દ્રિય.

દ્રવ્યેન્દ્રિયના બે ભેદ:-નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિય અને ઉપકરણ ઇન્દ્રિય.

તેના દરેકના બે ભેદ :- અભ્યંતર અને બાહ્ય.

ભાવેન્દ્રિયના બે ભેદ :- લક્ષિય અને ઉપયોગ.

નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિય તે ઇન્દ્રિયનો આકાર છે અને ઉપકરણ
ઇન્દ્રિય તેને મદદ કરે છે તેમ જ તેનું રક્ષણ કરે છે.

અભ્યંતર નિવૃત્તિ દ્રવ્યેન્દ્રિય :- ઇન્દ્રિયાવરણ કર્મના
ક્ષયોપશમથી, ઉત્સેધ અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ જેટલા
ક્ષેત્રમાં, આત્માના પ્રદેશો ઇન્દ્રિયોના આકાર રૂપે ગોઠવાય છે, તે વિષયને
ગ્રહણ કરવાનું કામ કરે છે.

બાહ્ય નિવૃત્તિ દ્રવ્યેન્દ્રિય :- અંગોપાંગ તથા નિર્માણ નામ
કર્મના ઉદયથી, અભ્યંતર નિવૃત્તિ રૂપે ગોઠવાયેલા આત્મપ્રદેશોમાં, જે
પુદ્ગલો ઇન્દ્રિય રૂપે પરિણમેલ હોય તે બાહ્ય નિવૃત્તિ અભ્યંતર
નિવૃત્તિના આધારરૂપ છે.

અધીજાતના પ્રાણીઓની સજાતીય નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિયનો
આકાર એક સરખો છે, જેમકે શ્રોત્રેન્દ્રિયનો કદમ્બ કુલ જેવો,
ચક્ષુઇન્દ્રિયનો મસૂરની ઢાળ જેવો, ઘ્રાણેન્દ્રિયનો અતિમુક્તકના કુલ

(૩) ભાવથી સ્થા. જૈન છે, દ્રવ્યથી સ્થા. જૈન કહેવાતા નથી. દાખલો - મહાવિદેહ ક્ષેત્રનો. ૪. સ્યાદ્ અવકતવ્ય એવ સ્થા. જૈન :- એક વાક્યથી સ્થા. જૈનનો ખુલાસો થઈ શકતો નથી. ૫. સ્યાદ્ અસ્તિ એવ અવકતવ્ય એવ સ્થા. જૈન :- અમુક માણસ સ્થા. જૈન તરીકે ઓળખાય છે અને તે સંબંધી બાહ્યક્રિયા કરે છે પણ નિશ્ચયથી તે સ્થા. જૈન છે કે નહીં તે હક્કસ્થથી જાણી શકાય નહીં. ૬. સ્યાદ્ નાસ્તિ એવ અવકતવ્ય એવ સ્થા. જૈન :- એક માણસ સ્થા. જૈન નથી, પણ ભવિષ્યમાં કે ભવાંતરમાં રહેલા ભાંગાની આરાધના કરશે કે નહિ તે હક્કસ્થથી જાણી શકાય નહિ. ૭. સ્યાદ્ અસ્તિ ચ, નાસ્તિ ચ, અવકતવ્ય ચ એવ સ્થા. જૈન :- એક માણસ સ્થા. જૈન કહેવાય છે પણ ભાવથી તે સ્થા. જૈન નથી, ભવિષ્યમાં તે ભાવથી સ્થા. જૈન થશે કે નહીં તે હક્કસ્થથી જાણી શકાય નહિ. સામાન્યથી સ્થા. જૈન - બધા સ્થાનકવાસીઓ દ્રવ્ય કે ભાવથી આરાધક એક સામાન્ય શબ્દ “સ્થાનકવાસી જૈન” માં સંગ્રહ નયથી મૂકી શકાય. વિશેષથી સ્થાનકવાસી જૈન-સ્યાદ્વાદના પહેલા ભાંગાનો આરાધક વિશેષ રૂપે ‘સ્થાનકવાસી જૈન’ છે.



પાંચ ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ.

*

ઇન્દ્રિય એટલે જીવને ઝાળખવાનું ચિન્હ. ઇન્દ્ર=જીવ+ઇન્દ્ર=ચિન્હ ઇન્દ્રિયોથી જીવ તથા જીવની જાતિ વ્યવહારથી જાણી શકાય છે ઇન્દ્રિયો પાંચ છે.

સ્વરૂપની અપેક્ષાએ દરેક ઇન્દ્રિયના બે ભેદ છે :- ૧. દ્રવ્યેન્દ્રિય.
૨. ભાવેન્દ્રિય.

દ્રવ્યેન્દ્રિયના બે ભેદ:-નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિય અને ઉપકરણ ઇન્દ્રિય.

તેના દરેકના બે ભેદ :- અભ્યંતર અને બાહ્ય.

ભાવેન્દ્રિયના બે ભેદ :- લક્ષિય અને ઉપયોગ.

નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિય તે ઇન્દ્રિયનો આકાર છે અને ઉપકરણ ઇન્દ્રિય તેને મદદ કરે છે તેમ જ તેનું રક્ષણ કરે છે.

અભ્યંતર નિવૃત્તિ દ્રવ્યેન્દ્રિય :- ઇન્દ્રિયાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમથી, ઉત્સેધ અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ જેટલા ક્ષેત્રમાં, આત્માના પ્રદેશો ઇન્દ્રિયોના આકાર રૂપે ગોઠવાય છે, તે વિષયને ગ્રહણ કરવાનું કામ કરે છે.

બાહ્ય નિવૃત્તિ દ્રવ્યેન્દ્રિય :- અંગોપાંગ તથા નિર્માણ નામ કર્મના ઉદયથી, અભ્યંતર નિવૃત્તિ રૂપે ગોઠવાયેલા આત્મપ્રદેશોમાં, જે પુદ્ગળો ઇન્દ્રિય રૂપે પરિણમેલ હોય તે બાહ્ય નિવૃત્તિ અભ્યંતર નિવૃત્તિના આધારરૂપ છે.

બધીજાતના પ્રાણીઓની સજાતીય નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિયનો આકાર એક સરખો છે, જેમકે શ્રોત્રેન્દ્રિયનો કદમ્બ કુલ જેવો, ચક્ષુષ્ઠિન્દ્રિયનો મસૂરની દાળ જેવો, ઘ્રાણેન્દ્રિયનો અતિમુકતકના કુલ

જેવો. રસેન્દ્રિયનો છરા જેવો અને ત્વચાનો અખરખના પડને આકારે અનેક પ્રકારે ગોઠવાયેલ હોય છે.

દરેક નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિય ઉત્સેધ અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણુ જાડી છે. કાન, આંખ અને નાકની નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિયનો વિસ્તાર (લાંબાઈ, પહોળાઈ) અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણુ છે. જીભની નિવૃત્તિનો વિસ્તાર જીભની પોતપોતાની પ્રત્યેક (૨ થી ૯) અંશુલ પ્રમાણુ છે અને સ્પર્શેન્દ્રિયની નિવૃત્તિનો વિસ્તાર શરીર પ્રમાણુ છે. દરેક નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિયની અવગાહના અસંખ્યાત આકાશ પ્રદેશની છે.

બાહ્ય નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિયના પુદ્ગળ — સ્કંધના અનંત પ્રદેશ હોય છે અને તેમાં અનંત કર્કશ ગુરુદ્રવ્યો અને અનંત કોમળ લઘુદ્રવ્યો હોય છે.

દરેક અભ્યંતર નિવૃત્તિનો જઘન્ય વિષય અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણુ છે. ઉત્કૃષ્ટ વિષય આશ્રી :— નાક, જીભ અને ત્વચાનો દરેકનો ૯ યોજન છે, કાનનો ૧૨ યોજન છે એટલે તેટલા દૂર રહેલા પદાર્થોમાંથી નીકળેલા કેટલાક પુદ્ગળો આવીને ઇન્દ્રિયોને અડકે છે. આંખનો વિષય ૧ લાખ યોજનથી વધારે છે તે પ્રકાશ કરનારી વસ્તુઓ આશ્રી સમજવું. વિષયના સંબંધી જે યોજન કહ્યા તે જે સમયમાં જે મનુષ્ય હોય તેના આત્મ અંશુલના પ્રમાણુથી જાણવા.

ઉપકરણ ઇન્દ્રિય, અંગોપાંગ અને નિર્માણુ નામ કર્મના ઉદયથી થાય છે, બહાર રહેલ બાહ્ય ઉપકરણ ઇન્દ્રિય છે જેમકે ભ્રમર, પાંપણ, અને પોપચાં તે આંખનું બાહ્ય ઉપકરણ છે અને તેની અંદર રહેલ ભાગ અભ્યંતર ઉપકરણ ઇન્દ્રિય છે જેમકે આંખના ડાળાનો કાળો અને ઘોળો ભાગ તે અભ્યંતર ઉપકરણ છે. આવી રીતે બધી ઇન્દ્રિયોનું સમજી લેવું.

શરીર શાસ્ત્ર (એનાટોમી)માં દરેક ઉપકરણ ઇન્દ્રિયના ઘણા વિભાગ બતાવવામાં આવે છે ઉપકરણ ઇન્દ્રિયનું પ્રમાણુ, જીવોને

પોતપોતાની જાતિના શરીરની વ્યવસ્થાની રીતે, અમુક પ્રમાણમાં હોય છે.

ભાવેન્દ્રિય, ચેતના શક્તિનો પર્યાય છે, તેમાં લઘિ ઇન્દ્રિય તે, અંતરાય કર્મ અને મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી, ઇન્દ્રિયોમાં ઇન્દ્રિય વિષય ગ્રહણ કરવાની, ચેતના શક્તિની યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ થાય છે અને ઉપયોગ ભાવેન્દ્રિય તે, લઘિ અનુસાર, શબ્દ, રૂપ, ગંધ રસ અને સ્પર્શના વિષયને ગ્રહણ કરવાની પ્રવૃત્તિ છે તે મતિજ્ઞાનનો ઉપયોગ છે.

એટલે ઉપયોગથી ઇન્દ્રિય તેના વિષયમાં કામ આવે છે. એક સમયે એક જ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં ઉપયોગ હોય. ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ-કાળ અસંખ્યાત સમયવાળો અંતર્મુદ્દતનો છે.

જીવ ફક્ત સ્પર્શાયેલા અને પ્રવેશ કરેલા, અછિન્ન શબ્દ સાંભળે છે, અછિન્ન ગંધ પુદ્ગળ સ્કંધ સુંધે છે, અછિન્ન રસ પુદ્ગળ ચાખે છે અને અછિન્ન સ્પર્શ પુદ્ગળ વેદે છે, પણ વિના સ્પર્શાયેલા અને વિના પ્રવેશ કરેલા અછિન્ન પૌદ્ગલિક રૂપોને દેખે છે.

દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય આઠ છે :— ૨ કાન ૨ આંખ ૨ નાક (નાક એક દેખાય છે પણ બે નસ્કોરાં છે), ૧ જીભ અને ૧ સ્પર્શેન્દ્રિય આંખ સિવાયની ચાર ઇન્દ્રિયો વસ્તુને સ્પર્શીને વિષય ગ્રહણ કરે છે છે તેથી તેને વ્યંજન અવગ્રહ છે. બધી ઇન્દ્રિયોને અર્થ અવગ્રહ હોય છે તે મતિજ્ઞાનના ભેદોથી જાણી લેવું.

પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો જુદા જુદા છે પણ તે સર્વ વિષયો એક જ દ્રવ્યના સર્વ વિભાગો (અશો) માં સાથે જ રહે છે, જ્યાં વર્ણ છે ત્યાં જ ગંધ. રસ અને સ્પર્શ છે અને શબ્દનો ઉત્પાત પણ ત્યાં સંજોગ અનુસાર થઈ શકે છે. ઇન્દ્રિયો અને મનથી વિષયો ગ્રહણ થાય છે.

લબ્ધિ ભાવ ઇન્દ્રિય હોય તો જ નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિય થાય. તો જ ઉપકરણ ઇન્દ્રિયની રચના થાય. ઉપકરણ ઇન્દ્રિય વગર ઇન્દ્રિયના ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ ન થાય. નિવૃત્તિ, ઉપકરણ, લબ્ધિ અને ઉપયોગ એ ચારે મળે ત્યારે ઇન્દ્રિય સંજ્ઞા થાય છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના કુલ વિષય ૨૩ છે :- ૩ શબ્દ (સચેત, અચેત, મિશ્ર), ૫ વર્ણ, ૨ ગંધ. ૫ રસ, ૮ સ્પર્શ. તેના વિકાર ૨૪૦ છે : ૧ શબ્દ, ૫ રૂપ, ૧ ગંધ, ૫ રસ, ૮ સ્પર્શ = ૨૦ x ૩ (સચેત, અચેત અને મિશ્ર) = ૬૦ x ૨ (શુભ અને અશુભ) = ૧૨૦ x ૨ (રાગ અને દ્વેષ) = ૨૪૦. સચેત, અચેત અને મિશ્ર શબ્દ, રૂપ. ગંધ, રસ અને સ્પર્શમાં શુભ અને અશુભપણાની કલ્પના કરીને તેમાં રાગ અથવા દ્વેષ કરવો તે ઇન્દ્રિયવિકાર છે કારણ કે તેથી કર્મબંધ થાય છે અને આત્માની કર્મમળથી અશુદ્ધિ થાય તે વિકાર સમજવો, શુભ અથવા અશુભની કલ્પના શા માટે કહી તો કે ત્રણે કાળનો વિચાર કરતાં કોઈ વસ્તુ શુભ નથી અને કોઈ વસ્તુ અશુભ નથી, આવી રીતે અનંત વર્તનાનો વિચાર આવે તો કલ્પના હઠી જાય એટલે રાગદ્વેષ મંદ પડી જાય.



તીર્થંકર નામકર્મબંધ.

*

તીર્થંકર નામ કર્મ અને ગોત્ર બાંધવાના વીશ સ્થાનક છે. અંતોકોડા કોડીની અંદર આવેલા સમકિતી જીવ તે સ્થાનો સેવી શકે છે અને તીર્થંકર નામ કર્મના દહીયાં લેગા કરી શકે છે. એ તીર્થંકર નામ ગોત્ર કર્મનો બંધ ન થાય તો ઉદય કાળે યશો-કીર્તિ વગેરે શુભ નામ ગોત્ર રૂપે પરિણમીને તે ક્ષણ આપે છે પણ એક અથવા વધારે સ્થાનકમાં ઉત્કૃષ્ટ રસ આવે તો તીર્થંકર નામ કર્મનો બંધ થાય છે અને ત્રીજે ભવે તીર્થંકર પદ પ્રાપ્ત થાય છે. તે વીશ સ્થાનક નીચે પ્રમાણે છે :-

૧. અરિહંત ગુણાનુવાદ :- હાલમાં પાંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં વીશ તીર્થંકર દેવ અને બે કોડ કેવળી ભગવાન બિરાજે છે તેમની ભક્તિની આરાધના નવકાર મંત્રની આરાધનામાં આવી ગએલ છે, ત્યાંથી જાણી લેવી. ગુણાનુવાદમાં તીર્થંકર અને સામાન્ય કેવળી ભગવાનના ગુણો, તે ગુણો ઉત્પન્ન કરવાની રીત વગેરે બધું સ્વરૂપ આવી જાય છે પણ સંક્ષેપમાં અરિહંતના ગુણોનો વિચાર કરી તે ગુણમય બનવાનો અભ્યાસ કરવાથી અનંતકર્મોની નિર્જરા ધાય છે અને જિનનામ કર્મના દહીયાં બંધાય છે. આપણાથી ઇશાન અને વાયવ્ય ખુણામાં મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં અરિહંત દેવ બિરાજે છે.

૨ સિદ્ધ ભગવાનનાં ગુણાનુવાદ :- સિદ્ધ ભગવાનના મુખ્ય આઠ ગુણ. સામાન્યથી ૩૧ ગુણ અને છદ્મસ્થની અપેક્ષાએ સંખ્યાતા ગુણોનો આશ્રય લઈને ભક્તિ કરી શકાય છે, જો કે અરિહંત અને સિદ્ધ ભગવાનમાં અનંતા ગુણ છે. ઉર્ધ્વ લોકની અગ્રમાં ૪૫ લાખ જોજન લંબાઈ પહોળાઈ અને ૩૩૩ ધનુષ્ય અને ૩૨ અંશુલ

ઉંચાઈમાં સિદ્ધ ક્ષેત્ર છે. ત્યાં અનંત અનંત સિદ્ધ ભગવાન અશરીરી નિરંજન, નિરાકારપણે ઊભા રહ્યા છે. તેમના ગુણુમય બની જવાનો સમરસી ભાવથી અભ્યાસ કરવો.

૩. પ્રવચન ગુણાનુવાદ :- પ્રવચનની ઉત્પત્તિ ૩૫ પ્રકારની તીર્થ'કરની વાણીમાં છે. તે અનાદિ કાળ થયાં, થતા આવતા તીર્થ'કરોની વાણી રૂપે છે. તીર્થ'કર અવેદી હોવાથી તે અપેક્ષાએ આ વાણી અપોરુષી ગણાય. તે વાણી અર્થ રૂપે છે. તેને ગણુધરો બાર અંગ અને બારમાં અંગની અંતર્ગત ૧૪ પૂર્વ રૂપે સૂત્રોમાં ગુંથે છે અને બાર અંગમાંથી તારવી કાઢેલા બાર ઉપાંગ પણ સૂત્ર રૂપે ગુંથાય છે. સૂત્રજ્ઞાનના અર્થો ઉપરથી તીર્થ'કરની વાણીના ભાવ સમજાય છે તેમાં શ્રદ્ધા રાખવી, જે જિન ભગવાને કહ્યું તે સત્ય અને શંકા વગરનું સમજવું, તેને મતિજ્ઞાનથી ગ્રહણ કરવું, વિચારવું, નિશ્ચય કરવું, ધારણ કરી રાખવું અને ભાવાર્થનો યથાશક્તિ અનુભવ કરવો અને એવી દૃઢતા રાખવી કે નિગ્રંથ પ્રવચનથી જ મોક્ષ મેળવી શકાય છે. બીજી કોઈ રીતે મોક્ષ મેળવવાનો નથી.

૪. ગુરુ ગુણાનુવાદ :- અહીં ૩૬ ગુણુવાળા આચાર્યની ભક્તિ કરવી, આસાતના ટાળવી, ગુરુ ભક્તિની વિધિ તિક્ષ્ણુત્તો અને ધ્વજામિ ખમાસમણાના પાઠ ઉપરથી જાણવી. ગુરુના ગુણોનો વિચાર કરી મગજમાં ઉતારી તે ગુણુમય બની જવાનો અભ્યાસ કરવો.

૫. સ્થવિર ગુણાનુવાદ :- સૂત્રના ગહન અર્થ રહસ્યના જાણનાર જે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રમાં સ્થિર છે અને જેની વીશ વર્ષ ઉપરની દીક્ષા છે તેવા ગુણુવાળા સ્થવિર કહેવાય છે. તેમની દરેક રીતે ભક્તિ કરવી અને તેમના ગુણુમય બનવાનો અભ્યાસ કરવો.

૬. બહુસૂત્રી ગુણાનુવાદ :- અંગ ઉપાંગના અણુકાર, ભણાવનાર, ચરણ કરણ સિતરી પાળનાર, ૨૫ ગુણુવાળા ઉપાધ્યાય તે બહુ સૂત્રી ગણાય. તેમની દરેક રીતે ભક્તિ કરવી અને તેમના ગુણુમય બનવાનો અભ્યાસ કરવો.

૭. તપસ્વી ગુણાનુવાદ :- છ અભ્યંતર અને છ બાહ્ય તપના કરનારા તપસ્વીની દરેક રીતે ભક્તિ વૈયાવચ્ચ કરવી અને તેમના ગુણગ્રામ કરવાનો અભ્યાસ કરવો અને ખાર પ્રકારના તપના ભેદને આત્મભાવે અનુભવમાં મૂકવાં.

ઉપર કહેલા સાત પદમાં પ્રમોદ ભાવે વાત્સલ્ય ભાવ રાખવો. જેમ જંગલમાં ચરતી ગાયનું ધ્યાન ઘેર બેઠેલા વાછરડામાં હોય, છે તેમ સંસારના ધાર્મિક કામમાં આ સાત પદમાં વાત્સલ્ય ભાવે દષ્ટિ રાખવી.

૮. વારંવાર જ્ઞાનમાં ઉપયોગ રાખવો :- પાંચ જ્ઞાન અને ચાર દર્શનનું સ્વરૂપ સમજવું અર્થ-પરમર્થ-રહસ્ય-સાર તોત્પર્યમાં મનની એકાગ્રતા કરવાથી સર્વ યોગો સ્થીર થાય છે અને અનંતો કર્મની નિર્જરા થાય છે, શુદ્ધ ક્રિયા કરતી વખતે સંકલ્પ વિકલ્પ કરવા નહિ. દરેક ક્રિયામાં જ્ઞાન ઉપયોગ રાખવો, અને દરેક ક્રિયા આત્મભાવે સ્વભાવિક રીતે કરવી.

૯. સમકિતની આરાધના :- વ્યવહારથી સમકિતના દંડ બોલનું સેવન કરવું અને નિશ્ચયથી જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર સ્વરૂપ આત્માને અનુભવીને ધ્યાનમાં લીન થવાથી સમકિતની આરાધના થાય છે. સમકિતનું વિસ્તાર પૂર્વક સ્વરૂપ, સમ્યગ્ દર્શનમાંથી જાણી લેવું. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં અને જિન પ્રવચનમાં નિઃશંકપણું રાખવું, અન્ય મત અને અનાત્મ ભાવોની ઇચ્છા કરવી નહિ. કપોત કલ્પિત ભ્રમણામાં ઉતરવું નહીં.

૧૦. વિનયની આરાધના :- જ્ઞાન અને જ્ઞાની, દર્શન અને સમકિતી, ચારિત્ર અને ચારિત્રી, તપ અને તપસ્વીનો દરેક રીતે વિનય કરવો. વિનયનો વિસ્તાર સમ્યગ્ દર્શનના નિર્જરા તત્ત્વમાં અભ્યંતર તપના ભેદમાં છે, ત્યાંથી જાણી લેવો.

૧૧. આવશ્યક કરાણી કરવી :- સામાયિક, ઔવિસંથ્યો, વંદના, પ્રતિકર્મણી કાઉસ્સગ પચ્ચક્ખાણુ એ છ અવશ્યક કરવાની

ક્રિયા છે. સાધુ અને શ્રાવક નિયમિત રીતે 'દોષ' રહિત આત્મભાવે દરરોજ આવશ્યક ક્રિયા કરે તો તીર્થંકર પદ બંધાય.

૧૨. શીલ વ્રત :- સાધુના પાંચ મહાવ્રત, તેની ૨૫ ભાવના અને પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ પૂર્વક તેનું રક્ષણ અને શ્રાવકના બાર વ્રત-સાધુ અને શ્રાવક પોતાના સર્વ વ્રતો અતિચાર રહિતપણે આત્મભાવે પાળે તો તીર્થંકર પદ બાંધે.

૧૩. ખિણુદાવ (નિવૃત્તિ ભાવ) :- અરિહંત અને સિદ્ધ ભગવાનના ગુણોનું ધ્યાન ધરી તે ગુણોમય બની જવાથી સમાધિ અને અત્મિકે સુખનો અનુભવ થાય. આવો અભ્યાસ વારંવાર કરવાથી તીર્થંકર પદ બંધાય. અહીં સંસારીક ભાવોની સર્વથા નિવૃત્તિ છે.

૧૪. તપની આરાધના :- બાર પ્રકારના તપમાં આત્મ ભાવે આ લોકમાં કે પરલોકમાં સંસારીક ક્ષણની ઇચ્છા વગર, વારંવાર પ્રવૃત્તિ કરવાથી તીર્થંકર પદ બંધાય. તપનો વિસ્તાર નિર્જરા તત્ત્વમાં સમ્યગ્ દર્શનમાંથી જાણી લેવો.

૧૫. દાન :- અતુકંપા પૂર્વક અથવા સમભાવ પૂર્વક અભય દાન, ધર્મ દાન અને સુપાત્ર દાનથી તીર્થંકર પદ બંધાય છે.

૧૬. વૈયાવચ્ચ-ભક્તિ :- પાંચ પરમેષ્ઠિની ભક્તિ કરવી, તેની રીત નવકાર મંત્રની આરાધનામાંથી તથા સમ્યગ્ દર્શનમાં નિર્જરા તત્ત્વના અભ્યંતર તપમાંથી જાણી લેવી.

૧૭. ક્ષમા :- ક્ષમા, સમતા, સમભાવ, શાંતિ અને ધૈર્યથી સમાધિ ભાવમાં રહેવું, યોગ્ય અવસરે ક્રોધ ઉપર અક્રુશ લાવી તેનો નાશ કરવો.

૧૮. અપૂર્વ જ્ઞાન ગ્રહણ :- રોજ નવા નવા જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો, જ્ઞાનનો હેતુ શુદ્ધ ધ્યાનના બીજા-પાયા-એકત્વ વિતર્ક અવિચારમાં પેસવાનો છે અને પરમાર્થ રીતે આ બીજો પાયો

અપૂર્વ જ્ઞાન રૂપે છે. તે ક્ષપક શ્રેણીમાં દાખલ કરે છે. હાલમાં ક્ષપક શ્રેણી નહીં આવે પણ કરેલો અભ્યાસ નકામો જશે નહિ.

૧૯. સૂત્ર ભક્તિ :- અહીં ત કથિત અને ગણધર અર્થિત તેમ જ દસ પૂર્વધારી મહાત્મા રચિત ગ્રંથ તે સૂત્ર છે. તે સૂત્રો ભણવા, પૂછવા, પરિવર્તન કરવા. ધર્મ કથા કરવી, લખવાં, ફેલાવો કરવો, અર્થ સમજવા, અરિહંતની આજ્ઞાનો મર્મ સમજવો, સમજાવવો જુના પુસ્તકો ફરી લખવાં, લખાવવાં, સૂત્રમાં પ્રમોહ ભાવ રાખવો વગેરે કાર્યોથી સૂત્ર ભક્તિ થાય છે. દેવર્ધિગણીક્ષમાશ્રમણે શાસ્ત્રોનો ઉદ્ધાર કર્યો ગણાય સૂત્ર ભક્તિમાં જ્ઞાનના આઠ આચાર પાળવા : 'કાલે વિનયે, બહુમાને અનિન્હવપણે, ઉપધાને, વ્યંજન, અર્થ, તદ્ભયે.

૨૦. પ્રવચન પ્રભાવના :- તીર્થંકરની વાણી અને જિન શાસનની પ્રભાવના આઠ રીતે થાય.

(૧) સૂત્રનો અભ્યાસ કરવો, કરાવવો. જિન વચનનાં રહસ્યો સમજવાં, સમજાવવાં.

(૨) ધર્મ કથા કરવી :

(I) સાધુ શ્રાવકના આચારોનું નિર્દોષપણું, રહસ્ય, પદ્ધતિ હેતુ બતાવવા, શંકાનું સમાધાન કરવું, સ્વાદ્વાદ શૈલીથી વાત કરવી. એવી રીતે જૈન ધર્મના મહત્ત્વની સ્થાપના કરવી તે અક્ષરેવણી કથા.

(II) જૈનેતર એકાંતવાદનો એક નયમાં સમન્વય કરી તે એકાંતવાદથી થતી હાનિ બતાવી, મિથ્યા શ્રુતનું પરસ્પર વિરોધપણું સાબિત કરી, અન્ય નયોના રહસ્ય જ્ઞાનથી શ્રોતાનું મિથ્યાત્વ વગેરે પાપ ક્રિયાનું ફળ બતાવી તેમાંથી છૂટા કરવા તે વિક્ષરેવણી કથા.

(III) સંસાર પર અરુચિ આવે અને મોક્ષના સુખની ઇચ્છા કરે તે સંવેગણી કથા.

(IV) ત્યાગ ભાવ ઉત્પન્ન કરાવનાર નિવેગણી કથા.

(૩) કુશાસ્ત્રો, કુવિદ્યા, યોગણુત્રીસ પાપ સૂત્ર તથા મિથ્યા ક્રિયા વગેરેના જોરથી સમકિત અને ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થનારા સાધુ સાધ્વી, શ્રાવક શ્રાવિકાને જિન વચનની વાણીના રહસ્યથી ગચાવી સ્થિર કરવા, યથા યોગ્ય સહાય આપવી, મિથ્યાત્વનું જોર તોડવું.

(૪) સંઘ પર આક્રમ્ત આવવાની હોય કે આવેલી હોય તો ત્રિકાલિક વિદ્યાના જોરથી ગચાવી યથા યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું.

(૫) જૈન ધર્મના તપનું મહત્ત્વ બતાવવું, તેમાં ફક્ત નિર્જરા અર્થે, મોક્ષ માટે, આલોક પરલોકના સુખની ઇચ્છા વગરનો તપ છે, તેમાં કેવા કેવા તપસ્વી થઈ ગયા, હાલમાં કેવા કેવા તપ થાય છે, તે જાહેર કરવું, તપ પ્રગટ કરવા વગેરે તપ પ્રભાવના.

(૬) વ્રત પ્રભાવના—પ્રગટ પણે વ્રત પચ્ચક્ષુખાણુ લેવા, જેમકે સન્નેડે ચાવતુણ્વન બ્રહ્મચર્યની અગડ સભામાં લેવી. મહાન વ્રતોના પાળનારના ગુણો ફેલાવવા.

(૭) વિદ્યા પ્રભાવના : પોતા પાસે જે વિદ્યા હોય તેનો ઉપયોગ જિન પ્રવચનના પક્ષમાં કરવો, ધર્મના દોષ વખતે ચમત્કાર બતાવવો પડે, પણ પાછળથી દોષનું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું.

(૮) કાવ્ય—એવા કાવ્યની રચના હોવી જોઈએ કે જેથી શ્રદ્ધા, ભક્તિ, સંવેગ, નિર્વેદ રંગેરંગમાં ઉતરી જાય.

આ વીશ કારણોથી તીર્થંકર પદ બંધાય છે, માટે સમકિતિ જીવોએ આ વીશ સ્થાનકની યથાશક્તિ આરાધના કરવી, કે જેથી કદાચ તીર્થંકર પદ મેળવવામાં નાપાસ થવાય તો પણ સામાન્ય કેવળી થઈને જિનપદ મેળવવામાં નંગર લાગી જાય. તેથી પણ સર્વ દુઃખોનો એંત આવી જશે. સર્વે જીવ શાસનરસી થાઓ એજ ભાવના રાખવી.

જીવનું કથંચિત્ સ્વરૂપ.

*

કથંચિત્ એટલે અમુક અપેક્ષા (નય-મુદ્દા) પૂર્વક. જ્યારે જીવના સ્વરૂપ જાણવામાં સર્વ નયો આવી જાય અથવા સર્વ નયોની વાત સ્વીકારવામાં આવે ત્યારે જીવનું તે સ્વરૂપ પ્રમાણુ છે તેથી સત્ય છે; તેથી શુદ્ધ પરિણતિવાળું છે અને સમભાવમાં રાખવાવાળું હોવાથી સમકિતપૂર્વક છે.

પણ જ્યારે એક જ નયનો સર્વથા સ્વીકાર કરવામાં આવે અને બીજા નયનો નિષેધ કરવામાં આવે ત્યારે તે નય દુર્નય બને છે, હકાબહવાળો, કલેશ કરાવનાર અસત્ય બને છે, તેથી મિથ્યાત્વ રૂપે છે તે સમજાવવા માટે તથા તેની સાથે જીવનું કેટલુંક સ્વરૂપ જાણવા માટે કેટલીક અપેક્ષા (નયો) દ્વારા અત્રે જીવનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે:—

૧ દ્રવ્યાર્થિક નયમાં જીવ ચિન્માત્ર એટલે ફક્ત ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય લક્ષણ દ્વારા અહીં સર્વ જીવોનું સંગ્રહ નય દ્વારા એકત્વ થાય છે અને પાંચ અજીવ દ્રવ્યોથી જીવ ભિન્ન પડે છે. પણ જો કોઈ દ્રવ્યનું લક્ષણ ન તપાસીએ તો દ્રવ્યત્વની અપેક્ષાએ સર્વ જીવ અને અજીવ દ્રવ્યોનું એકત્વ થાય છે દ્રવ્યનું લક્ષણ ઉત્પાદક, વ્યય અને ક્રોધ છે, તે લક્ષણ સર્વ દ્રવ્યોમાં હોય જ તેથી લોકના છ દ્રવ્ય અને અલોકનું એક દ્રવ્ય આકાશ એટલે લોક અલોકનું એકત્વ દ્રવ્યત્વથી થયું લોકલોક તે વિશ્વ.

કેટલાક લોકો કહે છે કે સર્વ વિશ્વ (જગત્) એક રૂપ છે તે દ્રવ્યત્વ નયથી સમજાવવા પૂર્વક ખરું છે. પણ જો આ એક જ

નય માન્ય કરવામાં આવે અને બીજી નયોનો નિષેધ કરવામાં આવે તો મિથ્યાત્વ ઉપજે છે તેથી સર્વ જગત એક જ છે એમ સર્વથા કહેનારા મિથ્યાત્વી છે.

હવે જીવમાં જ્યારે દ્રવ્યાર્થિક નય લઈએ ત્યારે જીવના સર્વ ગુણો તેમાં આવી જાય છે કારણ કે ગુણ વગર એકેય દ્રવ્ય હોય જ નહિ, વળી દ્રવ્ય અને ગુણ કાળ આશ્રી પોતાના પર્યાય (અમુક અવસ્થા)માં રહે છે. તેથી દ્રવ્યાર્થિક નયમાં દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનું એકત્વ થયું. જ્યારે જીવ પોતાના જ ગુણ પર્યાયમાં રહે છે અને અન્ય દ્રવ્યોના ગુણ પર્યાયોનું લક્ષ લેતો નથી ત્યારે તે જીવ નિજ શુદ્ધ દ્રવ્યત્વની શોધમાં અને અનુભવમાં રહે છે.

આહીં જીવના ગુણ પર્યાય પોતાના જ દ્રવ્યમાં લીન થાય છે જ્ઞાતા અને જ્ઞેય પોતેજ પોતાના જ્ઞાનથી બને છે. એટલે જ્ઞાતા-જ્ઞેય-જ્ઞાનનું એકત્વ થાય છે તેથી ધ્યાતા-ધ્યેય-ધ્યાનનું પણ એકત્વ બને છે. કારણ કે ધ્યાતા પોતે છે. ધ્યેય તે પોતાનું જ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે અને ધ્યાન પણ પોતે જ ધરે છે. આહીં ઉપાદાન (ધ્યેય) અને નિમિત્ત કારણ (વર્તમાન ક્ષયોપશમ ભાવ)નું પણ એકત્વ થાય છે કારણ કે ધ્યેય સત્તામાં રહેલ પોતાનો જ શુદ્ધ આત્મા હોય છે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયની રીતે ધ્યાન કરવાથી અનંતા કર્મની નિર્જરા અને આત્મિક સુખ ઉપજે છે અને સ્વરૂપ સ્થિરતા થાય છે.

૨. પર્યાયાર્થિક નયમાં જીવના અનેક પર્યાય (સ્વરૂપો) બને છે જેમકે સમભિરૂઢ નયથી જ્ઞાનાત્મા, દર્શનાત્મા, ચારિત્રાત્મા, વીર્યાત્મા એટલે કે જે ભાવમાં જીવ રહે તે ભાવ રૂપ જીવનો વર્તમાન પર્યાય કહેવાય. ત્રણે કાળ આશ્રી જીવના આવી રીતે અનંત પર્યાય થાય છે તે સર્વ પર્યાય એક બીજાથી ભિન્ન છે પણ જીવના દ્રવ્ય અને અમુક ગુણથી અભિન્ન છે તેથી પર્યાયમાં જીવ અભેદ સ્વરૂપે રહે છે અને સર્વ પર્યાયો અરસપરસ ભેદ સ્વરૂપે રહે છે. અત્યારે જેટલા

જીવના પર્યાયો દેખાય છે તેવા પર્યાયોમાં પોતે ભૂતકાળમાં હતો અને ભવિષ્યકાળમાં શું થશે એવો વિચાર કરવાથી વૈરાગ્ય પ્રગટે છે.

૩. દ્રવ્ય, પર્યાયોનો સમન્વય :- લોકના સર્વ જીવ તરફ જોતાં અરૂપી ચૈતન્ય એકત્વ જણાય છે અને સિદ્ધ, દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ નારકીના સર્વ પર્યાયો જોતાં અનેક સ્વરૂપ જીવના જણાય છે. એવી રીતે જીવના એક અને અનેક સ્વરૂપોનો સમન્વય થયો, અદ્વૈતવાદી સર્વ જીવોને એક જ માને છે તે સગ્રહ નયના અરૂપી ચૈતન્ય એકત્વની અપેક્ષાવાળું છે, પણ ખીજા નયોની વાતનો નિષેધ કરતા હોવાથી અથવા ન જાણતા હોવાથી અજ્ઞાની છે અને અજ્ઞાનપણાને લઈને એકાંતવાદી હઠાથ્રહી મિથ્યાત્વી બને છે.

૪. જીવ અસ્તિ રૂપ છે :- પોતાના દ્રવ્ય (અસંખ્યાત પ્રદેશી દ્રવ્ય), ક્ષેત્ર (સ્વપ્રદેશ અવગ્રાહનાત્મક), કાળ (ઉપયોગકાળ) અને ભાવ [જ્ઞાન, દર્શન, સુખ (ચારિત્ર), વીર્ય] ની અપેક્ષાએ જીવ અસ્તિત્વ ધરાવે છે અથવા તેને આધારે જીવ જીવે છે.

૫. જીવ નાસ્તિ રૂપ છે :- પર દ્રવ્ય (પોતા સિવાયના ખીજા બધા જીવો, અને પાંચ જાતિના અજીવ દ્રવ્યો) ની અપેક્ષાએ જીવ નાસ્તિરૂપ છે અથવા પર (ખીજા) દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ (ચતુષ્ટ) થી જીવ નાસ્તિત્વ રૂપ છે.

૬. ઉપર મુજબ જીવ અસ્તિ રૂપ તેમ જ નાસ્તિ રૂપ છે. વળી એકી વખતે જીવનું સ્વરૂપ કહી શકાતું ન હોવાથી જીવ અવ્યક્તરૂપ રૂપ પણ છે આ બધા કારણોને જુદી જુદી અપેક્ષામાં લેવાથી અસ્તિ અવ્યક્ત રૂપ થાય છે અથવા નાસ્તિ અવ્યક્ત રૂપ થાય છે અથવા અસ્તિ નાસ્તિ અવ્યક્ત રૂપ કહેવાય છે.

૭. જીવ સવિકલ્પ છે :- જીવના ગુણોમાં લેદ, પર્યાયોનું ભિન્નપણું, કાળલેદ, ક્ષેત્રાતર, શુદ્ધ અશુદ્ધાદિ અર્થ પર્યાયોના લેદો, આ સર્વ લેદોના કારણે જીવ સવિકલ્પ છે.

૮. જીવ નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ છે:- સર્વ ગુણ પર્યાયાત્મક ત્રિકાલિક અભેદ સ્વરૂપે એક જ દ્રવ્ય એટલે જીવ પોતાના બધા ત્રિકાલિક પર્યાયામાં પોતે જ હોવાથી તે એક જ નિર્વિકલ્પ દ્રવ્ય છે.

૯. નામથી જીવ, આત્મા, બ્રહ્મ વગેરે નામથી ઓળખાય છે. નિશ્ચયથી જીવ ભાવપ્રાણ (જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, દુઃખ, વીર્ય)થી જીવે છે વ્યવહારથી જીવ, દ્રવ્યપ્રાણ (૧૦ પ્રાણ) વાળો હોવાથી પ્રાણી, વિશ્વનો જાણકાર હોવાથી બ્રહ્મ, પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવાથી આત્મા, સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતો હોવાથી ભૂત, આયુષ્ય અને શ્વાસોશ્વાસ ઉપરથી સત્ત્વ, રૂપે જણાતો હોવાથી સત્ત્વ પૌદ્ગલિક શરીરોમાં રહેતો હોવાથી પુદ્ગળી, સત્તામાં સિદ્ધત્વ હોવાથી અને તે સિદ્ધત્વ ત્રિકાલિક પર્યાયામાં પ્રગટ રૂપે આવી જવાથી સિદ્ધ સ્વરૂપ, અપ્પા-પરમપ્પા.

૧૦. જીવ ચારિત્ર રૂપ છે:- આત્મા જે શુદ્ધ ભાવમાં પરિણમે તે ભાવમય વર્તમાન પર્યાય રૂપ (ભાવ ચારિત્ર રૂપ) થાય છે.

૧૧. સામાન્ય સત્તાથી :- જીવ સર્વ પર્યાયામાં વ્યાપી છે તેથી એકાંતવાદીઓ જીવને સર્વ વ્યાપી ગણે છે પણ વિશેષથી જીવ એક જ પર્યાયમાં રહે છે તેથી વ્યાપી નથી પણ એક પર્યાય રૂપ છે.

૧૨. નિત્યાનિત્ય :- દ્રવ્યત્વથી જીવ નિત્ય છે, જીવનો પર્યાય અનિત્ય હોવાથી (બદલતો હોવાથી) જીવ અનિત્ય છે.

૧૩. જીવ બધા પદાર્થોના જ્ઞાતા તથા દૃષ્ટા હોવાથી તે સર્વગત કહેવાય છે, જેમકે આપણે કહીએ છીએ કે તારૂં મન ક્યાં લમે છે, ખરી રીતે મન તો જીવની સાથે જ છે પણ બાહ્ય પદાર્થોમાં જવાથી તે પદાર્થોમાં લમે છે એમ વ્યવહારથી કહીએ છીએ તે અપેક્ષાથી જીવ સર્વગત છે. કેટલાક લોકો ભગવાનને બ્રહ્માંડ

(વિશ્વ) સ્વરૂપ માને છે તે આ અપેક્ષાથી કહેવાય પણ અસર્વગત નયથી જીવ પોતાના જ દ્રવ્યમાં (આત્મ પ્રદેશોમાં) રહે છે તેથી એકાંતવાદમાં અજ્ઞાન અને હઠ સમાયલા હોવાથી એકાંતવાદ મિથ્યા છે.

૧૪. શૂન્ય નયમાં એક આત્માનો જ આભાસ થાય છે ખરી રીતે શૂન્ય એવી વસ્તુ નથી કારણ કે આત્માનો તો આભાસ થાય છે પછી શૂન્યતા ક્યાં રહી ? પણ હવે સમાધિમાં આપું જગત તેમ જ શરીર, મન વગેરે સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ ભૂદ્વી જવામાં આવે છે અને સર્વ જગત શૂન્ય લાગે છે એટલે પરદ્રવ્યની અપેક્ષાએ તેને શૂન્ય નય કહ્યો.

૧૫. અશૂન્ય નયમાં સર્વ દ્રવ્યોમાં પોતે પણ એક દ્રવ્ય છે સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના પર્યાયમાં રહે છે તેથી સ્વતંત્ર છે, કોઈ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યની માલિકીનું નથી તે અત્રે પુરવાર થાય છે.

૧૬. જ્ઞાન-જ્ઞેયના અભેદ નયથી બધાને જાણનાર એક જીવ જ છે. અહીં જ્ઞાન અને જ્ઞેયના સંબંધના નિમિત્તથી તેમનું એકત્વ બન્યું અને સગ્રહ નયથી સર્વ જીવોનું એકત્વ થયું.

૧૭ જ્ઞાય જ્ઞેય ભેદ કથનથી જીવ અનેક રૂપ છે. જેમ અરીસો અનેક વસ્તુઓના પ્રતિબિંબથી (વારંવાર જુદા જુદા પ્રતિબિંબોથી) પ્રતિબિંબિત થઈને અનેક રૂપ થાય છે તેમ જીવ જુદા જુદા જ્ઞેયો (જ્ઞેય પદાર્થો) નો વિષય લઈને અનેક ઉપયોગોની વર્તનાથી અનેક રૂપ થાય છે.

૧૮. નિશ્ચય નયથી જીવ પોતાના જ્ઞાન-દર્શન-સુખ સ્વભાવમાં રહે છે વ્યવહાર નયથી સ સારી જીવો પરદ્રવ્યના સંબંધથી અનિશ્ચિત્ત સ્વભાવમાં રહે છે.

૧૯. સ્વભાવથી જીવ અજ, ચૈતન્ય સ્વભાવ, સર્વ પર્યાયોમાં એક ચૈતન્ય સ્વભાવવાળો છે અને અસ્વાભાવિક નયથી મોહાંધ વગેરે અનેક મિશ્રિત સ્વભાવવાળો થાય છે.

૨૦. કાળ નયથી જે જીવ જે કાળે મોક્ષ જવાનો છે તે કેવળજ્ઞાની બાણે છે તે કાળ ફરવાનો નથી.

૨૧. પુરુષાર્થ નયથી ઉત્કૃષ્ટ પુરુષાર્થ વગર મોક્ષ થાય નહીં અને જીવ પુરુષાર્થથી મોક્ષ જશે તે પણ કેવળજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં છે.

૨૨. ભાવિભાવથી આસ્રવના કામ કરવા જતાં સંવરનો લાભ થાય અને મોક્ષ થાય તે પણ કેવળજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં છે (ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ જોતાં એક સમવાય મુખ્યમાં લાગે છે પણ નિશ્ચયથી પાંચે સમવાય લેગા હોય છે).

૨૩. પરતંત્ર જીવ :- જીવ કર્મવશ દુઃખનો લોકતા થાય છે આને કેટલાક લોક દૈવવશ કહે છે. કેટલાક કહે છે કે તેવી ઈશ્વરની મરજી હતી, તે વાસ્તવિક નથી પણ જીવને પોતાનાજ કર્મ ભોગવવા પડે છે.

૨૪. સ્વતંત્ર જીવ :- નિશ્ચયથી જીવ સ્વ-પરિણતિનો જ લોકતા છે. પોતાને જેવા ભાવમાં રહેવું હોય તેવા ભાવમાં જીવ રહી શકે છે.

૨૫. કર્તા નય :- જીવ રાગાદિ ભાવોનો કર્તા છે.

અકર્તા નય :- જીવ સાક્ષીભૂત તટસ્થ, માંધ્યસ્થ રહી શકે છે.

૨૬. લોકતા :- જીવ સુખ દુઃખનો લોકતા પણ બને છે અને અલોકતા પણ છે. સુખ દુઃખની ઉપેક્ષા કરી જીવ સાક્ષીભૂત સમ-ભાવી તટસ્થ જ્ઞાતા દૃષ્ટા થઈને રહી શકે છે.

૨૭. ક્રિયા નય :- મોક્ષ માર્ગની શુદ્ધ વ્યવહારિક ક્રિયાથી જીવ સિદ્ધિ મેળવી શકે છે અહીં મન, વચન, કાયાથી જે શુદ્ધ વર્તન કર્યું તે ક્રિયાને બતાવી અને જ્ઞાનને અંતર્ગત રાખ્યું કારણ કે જ્ઞાન વગર યોગોન્ન શુદ્ધ વર્તન ન થાય

૨૮. જ્ઞાન નય :- વિવેક અને જ્ઞાનની પ્રધાનતાથી સિદ્ધિ. અહીં શુદ્ધ ઉપયોગને બતાવી મન, વચન, કાયાના યોગોને અંતર્ગત

રાખ્યા કારણ કે યોગોની સહાયથી શુદ્ધ ધ્યાન દ્વારા કેવળજ્ઞાન મેળવી શકાય છે અને પછી અઘાતી કર્મ ખપાવાય છે અને આત્મ પ્રદેશોની ક્રિયાથી મોક્ષ જવાય છે.

૨૯ વ્યવહારથી :- કર્મ પુણ્યોથી બંધ અને મોક્ષ નિશ્ચયથી ફક્ત પોતાના પરિણામથી બંધ અને મોક્ષ.

તેનો સમન્વય :- શુદ્ધ ઉપયોગથી કર્મની નિર્જરા થતાં થતાં છેવટે સર્વ કર્મ ખપી જાય તે મોક્ષ.

૩૦. અશુદ્ધ નય :- ઉપાધિ જન્ય જીવની દશા અશુદ્ધ નયથી ખતાવાય છે.

૩૧ શુદ્ધ નય જીવની નિરૂપાધિ અલેહ સ્વભાવદશા ખતાવે છે.

૩૨. નય, આત્માનું અપેક્ષાવાળું આંશિક (એક પ્રકારનું) સ્વરૂપ ખતાવે છે

૩૩. પ્રમાણ :- તે 'અનંત સ્વભાવમય' (સ્વરૂપમય) એક આત્મ દ્રવ્ય છે એવો સ્વીકાર કરીને આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ખતાવે છે.

૩૪. ગુણ નય :- ઉપદેશથી ગુણ ગ્રહણ થાય તેમ જ પ્રમેહ ભાવ (ગુણાનુરાગ)થી ગુણ ગ્રહણ થાય, અને જ્યાં ગુણ દેખાય ત્યાંથી ગુણ મેળવી શકાય પણ ગુણની સાથે અવગુણ આવી જાય તો તે ગુણાનુરાગ નથી દાખલા તરીકે એક તાપસ પંચાગ્નિ તપ કરે છે અને કષ્ટ કરે છે પણ બહુ જીવની હિંસા થાય છે ત્યારે તે તાપસની એક પણ ક્રિયા અનુમોદવા લાયક નથી પણ સમકિતી જીવ વિચારે કે આ જીવ અંધ શ્રદ્ધામાં કેટલું કષ્ટ વેઠે છે ત્યારે હું જિનાસા જાણુવા છતાં કંઈ કષ્ટ કરતો નથી એક મિથ્યાત્વી હિંસા વિરોધમાં મુખ્ય પાઠ ભજવે છે, તેમાં અહિંસાની અનુમોદના કરીને હિંસા વિરોધના કામમાં શ્રાવક નોકાઈ શકે પણ સાથે સાથે તેની મિથ્યાત્વની કોઈ

ક્રિયામાં ફસાઈ જવું ન જોઈએ. ગુણ ગ્રહણ એ વ્યવહારિક ભાષા છે. નિશ્ચયથી સર્વ ગુણો પોતાની સત્તામાં છે તેમને જાણીને અનુભવમાં મૂકવાથી. ક્ષયોપશમ ભાવથી, ગુણો ઉપરનું આવરણ ઓછું કરતા જવાથી ગુણોની શુદ્ધિ થતી જાય છે.

જેમ એક થાંભલાવાળો મહેલ ટકી શકતો નથી પણ પડી જાય છે તેમ એક નયવાળો મત, અનંત ધર્માત્મક શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ બતાવી શકતો નથી. તો પછી મેળવી તો કેવી રીતે આપે!! જેમ અનેક નદીઓ સમુદ્રમાં જાય છે પણ સમુદ્ર કોઈ નદીમાં જતો નથી તેમ અનેક એકાંત નયવાદીઓનો સમન્વય પ્રમાણભૂત એવા જૈન ધર્મમાં થાય છે પણ સર્વ નયોના સ્યાદ્વાદથી પ્રમાણભૂત બનેલ જૈન ધર્મને કોઈ એકાંતવાદી પચાવી શકે નહિ.

આત્માના સ્યાદ્વાદથી આત્માનું તેમ જ સ્યાદ્વાદએ બંનેનું જ્ઞાન થાય છે. સ્યાદ્વાદ તે નયોનો સમુહ છે અને આ સમુહ તે પ્રમાણ છે. પ્રમાણયુક્ત તે સત્ય ધર્મ છે અને સત્ય ધર્મ જ મોક્ષના હેતુ રૂપ બને છે અને આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણ્યા વગર તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ મેળવી શકાતું નથી. ધ્યેય વગરનું ધ્યાન નિષ્ફળ જાય છે. સત્ય ધર્મ અને આત્માના સ્વરૂપનું એકત્વ થાય તેથી આત્મસિદ્ધિ છે. સર્વ ભવ્યને તે લાભ પ્રાપ્ત થાઓ !! તથાસ્તુ !!



પરમેશ્વરની કથા.

*

પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું છે તે સંબંધી ઘણા મત મતાંતર છે. તે ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે બધા મતો પરમેશ્વરનું ખરું સ્વરૂપ જાણતા નથી, પણ બધા મતો એમ માને છે કે અમારી શ્રદ્ધા (માન્યતા) ખરી છે, તેથી કંઈ તેઓની માન્યતા પ્રમાણે ભગવાનનું સ્વરૂપ બની જતું નથી. ભગવાનનું સ્વરૂપ જેવું હોય છે તેવું જ રહે છે.

ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજવા માટે ભગવાનના સ્વરૂપનું ચાર રીતે પૃથક્કરણ કરવું જોઈએ એટલે તેની કથા ચાર રીતે થઈ જાય છે.

પહેલી કથામાં ભગવાનનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવવામાં આવે છે તે આક્ષેપન કથા છે, બીજી કથામાં ભગવાન કેવા નથી તે વિક્ષેપન કથાથી બતાવવામાં આવે છે, ત્રીજી કથામાં ભગવાને બતાવેલો અને ભગવાનનું સ્વરૂપ મેળવવાનો માર્ગ તે સંવેગની કથા છે, ચોથી કથામાં ભગવાનનું સ્વરૂપ મેળવવામાં વિરોધી માર્ગનો ત્યાગ કરવાનું નિર્વેગની કથાથી બતાવાય છે.

૧. આક્ષેપન કથા :- ભગવાન કેવા હોવા જોઈએ ? આ દુનિયામાં અનાદિ કાળથી ગુણોનું બહુમાન જોવામાં આવે છે. દોષો અને ગુણોના પક્ષમાં કોઈ દેખીતી રીતે આવતું નથી અને ભગવાનને સર્વથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે તેથી સાબિત થાય છે કે ભગવાન (પરમેશ્વર) સર્વ ગુણ સંપન્ન હોવા જોઈએ અને દરેક ગુણ સંપૂર્ણ હોવો જોઈએ એટલે કે કોઈ પણ દોષનો અંશ માત્ર પણ ભગવાનમાં ન હોય.

હવે ઘણાખરા મતો ભગવાનને મનુષ્યાકારમાં તેમજ નિરંજન નિરાકાર એમ બે જાતના સ્વરૂપમાં માને છે આ વાત સાચી છે પણ

વ્યક્તિગત આરોપણ કરવામાં તેઓ ભૂલ ખાઈ જાય છે અને તત્ત્વ વિરોધપણે ભગવાનમાં દોષોનું આરોપણ કરે છે.

ખીજું મનુષ્યાકાર (સાકાર) ભગવાન શરીર છોડીને નિરાકાર થઈ શકે છે પણ નિરાકાર ભગવાનને ફરી સાકાર બનાવી અવતાર લેવારવે છે તે તત્ત્વની વિરૂદ્ધ જાય છે; કારણ કે કર્મ રહિત ભગવાન ફરી સકર્મી થાય એમ માનવું તે કુદરતી નિયમોની વિરૂદ્ધ જાય છે. રાગદ્વેષનો સર્વથા નાશ કર્યો છે એવા ભગવાન જન્મ મરણ કરવા યોગ્ય કર્મોને બ્રહ્મણ કરી શકેજ નહીં. રાગદ્વેષ વગર કર્મવર્ગણાઓનું જીવમાં આકર્ષણ થઈ શકે જ નહીં અને રાગ અને દ્વેષ દોષો છે પણ ગુણ નથી. એટલું પૃથક્કરણ કર્યા પછી હવે સાકાર ભગવાનના ગુણો જોઈએ.

ભગવાનમાં અનંત ગુણો હોય છે પણ તે ગદ્યા આપણા વ્યવહારમાં આવી શકતા નથી; પણ મુખ્ય ગુણો ખાસ જાણવા જોઈએ. સાકાર ભગવાનમાં મુખ્ય બાર ગુણ છે :-

૧. કેવળ જ્ઞાન (અનંત જ્ઞાન): ૨. કેવળ દર્શન (અનંત દર્શન) આ બે ગુણોને લઈને પરમેશ્વર સર્વ દ્રવ્યો, તેના ત્રિકાલિક સર્વ વ્યંજન પર્યાય અને અર્થ પર્યાય, સર્વ ક્ષેત્ર, સર્વ કાળ અને સર્વ ભાવ, એકી સાથે એકી વખતે, જાણે છે અને દેખે છે. પર્યાય તે દ્રવ્યની સ્થિતિ (અવસ્થા) છે. દ્રવ્યો વ્યંજન પર્યાય રૂપે રહે છે, અર્થપર્યાય તે દ્રવ્યોના ગુણો છે, ગુણોમાં શુદ્ધપણું તેમજ અશુદ્ધપણું પણ હોય.

દ્રવ્યો છ છે:- ૧. જીવ દ્રવ્યો અનંતાનંત છે, ૨. પુદ્ગળ દ્રવ્યો અનંતાનંત છે, ૩. કાળ દ્રવ્યો અનેક રીતે છે, ૪. ધર્માસ્તિકાય, ૫. અધર્માસ્તિકાય, ૬. આકાશ એ ત્રણ દ્રવ્યો એકેક છે. આકાશ સિવાયના પાંચ દ્રવ્યો લોકમાં રહે છે અને આકાશ લોક તેમજ અલોકમાં વ્યાપક છે.

જીવના વ્યંજન પર્યાય ગતિ, જાતિ અને ૮૪ લાખ યોનિ ઉપરથી જાણી શકાય છે અને અર્થ પર્યાય સદ્ગુણ, દુર્ગુણ ઉપરથી જાણી શકાય છે. પુદ્ગળના વ્યંજન પર્યાય કેટલાક આંખથી પણ દેખાય છે (જે રીતે આંખથી દેખાય છે તે સર્વ પુદ્ગળોના સમૂહો રૂપે છે) અને અર્થપર્યાય વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રૂપે છે. લગવાન આ બધું એકજ સમયમાં જાણે છે અને એકજ સમયમાં દેખે છે.

૩. ક્ષાયક સમકિત (સમદષ્ટિપણું), આ ગુણથી લગવાનના જ્ઞાન અને દર્શન વગેરે ગુણોમાં નિઃસંદેહપણું જાણી શકાય છે.

૪. યથાખ્યાત ચારિત્ર (અનંત ચારિત્ર) આ ગુણથી લગવાનમાં રાગદ્વેષનો સર્વથા અભાવ સાબિત થાય છે રાગ અને દ્વેષના અંશો અનંતાનંત હોય છે તે સર્વનો અભાવ હોવાથી ચારિત્ર પણ અનંત ગણાય છે. યથાખ્યાત ચારિત્રના પેટામાં ત્રણ મુખ્ય ગુણ અંતર્ગત થાય છે તે ખીજા ગુણો સાથે જોડી દેવામાં આવે છે.

૫. વીતરાગ તેના પેટામાં અમાયીપણું (અનંતી સરળતા) અલોભ (અનંત આત્મસંતોષ), ગંભીરતા, વિરક્તપણું, અવેદીપણું (સ્ત્રી વેદ, પુરુષ વેદ અને નપુંસક વેદના ભાવોનો સર્વથા અભાવ).

૬. અદ્વેષ (અનંતી ક્ષમા, અનંતી કૌમળતા, અખેદ, નિર્ભય, અશોક, અદુગ્ધાં).

૭. અનંત ધૈર્ય કે જેનાથી સર્વ ગુણો ધારણ કરી રખાય છે

૮. અનંત દાન લાભિય કે જેથી મોક્ષના અનંતા સુખના માટે ઉપદેશનું દાન આપવામાં આવે છે.

૯. અનંત લાભ-આત્માની સર્વ અભ્યંતર ગુણ શક્તિનો લાભ.

૧૦. અનંત ભોગ-અનંત જ્ઞાન, દર્શન-સુખના પર્યાયોમાં ઉપયોગ.

૧૧. અનંત ઉપભોગ તે જ્ઞાનદર્શન સુખનો.

૧૨. અનંત પંડિત વીર્ય (શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વ અને ગુણોમાં સહકારી વીર્ય). આત્માના ગુણોને ઘાત કરનારા ચાર ધનઘાતિ કર્મરૂપી શત્રુઓનો નાશ થવાથી આ ગુણો પ્રગટ થાય છે અને તેથી ભગવાન અરિહંત કહેવાય છે, અને રાગ અને દ્વેષનો નાશ કર્યો હોવાથી વીતરાગ કહેવાય છે

સાકાર ભગવાનનું છેલ્લું મનુષ્ય ભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ થાય એટલે નિરાકાર ભગવાન થાય છે, સિદ્ધક્ષેત્રમાં ધિરાજે છે અને સિદ્ધ ભગવાન કહેવાય છે. તેઓ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનથી સર્વ પદાર્થોના તટસ્થ જ્ઞાતા અને દેષ્ટા છે અને પોતાના અશરીરી અસંખ્યાત પ્રદેશી શુદ્ધ આત્મિક દ્રવ્યમાં અનંત આત્મિક સુખમાં લીન રહે છે.

તેમને ક્ષાયક સમકિતથી સમદષ્ટિપાણું રહે છે, (આયુષ્ય કર્મ નહીં હોવાથી તેમની અક્ષય સ્થિતિ છે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, વગેરે શરીર ભાવો રહિત હોવાથી અરૂપી છે) ગોત્રકર્મ નહિ હોવાથી અશુરુ લઘુ હોય છે તેથી એકજ સ્થાનમાં આત્મ પ્રદેશોથી સર્વદા સ્થિર રહે છે અને અંતરાય કર્મ નહિ હોવાથી કોઈ વિદ્ન ઉત્પન્ન થતાં નથી

આ નિરંજન નિરાકાર સિદ્ધ પરમેશ્વરને ફરી અવતાર ધારણ કરવો પડતો નથી અને અનંત આત્મિક સુખમાં લીન રહે છે, કે જે સુખની ઉપમા દુનિયામાં કયાંય નથી. આ સાકાર અને નિરાકાર પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ આલેખન કથાથી સ્થાપન કરવામાં આવ્યું.

૨. વિશેષન કથા :- અહીં ભગવાન કેવા ન હોવા જોઈએ તે બતાવવામાં આવે છે. ભગવાન અઢાર દોષ રહિત છે. ૧. અજ્ઞાન, ૨. નિદ્રા, ૩. ક્રોધ, ૪. માન, ૫. માયા, ૬. લોભ, ૭. મદ, ૮. મત્સર, ૯. હાસ્ય, ૧૦. રતિ, ૧૧. અરતિ, ૧૨. ભય, ૧૩. શોક, ૧૪. પ્રેમ, ૧૫. છવ હિંસા, ૧૬. અસત્ય, ૧૭. ચોરી,

૧૮. ક્રીડા. આ અઢારમાંથી એક પણ દોષ જેનામાં હોય તે ભગવાન નથી એમ નિશંકપણે સમજવું.

માયાથી મોહિનીનું રૂપ લઈ ભસ્માસુરને મારવામાં ક્રોધ, માયા મત્સર, હિંસા વગેરે દોષો લાગે છે, લીલડી ઉપર મોહિત થવામાં પ્રેમ અને ક્રીડાના દોષો લાગે છે, સ્ત્રી રાખવામાં રતિ, પ્રેમ અને ક્રીડાના દોષો લાગે છે. પૃથ્વી બનાવવામાં ક્રીડાનો દોષ લાગે છે.

રાક્ષસોથી ખીવામાં ભય દોષ લાગે છે. માળા ફેરવનાર દેવ વિસ્મૃતિને લઈને માળા ફેરવે છે તેથી અજ્ઞાન દોષવાળો તેને સમજવો. સ્ત્રીઓની સાથે લીલા કરવામાં હાસ્ય, રતિ પ્રેમ, ક્રીડા વગેરે દોષો લાગે છે.

જે દેવ એમ કહે કે અમારી પૂજા કરો તો અમે સ્વર્ગમાં લઈ જશું તે દેવ લોભી લાલચુ છે. વ્યભિચારી દેવ અનેક દોષો-યુક્ત છે.

દૂકમાં અઢાર માંહેથી એક પણ દોષ અંશથી સેવે તે ચોક્કસ ભગવાન નથી. વળી જે ફરી અવતાર લીએ તે ચોક્કસ ભગવાન નથી, કારણ કે ભગવાનને પુનઃ અવતાર ન જ હોય. વળી જેઓ મનુષ્યોને દુર્લભ ગણી તેમને નાશ કરે તે ચોક્કસ ભગવાન નથી. ખરી રીતે ભગવાન કોઈ જીવને મારે નહિ. તેને સર્વ જીવ સરખા છે. માંસ ખાય અથવા ખાવાની છૂટ આપે તે પણ ચોક્કસ ભગવાન નથી તેથી બુદ્ધ પણ ભગવાન ન કહી શકાય.

ભગવાનનું દોષિત સ્વરૂપ બતાવવાનું કારણ :-

(૧) વ્યભિચારી આચાર્યોએ પોતાનો દોષ છુપાવવા માટે ભગવાનમાં વ્યભિચાર કર્યો, સ્ત્રી વગર ન રહી શકનાર આચાર્યોએ ભગવાન પાસે સ્ત્રીઓ દાખલ કરી, લોભી આચાર્યોએ ભગવાનમાં લોભ અને લાલચ દાખલ કરી, ધર્માધ આચાર્યોએ ધર્મના નામે પાપની

છૂટ આપી તે પંથુ ભગવાનના બનાવટી ચારિત્રને રચીને તે દ્વારા છૂટ અપાવી.

(૨) ખોટી લોક વાયકા :- કોઈ મહાન પ્રતાપી રાજા થાય કે મોટો દેશનેતા થાય તેના ઉપર અજ્ઞાની લોકો ભગવાનનું બિરુદ ઠોકી બેસાડે છે અને તે વાયકા સેંકડો વર્ષ ચાલે એટલે તેનું નામ અવતારમાં દાખલ થઈ જાય છે અને તે ઉપર બનાવટી સૂત્રો રચવામાં આવે છે. આવી રીતે ત્રણ ખંડના રાજા તરીકે વસુદેવ થાય છે તેમને આગળ ઉપર ભગવાનની છાપ લાગે છે. ગાંધીજી ઉપર પણ કૃષ્ણના અવતારનો સિલ્લો ધીમે ધીમે આવતો જાય છે.

(૩) અર્થનો અનર્થ.

(I) આ ભરતક્ષેત્રમાં ૧૮ કોડાકોડ સાગર કાળમાં જુગલ અને કલ્પવૃક્ષ વ્યવહાર હતો તે નાણુદ થતાં શ્રી ઋષભદેવજીએ વિદ્યા શીખવી ત્યાર બાદ મોક્ષની વિદ્યા શીખવી. આવી રીતે જ્ઞાન સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી તેથી લોકો તેને પ્રજ્ઞા કહેવા મંડયા અને આગળ ઉપર ઉત્પત્તિ કરનાર તરીકે છાપ ઠોકી બેસાડી.

(II) ૧૬ હજાર ગોપી છતાં વિષ્ણુ પ્રજ્ઞાચારી :- ૧૬નો આંકડો વિસ્મૃતિનો છે, તે ૧૮ હજાર જોઈએ, ગોપી એટલે ગોપન કરનાર, વશ કરનાર ગુણો તે શિલાંગરથધારા એટલે ૧૮ હજાર ગુણથી દોષોનો નાશ કરી ભગવાન જે થાય તેવા મુનિ ભગવાન સમાન છે.

(III) શંકરનું ચિત્ર જુઓ :- ઠોક અને છાતી ઉપર સર્પ, મોહનીય કર્મ તે સર્પ સમાન છે, તેને વશ કરનાર, માથે ગંગાજળ તે ઉપશમ જળ એટલે સમતા રાખનાર, કેડે વાઘચર્મ તે પરાક્રમ સૂચક છે એટલે પરિષદ ઉપસર્ગમાં શુરવીર, હાથમાં સંયમરૂપી દંડ કે જેના ઉપર જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપી ત્રણ પાંખડાવાળું ત્રિશુળ કે જેનાથી કર્મ શત્રુનો નાશ કરનાર, સહાયમાં બળદ એટલે પોતાનું કામ પાર પાડી શકે એવું પડિત વીર્ય જેનું સહાયક છે તેવા મુનિ ભગવાન સમાન છે અર્થાત ભગવાન સ્વરૂપે અથવા જરૂર ભગવાન થાય છે.

આવી રીતે અર્થસૂચક રૂપકમાંથી અનર્થપાણું સમજી ભગવાનને દોષિત બનાવવા, તેનું કારણ અજ્ઞાનતા અને સંસારની આસક્તિ સમજવાં.

(૪) તત્ત્વ નહિ સમજવાથી કપોલકલ્પિત શાસ્ત્રરચના :- દરેક દ્રવ્યમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતા એ ત્રણ શક્તિ છે, દ્રવ્યના પર્યાયોને ઉત્પાદ અને વ્યય થાય છે અને દ્રવ્ય સત્તા કાયમ રહે છે જ્યારે નવો પર્યાય (નવી અવસ્થા) ઉપજે છે ત્યારે જુની અવસ્થા નાશ પામે છે અને મૂળ દ્રવ્ય કાયમ રહે છે.

આ દ્રવ્યની શક્તિઓ સાથે પાંચ સમવાય સહચારી રહે છે તે પુરુષાર્થ, પૂર્વકર્મ, કાળ, સ્વભાવ અને નિયતિ તેમાં વળી પુરુષાર્થ ઉપાદાન કારણ બને અને પૂર્વકર્મ નિમિત્ત કારણ બને તેમાં વળી વ્યવહાર અને નિશ્ચય ભેદોની સમજથી ચિત્ર વિચિત્ર પ્રકારની રચના દેખાય.

આ બધું તત્ત્વજ્ઞાન ન સમજી શકવાથી અને મોટાઇનું પદ નવા માટે કલ્પિત શાસ્ત્રરચના થઈ કે જેમાં ઉત્પાદ શક્તિને બનાવ્યા વ્યય શક્તિને રૂદ્ર (શકર) બનાવ્યા, ધ્રુવ શક્તિને વિષ્ણુ બનાવ્યા એમ કરીને પોતાનું ગાડું ચલાવ્યે રાખ્યું; એ પોતાના અને પરના આત્માના કલ્યાણનો નાશ કર્યો તે સમજણમાં આંધું નહીં.

(૫) શાસ્ત્રોમાં લોકવાયકા પ્રમાણે વાર વાર ફેરબદલી.

અસંખ્યાત વર્ષ પહેલાં પોતાનપુર નગરમાં રિપુમર્દન નામે રાજા હતો તેને મૃગાવંતી નામની એક પુત્રી હતી, તેના રૂપમાં મોહિત થવાથી સભાને છેતરીને તે તેણીની સાથે પરણ્યો એટલે પોતાની પ્રજાનો પતિ થવાથી લોકો તેને પ્રજાપતિ કહેવા મંડ્યા, તેનો પુત્ર ત્રિપષ્ટ વાસુદેવ થયો તે ત્રણ ખંડનો રાજા થયો એટલે અવશુણને લોકો ધીમે ધીમે શુણ તરીકે ઓળખાડવા લાગ્યા.

ઘણા કાળ પછી વાત ભૂલાઈ ગઈ અને આભાસ રૂપે લોક-વાયકા ચાલી ત્યારે કોઈ ન મળવાથી પ્રજાપતિ રાજાને પ્રજા તરીકે માનવા મંડયા, ત્યાર બાદ ઘણા કાળે ઋષભદેવજીને પ્રજા બનાવ્યા. જો કે ઋષભદેવજી તે પહેલાં અસંખ્યાત વર્ષે થયા હતા પણ પ્રજાપતિ રાજાનું કલંક પણ સાથે આવ્યું.

બીજી રીતે જોતાં પ્રજા એટલે આત્મા, તેને જાણે તે પ્રજા. આત્માને જ્ઞાન અને દર્શન સ્વરૂપવાળી ચેતનાથી જાણવામાં આવે ત્યારે અત્યંત આત્મિક સુખ ઉપજે છે. હવે ચેતના વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે નારી જાતિમાં જાય અને આત્મા નર જાતિમાં જાય. ચેતના આત્માનો ગુણ હોવાથી આત્મામાંથીજ ઉપજે એટલે તે આત્માની પ્રજા થઈ, આત્મા ચેતનામાં લીન થઈ જાય અને સુખ લોગવે એટલે આત્મા પોતાની પ્રજાનો પતિ થયો એટલે પ્રજાએ પોતાની પુત્રી લોગવી એમ થયું.

આવી રીતે અર્થનો અર્થ, ખોટી લોકવાયકા, તત્વની અણુસમજ વગેરે કારણોથી ભગવાનને લોકોએ દોષિત બનાવ્યા અને પોતાનો કષ્ટો ચલાવવા ખોટી શાસ્ત્રરચના કરી. આ વિદ્યેષની કથાથી દોષિત વ્યક્તિઓને ભગવાન ગણવા નહિ એમ નિરાકરણ કરવામાં આવે છે. વસ્તુ સ્વરૂપ સમજવા માટે તદ્ વિરોધી અથવા બીજી વસ્તુઓમાંથી તે વસ્તુની તારવણી કરવી જોઈએ. આદ્યેષની કથામાં વસ્તુનું સ્વરૂપ આવે અને વિદ્યેષની કથાથી તે વસ્તુને બીજી વસ્તુમાંથી તારવી લેવી જોઈએ.

૩. સંવેગીની કથા :— સમ = સમ્યક્ પ્રકારનો = શુદ્ધ વેગ = ગતિ એટલે અનાદિ કાળનો સંસારી માર્ગ, તે ઉલ્ટો માર્ગ, તેથી વિરુદ્ધ માર્ગ તે શુદ્ધ માર્ગ તે મોક્ષ માર્ગ. તેની કથા એવી છે કે પરમેશ્વરની આજ્ઞા તે મોક્ષ માર્ગ છે.

પરમેશ્વરની ભક્તિ અને આજ્ઞાનું પાલન તે મોક્ષ માર્ગ માટે જ છે અને પરમેશ્વર પોતે મોક્ષ માર્ગમાં ટોચ ઉપર છે એમ સમજાવું.

એટલે કે 'સાકાર' ભગવાન મોક્ષ જવાની તૈયારીમાં છે અને નિરાકાર ભગવાનનો મોક્ષ થઈ ગયો છે અને નિરંજન નિરાકારપણે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં બિરાજે છે.

અહીં કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સંસારના ઈંદ્રિયોના પૌદ્ગલિક સુખો માટે પરમેશ્વરની ભક્તિ કરવાની નથી પણ મોક્ષના સુખ માટે પરમેશ્વરની ભક્તિ કરવાની છે અને સંવેગ રસ્તે જવાનું છે અને ભગવાન સંસારનું કોઈ પણ કામ કરતા નથી અને તેમાં મદદ કરતા નથી અને જે દેવો સંસારીક કામમાં મદદ કરે છે તે ભગવાન નથી એમ સાબિત થાય છે.

દુશ્મનોથી રક્ષણ કરવું, દુશ્મનનો નાશ કરવો, ખાવા પીવાની વગેરે સંસારી સુખોની સામગ્રી આપવી તે ભગવાનનું કામ નથી. કારણ કે ભગવાનને સર્વ જીવો સરખા છે કોઈ મિત્ર નથી, કોઈ શત્રુ નથી, અને જીવના ખરા દુશ્મન જે ઘાતિ કર્મ છે તેનો ભગવાને નાશ કર્યો છે એટલે મિત્ર ભાવ કે દુશ્મન ભાવ ભગવાનમાં નથી સંવેગ માર્ગ તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ જ છે.

૪. નિર્વેગની કથા :- અહીં સંસાર માર્ગ તે ૧૮ પાપ-સ્થાન, પાંચ આસ્રવ અને તેના ૫૭ હેતુ તેમાંથી હઠવાનો, પાછા ફરવાનો, તેમાંથી નિવૃત્ત થવાનો માર્ગ તે નિર્વેગ છે. ભગવાન સંસાર માર્ગમાંથી સંપૂર્ણ રીતે નિવૃત્ત થયા છે. તેમનો ઉપદેશ પણ આ માર્ગમાંથી નિવૃત્તિ મેળવવાનો છે અને જેઓ આ સંસાર માર્ગમાં છે તેઓ ભગવાન નથી એટલે જે લડાઈઓ લડે છે, રાજ ભોગવે છે, જીવોને દુશ્મન ગણી તેમનાં પ્રાણો હણે છે તે પરમેશ્વર નથી એમ સાબિત થાય છે.

આ ચાર પ્રકારની કથાથી પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ બતાવી પરમેશ્વરની કથાની અહીં સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે. જે ભવ્ય જીવોને અનંત આત્મિક સુખની ઈચ્છા થાય, તેઓએ પરમેશ્વરનું યથાતથ્ય સ્વરૂપ

સમજવું અને પરમેશ્વરની આજ્ઞામાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો અને આ પરમેશ્વરની કથાનો પ્રચાર કરવો.

મિથ્યાત્વીઓમાં ચિત્ર વિચિત્ર રીતે પરમેશ્વરની કથા પ્રચલિત છે તેમાં ભગવાન ઉપર દોષો લાદવામાં આવે છે. ભગવાનને ન ખપે તેવી ધૌર્જાલિક વસ્તુઓ ધરવાના કાર્ય ચાલે છે પણ તે બિચારા સમજતા નથી કે તેથી ભગવાનની અસાતના થાય છે અને તે તેઓ જ્ઞાનથી બાજુ છે પણ રાગદ્વેષનો અભાવ હોવાથી તેમને સજા કરતા નથી પણ અસાતના કરનારા પોતેજ કર્મથી લેપાય છે અને તેનું ફળ ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી. પરમેશ્વર સંબંધી ભ્રમિત વિચારોમાંથી બચવા અને બચાવવા પરમેશ્વરની કથા અહીં કહી છે.



પ રો પ કાર

*

અર્થ:— પર + ઉપ = સમક્ષ (આત્મ સમક્ષ) + કાર = કરવાનું કામ, એટલે બીજાને પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે પોતાના સરખી કરવાની ક્રિયા તે પરોપકાર. પોતાના સરખો કરવો તેનો લાભ એવો છે કે પોતે જે સુખ ભોગવે છે તેવા સુખમાં લાવવો. સુખમાં લાવવાથી તેનું દુઃખ નોશ પામે છે, એટલે દુઃખમાંથી મુક્ત કરી સુખમાં લાવવો.

સુખ બે પ્રકારનાં છે, 'સંસારી (પૌદ્ગલિક) અને આધ્યાત્મિક (આત્મિક). વળી તે બે પ્રકારના છે. અનિત્ય (દ્રંક મુદત માટે) અને નિત્ય (કાયમને માટે), એટલે દ્રંક મુદત માટે અથવા કાયમને માટે સાંસારિક અથવા આત્મિક સુખમાં બીજાને દાખલ કરવો તે પર-ઉપકાર.

સંસારી વસ્તુઓ તે જમીન, ઘરખાર, ધન, ધાન્ય, સેવા કરનાર મનુષ્યો અને ગાય-ભેંસ વગેરે પશુઓ. સોનું, રૂપું અને પરચુરણ ચીજો અથવા તો અન્ન, પાણી, જગ્યા, પથારી, વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરે આપવાથી તથા વચનથી શાંતિ આપવાથી, કાયાથી સેવા કરવાથી તથા મનથી ભલું બાણવાથી 'સંસારી પરોપકાર' થાય.

તેમાં નવ જાતના પરિગ્રહ આપવાથી જેટલે દરજ્જે બીજાને સુખ થાય તેટલે દરજ્જે પુણ્ય બંધ થાય અને જેટલે દરજ્જે જીવ-હિંસા થાય તેટલે દરજ્જે પાપનો બંધ થાય અને નવ પ્રકારના પુણ્ય કરવાથી સુપાત્ર હોય કે કુપાત્ર હોય તે પ્રમાણે સંવર, નિર્જરા, પુણ્ય બંધ અને પાપ બંધ થાય એટલે સંવર નિર્જરાના કામીને આપવાથી આપનારને સંવર અને નિર્જરા મુખ્યતાથી થાય અને ગૌણતાથી પુણ્ય બંધ થાય અને દાન બાંધને પાપ કરનારને આપવાથી મુખ્ય-

તાથી પાપનો બંધ આપનારને પડે અને ગૌણતાથી નજીવો પુણ્ય બંધ થાય તે બંનેનું ફળ આપનારને કર્મ વિપાક વખતે ભોગવવું પડે.

પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે બીજાને પરોપકાર કરવાનો અર્થ એવો છે કે પોતે જે ગુણસ્થાનમાં હોય તે ગુણસ્થાનની યોગ્યતા પ્રમાણે પરોપકાર કરે. જે સંવર નિર્જરાનો જ કામી હોય તે સંવર નિર્જરાનું જ પરોપકારી કાર્ય કરે અને સંસારનો કામી હોય તે પૌદ્ગલિક ઉપકાર કરે. પોતે જેટલે દરજ્જે પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવતો હોય અને બાકી બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ હોય તો પોતાની છૂટની વસ્તુથી જ પરોપકાર કરે.

પોતાથી વધારે ગુણવાન હોય તેના ઉપર પરોપકાર કરવાથી લાભ વધારે છે. પોતાથી ઓછા ગુણવાળો દુઃખી હોય તો અનુકંપાથી પરોપકાર કરી તેને ગુણવાળો બનાવી શકાય.

આધ્યાત્મિક ઉપકાર સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર તથા તપમાં જોડવાથી થાય છે જે પંચમહાવ્રતધારી ત્યાગી સાધુ છે તે સંવર નિર્જરાના જ કામી હોઈને પોતાના જેવા જ સાધુ હોય તેના ઉપર યોગ્ય વખતે અને યોગ્ય વિધિ-મર્યાદા અને ઉપલબ્ધિ પ્રમાણે નવ પ્રકારના પુણ્યના ઉપકરણથી તેના સંવર નિર્જરાના કાર્યમાં વૃદ્ધિ કરીને પરોપકાર કરે અને તે સિવાયના લોકોને (ગૃહસ્થોને) સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપમાં જોડીને આત્મિક સુખમાં લાવવાનો ઉપકાર કરે.

જે સાધુ બીજાને પૌદ્ગલિક સુખોમાં જોડવાનો ઉપકાર કરે તે આત્મિક સુખના હેતુમાંથી બ્રહ્મ થાય છે, જો કે તેનો પરોપકારની રીત પ્રમાણે પુણ્ય તથા પાપ-કર્મનો બંધ થાય પણ તેથી સંસાર ઘટતો નથી. સંસાર ઘટાડવાના અને આત્મિક સુખ અને નિત્ય સુખ લાવવાના હેતુઓ સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ જ છે કે જેથી સંવર અને નિર્જરા થાય અને છેવટ મોક્ષ થાય અને નિરંતર શુદ્ધ

નિરાલંબનવાળું અનંત આત્મિક સુખ પ્રાપ્ત થાય અને કાયમને માટે સર્વ દુઃખોનો અંત આવે. આ છે શુદ્ધ વાસ્તવિક ઉપકાર.

ગૃહસ્થો માટે પણ વાસ્તવિક ઉપકાર કરવાની એવી રીત છે કે આત્મિક સુખમાં લાવવાના હેતુથી પુદ્ગલિક દુઃખોમાંથી બીજાને મુક્ત કરવા એ જ ખરો ઉપકાર ગણાય.

અહીં પરોપકારનો વિષય ગ્રહણ કરવાનો હેતુ એ છે કે- કેટલાક લોકો પરોપકારનો અર્થ પુદ્ગલિક પરોપકારમાં જ માને છે અને પરોપકારનું વચન આગળ લાવીને પોતાની અભ્યંતરની ઇચ્છા સાધવાનું જ કાર્ય કરે છે એટલે પરોપકારને બહાને પોતાને મારી ખાવાનું મળે, પોતાની આબરૂ વધે તેથી વધારે કમાવાની તક મળે અથવા તો પ્રખ્યાત થવાની આકાંક્ષા હોય, પ્રખ્યાત થઇને પૂજાવાની અથવા મિથ્યા ભગવાન ગણાવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા કેઈ પંચ મહાવ્રતધારી સાધુને પણ થવા સંભવ છે ત્યારથી તેનું ચતન થાય છે, માટે પરોપકાર કરવામાં સાધુએ કેવી રીતે સાવધાની રાખવી જોઈએ તે અત્રે બતાવ્યું છે.

હવે પરોપકારને અનેક દષ્ટિએ તપાસીએ :-

નિક્ષેપમાં પરોપકાર :-

(૧) પરોપકાર એવી નામ સંજ્ઞા તો હોય છે પણ પરોપકાર એવો શબ્દ આગળ ધરીને પોતાનો પુદ્ગલિક અર્થ સાધવો તે નામ માત્ર પરોપકાર છે

(૨) સ્થાપના પરોપકાર:- પરોપકાર એવા અક્ષરોની સ્થાપના હોય છે. કેઈ જીવ કે અજીવ પરોપકારરૂપે સ્થાપનાનો પ્રચાર પ્રચલિત નથી. દાનના ક્ષેત્રોની સ્થાપના હોય છે પણ તે સ્થાપના નિક્ષેપમાં આવતાં નથી.

(૩) દ્રવ્ય પરોપકાર :- તેના બે ભેદ :- (૧) આગમથી દ્રવ્ય પરોપકાર-શૂન્ય ઉપયોગથી પરોપકાર દર્શક શાસ્ત્રનો અભ્યાસ. (૨)

નો-આગમથી દ્રવ્ય પરોપકાર તેના ત્રણ ભેદ (I) જ્ઞ શરીર દ્રવ્ય પરોપકાર=પરોપકાર કરતી વખતે જેનું મૃત્યુ થયું તેનું મૃતક શરીર. (II) ભવ્ય શરીર દ્રવ્ય પરોપકાર-એક જીવ કે જે ભવિષ્યમાં પરોપકાર કરશે પણ હાલમાં નથી કરતો. (III) શરીર વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય પરોપકાર તેના ત્રણ ભેદ (અ) લૌકિકદ્રવ્ય પરોપકાર-તે સંસારના વ્યવહારને અનુલક્ષીને પરોપકારનું કાર્ય થાય તે. (બ) લોકોત્તર દ્રવ્ય પરોપકાર સાધુના વેશમાં રહીને સાંસારિક (પુદ્ગલિક) પરોપકાર કરવો તે અથવા સાંસારિક સુખ માટે પરોપકાર કરવો તે (ક) કુપ્રાવચન પરોપકાર:- કપોલ કલ્પિત મિથ્યાત્વપૂર્વક અશુદ્ધ પરોપકારની રીતો જેમકે પિતૃર્ષિક, દાકો (કે જેમાં મિથ્યાત્વ ભાવના છે તે) પ્રાણસુતે ગૌ વગેરે દાન. (૪) ભાવ પરોપકાર તેના બે ભેદ:- (૧) આગમપૂર્વક પરોપકાર તે ઉપયોગ સહિત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપનો અભ્યાસ અને વ્યાખ્યાન (૨) નો-આગમથી પરોપકાર તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપમાં અથવા ભાવ પરોપકારમાં વર્તેલો જીવ.

નયોમાં પરોપકાર :-

૧. નિગમ નયનો પરોપકાર :- કોઈ જીવ કોઈ બીજા જીવનું કોઈ પણ અંશથી મન, વચન કે કાયાથી ભલું કરે તે.

૨. સંગ્રહ નયનો પરોપકાર :- પુદ્ગલિક કે આત્મિક પરોપકાર હોય, અનેક જાત-જાતના પરોપકારનાં કાર્યો હોય, તે બધાંને એક પરોપકાર શબ્દથી સંજોધે.

૩. વ્યવહાર નયનો પરોપકાર :- દુઃખમાંથી મુક્ત કરી પુદ્ગલિક સુખમાં બીજાને સ્થાપે.

૪. ઋણસૂત્ર નયનો પરોપકાર :- પરોપકારમાં ઉપયોગ હોય તે પરોપકાર.

૫. શબ્દ નયનો પરોપકાર :- બીજાને આત્મ સમક્ષ કરવો, તેના આત્માનું જ્ઞાન કરાવવું.

૬. સમભિરૂદ નયનો પરોપકાર :- બીજાને આત્માની

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપથી જે વખતે શુદ્ધિ કરવામાં આવતી હોય તે વખતે પર-ઉપકાર.

૭. એવંભૂત નયનો પરોપકાર :- શુદ્ધ આત્મભાવમાં વર્તીતો જીવ.

વ્યવહારથી પરોપકાર :- દુઃખમાંથી મુક્ત કરી પુદ્ગલિક સહાય આપવી તે.

નિશ્ચયથી પરોપકાર :- જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર તપરૂપી મોક્ષ માર્ગમાં બીજાને જોડીને અનંત આત્મિક સુખ મેળવવામાં સહાય કરવી તે.

સામાન્ય પરોપકાર :- અનિત્ય દ્રવ્ય સુદૃઢ માટે સુખ આપવું તે.

વિશેષ પરોપકાર :- કાયમનું સુખ આપવું તે.

દ્રવ્યથી ઉપકાર :- ઉપકરણો વગેરે દ્રવ્ય વસ્તુથી ઉપકાર કરવો તે.

ક્ષેત્રથી ઉપકાર :- યોગ્ય સ્થાન આપવું તે.

કાળથી ઉપકાર :- જે કાળે ઉપકાર થતો હોય તે કાળ.

ભાવથી પરોપકાર :- પરોપકારના ભાવ પ્રવર્તતા હોય તે. અથવા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવને અનુસરીને સ્વ-પર ની યોગ્યતા પ્રમાણે જે પરોપકાર થાય તે

આગમ-પ્રમાણે પરોપકાર :- પુદ્ગલિક પરોપકારની અપેક્ષાએ નવ પ્રકારના પુણ્યના કાર્યથી પુણ્ય-બંધ થાય. પુણ્યનો નિષેધ નથી તેમ જ ધર્મસ્વરૂપે આગ્રહ નથી એટલે કે જ્યાં પુણ્યની સાથે પાપ-બંધ થાય છે ત્યાં ત્યાગીએ મૌન રહેવું અને ગૃહસ્થો પોતાના નિયમની મર્યાદામાં રહીને પરોપકાર કરી શકે.

સુપાત્રદાનનો હેતુ સંયમ નિર્જરા છે. બીજાને મોક્ષમાર્ગમાં જોડીને તેના આત્માનું કલ્યાણ કરવું તે વાસ્તવિક પરોપકાર છે.

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ પરોપકાર :- ખીજ ઉપર ઉપકાર કરવાથી પોતાને પ્રત્યક્ષ સુખના અનુભવ થાય છે અને ખીજો દુઃખમાંથી મુક્ત થાય છે તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

અનુમાન પ્રમાણુ પરોપકાર :- જેમ પોતે પોતાના સુખનો અનુભવ કરી શકે છે તેમ ખીજ ઉપર ઉપકાર કરવાથી તે જીવ તેના સુખનો અનુભવ કરી શકે છે એવું અનુમાનથી જાણી શકાય છે.

ઉપમા-પ્રમાણુ પરોપકાર :- પુદ્ગલિક પરોપકારને ઉપકારના પ્રમાણમાં ઉપમા આપી શકાય પણ આત્મિક સુખમાં લાવવાનો જે પરોપકાર થાય છે તેને માટે કોઈ ઉપમા નથી માટે તે શ્રેષ્ઠ છે.

આ ઉપરથી સમજશે કે મિથ્યાત્વીનો પરોપકાર, સમકિતીનો પરોપકાર, વ્રતધારી શ્રાવકનો પરોપકાર અને સાધુનો પરોપકાર, આ બધા પરોપકારમાં ભિન્નતા છે માટે સૌ સૌની યોગ્યતા પ્રમાણે તેમ જ ખીજની યોગ્યતા પ્રમાણે, સ્વ-પરનાં નિરંતરના કલ્યાણ માટે યથાયોગ્ય પરોપકાર કરવો.

સર્વ લબ્ય જીવો અનંત આત્મિક સુખમાં લીન થાઓ ! એવી ભાવના એક ઉત્તમ પ્રકારનો પરોપકાર છે.



બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શંકર.

*

કેટલાક દાર્શનિકો એમ માને છે કે બ્રહ્મા સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરે છે, શંકર તેનો નાશ કરે છે અને વિષ્ણુ તેનું રક્ષણ કરે છે. પણ તે બ્રહ્મા, શંકર અને વિષ્ણુ કોણ છે તે જાણતા નથી. કોઈ તેમને પ્રાણુ શક્તિ કે ભગવાન માને છે કોઈ તેમને એકમાં અંતર્ગત ત્રણ શક્તિ કે ભગવાન માને છે એટલે કે ત્રણને એક રૂપે માને છે. વળી કોઈ એક ભગવાન માને છે અને કોઈ ત્રણ ભગવાન માને છે.

જ્યારે પૂછવામાં આવે કે સૃષ્ટિ ક્યારે, કેવી રીતે, ક્યાંથી, કઈ વસ્તુમાંથી ઉત્પન્ન કરી? અને ઉત્પન્ન કર્યા પહેલા શું હતું? ભગવાન ક્યાં રહેતા હતા? વગેરે, તો તેનો કોઈ ચુકિતસર, અવિરોધ-પણે ઉત્તર આપી શકતું નથી. વળી આવી માન્યતાવાળા માણસો ભગવાનની ભક્તિ કરીને સર્વ પ્રકારના પાપની છુટ લઈ લે છે, અને બધું ભગવાન ઉપર ઢોળી દઈ આત્માની શુદ્ધ શક્તિઓને ફેરવતા નથી અને મોજ મજામાં લીન રહે છે. પણ તેથી પોતે પોતાના આત્માને જ છેતરે છે.

ભગવાનને તેમના કર્મો પ્રત્યે કાંઈ લેવા દેવા નથી તે વાતનું અત્રે ખાસ વિવેચન કરવાનું નથી પરંતુ આ ત્રણ શક્તિઓ શું છે તે જાણવી જોઈએ. તે ત્રણ શક્તિ સંબંધી અજ્ઞાનતાથી ઉત્પન્ન થતી ભ્રમણાને લઈને ખોટા વાદ-વિવાદ ચાલે છે.

દરેક દ્રવ્ય જીવ હોય કે અજીવ હોય, રૂપી હોય કે અરૂપી હોય પરંતુ તેનામા ત્રણ શક્તિઓ સ્વાભાવિક રીતે હોય છે, તે ઉત્પાદ (ઉત્પત્તિ), વ્યય (નાશ) અને ધ્રુવતા (કાયમપણું).

દ્રવ્ય કાયમ રહે છે અને તેની અવસ્થા બદલાયા કરે છે. તે અવસ્થાઓને પર્યાયો કહે છે. દ્રવ્યની જે નવી અવસ્થા થાય છે તે

ઉત્પાદ છે. તેવી અવસ્થા થાય તેની સાથે જીની અવસ્થાનો નાશ થાય તે વ્યય છે. પરંતુ નવી જીની અવસ્થામાં દ્રવ્ય હમેશાં કાયમ રહે છે. તેથી દ્રવ્યની ઉત્પાદ શક્તિ તે બ્રહ્મા; વ્યય શક્તિ તે શંકર; ધ્રુવ શક્તિ તે વિષ્ણુ આ વસ્તુ ન સમજવાથી તત્ત્વજ્ઞાનની ભ્રમણા હમેશાં રહ્યા કરે છે.

તીર્થંકરો ગણધરેત્ને આ ત્રણ શક્તિ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતા બતાવે છે તેના ઉપરથી ગણધરો મહાન વિશાળ સમુદ્રની ઉપમાથી પણ વધારે સૂત્રજ્ઞાનની રચના કરે છે. કારણ કે દરેક દ્રવ્ય અનંત ગુણ પર્ચયોવાળા હોય છે અને આવા દ્રવ્યોમાં જીવ અને પુણ્નજો અનંતાનંત હોય છે અને તેમના પરસ્પર વ્યવહારથી અનંત અનંત જાણવાની વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે.

દરેક દ્રવ્યમાં અનંત ગુણ હોય છે, દરેક ગુણમાં અનંતાનંત ગુણાંશ (ગુણના અવિભાગી પ્રતિચ્છેદો) હોય છે. ગુણાંશોને લઈને દ્રવ્યમાં નાના પાણું, મોટાપાણું વિગેરે વિભાગો થાય છે. તે બાર પ્રકારે થાય છે, છ પ્રકારે હાનિ અને છ પ્રકારે વૃદ્ધિ. સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત આ ત્રણ જાતની સંખ્યાના ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરવાથી છ ભેદ થાય. આવી છ પ્રકારની હાનિ કે વૃદ્ધિ એટલે $6 \times 2 = 12$.

દરેક દ્રવ્યમાં ૬ સામાન્ય ગુણ હોય છે અસ્તિત્વ, દ્રવ્યત્વ, વસ્તુત્વ, અગુરુલઘુત્વ, પ્રમેયત્વ, પ્રદેશત્વ, તેમાં જે અગુરુ લઘુ છે તેના પરિણમનથી દ્રવ્યના ગુણાંશોમાં હાનિ વૃદ્ધિ થાય છે. તેથી દ્રવ્યમાં સ્વપ્રત્યય ઉત્પાદ થાય છે. જે સમયે ઉત્તર અવસ્થાનો ઉત્પાદ થાય છે તે જ સમયે પૂર્વ અવસ્થાનો વ્યય (નાશ) થાય છે. અગુરુ લઘુ ગુણથી એક દ્રવ્ય, બીજા દ્રવ્ય રૂપ થતો નથી અને એક ગુણ કે શક્તિ બીજા ગુણ કે શક્તિ રૂપે બદલતી નથી.

બીજા દ્રવ્યોના નિમિત્તથી, જે દ્રવ્યમાં ઉત્પાદ, વ્યય થાય છે તે પર-પ્રત્યય ઉત્પાદ, વ્યય, સમજવા.

એટલે કે દરેક દ્રવ્યોમાં પોતાના અગુરુ લઘુ ગુણથી સ્વપ્રત્યય ઉત્પાદ અને વ્યય થાય છે અને બીજા દ્રવ્યોના નિમિત્તથી પર

પ્રત્યય, ઉત્પાદ વ્યય થાય છે અને તે દરેક દ્રવ્ય તરીકે કાયમ રહે છે.

આવી રીતે અનંતાનંત દરેક જીવમાં સ્વ-પ્રત્યય ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે અને દરેક જીવ દ્રવ્ય તરીકે કાયમ રહે છે અને સંસારી જીવો, કમં પુદ્ગલ (પર-દ્રવ્ય) ના નિમિત્તથી દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ, નારકીના અનેક લેહોમાં વ્યંજન પર્યાય ધારણ કરે છે. તેમ જ અર્થ પર્યાય તે વિભાવ ભાવો ધારણ કરે છે. તેથી કોઈ કોઈને ઉત્પન્ન કરવાની બીજ કોઈ જરૂર રહેતી નથી. ક્ષત જીવને એટલો જ પુરુષાર્થ કરવાનો છે કે વિભાવ ભાવ (પર દ્રવ્યના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થતા ભાવ)નો ત્યાગ કરી પોતાના શુદ્ધ ભાવમાં રહેવું કે જેથી સંસારના દુઃખોનો અંત આવે.

આ વસ્તુ સમજવા માટે અજ્ઞાન રૂપી ઘોર અંધારૂં અને મમત્વ રૂપી બેહોશપણમાં રાખનાર કેફ દૂર કરવાં જોઈએ. જેટલો દંરજો તે દૂર થાય તેટલો દંરજો પ્રકાશ અને હોશમાં દાખલ થવાય અને જ્યારે સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને નિર્મમત્વ પ્રગટ થાય ત્યારે સર્વ દુઃખોનો અંત થાય. આ પર નિમિત્તથી થતાં ઉત્પાદ અને વ્યય બંધ થાય ત્યારે આત્મા-પરમાત્મા થઈ જાય; પછી જન્મ, જરા, મરણ, રોગ પુનર્જન્મ કે શરીરની કોઈ પણ ઉપાધિ રહેતી નથી, કારણ કે નિરંજન નિરાકાર અશરીરી શુદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શંકરનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ.



પૂજા.

*

પૂજા અને લલિત એક અર્થવાચી શબ્દ છે પણ સાધારણ રીતે દ્રવ્ય પૂજા અને મૂર્તિપૂજા, પૂજા તરીકે દેખાય છે અને લલિત એ ભાવ પૂજામાં જાય છે. પૂજા શબ્દ એટલો બધો પ્રખ્યાત છે અને એટલી બધી વિચિત્ર જાતની પૂજાઓ ધર્મને નામે કરવામાં આવે છે કે ત્યાં ધર્મનું નામ નિશાન જ ન હોય પણ ધર્મ અને પૂજાને નામે હિંસા, ઇંદ્રિય વિષય અને કષાયનું પોષણ થાય છે માટે પૂજાનું ખરું ખોટું રહસ્ય જાણવું જરૂરી છે કે જેથી ખોટી પૂજાનો ત્યાગ કરીને ખરી પૂજાનું આલંબન લઈ શકાય. એટલા માટે પૂજાને પહેલાં નિશ્ચયથી જોઈએ. નિશ્ચયનું એવું રહસ્ય છે કે દરેક જાતની ધાર્મિક, અધાર્મિક, આર્ય, અનાર્ય, અહિંસક-હિંસક વગેરે પૂજાનાં વિભાગ બતાવી પછી કઈ પૂજા આદરવા લાયક છે અને કઈ પૂજા ત્યાગ કરવા લાયક છે તે બતાવાય છે.

૧. નામ પૂજા :- કોઈ માણસનું નામ પૂજા ભાઈ હોય તો તે પૂજનીક નથી કારણ કે તેમાં પૂજા કરવા યોગ્ય ગુણો નથી. કોઈ માણસ, કોઈ દેવ કે ગુરુનું ઇચ્છા વગર બળાત્કારે નામ લઈએ અથવા બળાત્કારે ટૂંક મુદત માટે કોઈ ધર્મ ઉપર-ઉપરથી નામ માત્રાથી સ્વીકારે તેવા લેહોમાં પૂજાનું ધ્યેય કે ગુણ નથી તેથી ત્યાગ કરવા લાયક છે. ભાવવાચક કોઈ નામ કે શબ્દ હોય તેના શુદ્ધ ભાવની આરાધના માટે નામ સંજ્ઞા તરીકે કોઈ નામ બોલવામાં આવે તે આદરવા લાયક છે.

૨. સ્થાપના પૂજા :- કોઈ અણુવ અથવા ગુણ વગરના જીવની અમુક દેવ કે ગુરુ તરીકે સ્થાપના કરવામાં આવે તેનો આકાર ક્ષેટ્ર રૂપે કે મૂર્તિરૂપે હોય અને તે ક્ષેટ્રો કે મૂર્તિ અસલને મળતો

આવે કે ન આવે પણ તેમાં પૂજા લાયક ગુણ ન હોય તેથી તેની પૂજા ત્યાગ કરવા લાયક છે. સ્થાપના પૂજા મૂર્તિપૂજા તરીકે પ્રખ્યાત છે, હુનિયાનો ઘણો ભાગ આમાં સહેલાઈથી સંડોવાઈ જાય છે કારણ કે તેમાં ઇશ્વરોના વિષય અને કષાયો કે જેમાં અજ્ઞાની જીવે. અનોદિ કાળથી ટેવાયેલા છે તેનું પોષણ મળે છે. મૂર્તિપૂજામાં કેટલા અનર્થ થાય છે તે હવે જોઈએ મનુષ્યભક્ષી અનાયો પોતાના ઇષ્ટદેવની મૂર્તિ આગળ પોતાના શત્રુ તરીકે માનેલા મનુષ્યનો ભોગ આપે છે. માંસભક્ષક અનાયો પોતાના ઇષ્ટદેવ-દેવિના મૂર્તિ આગળ પશુઓનો ભોગ આપે છે તેને યજ્ઞના નામે આરોપણ કરીને તેવા પ્રકારની અધાર્મિક વિધિ ગોઠવે છે. અહીં સુખ્ય હેતુ માંસ ખાવાનો હોય છે અને તે પણ ધર્મને નામે. આ ધર્મ નથી પણ અધર્મ જ છે અને આવી પૂજા કરનારા, કરાવનારા અને તેવી પૂજાને ભક્તી જાણનારા નર્કગામી થાય છે કેટલાક લોકો જીવ અજીવનું જાણપણું નહીં હોવાથી મૂર્તિપૂજામાં પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ અને વ્રસ એ છ જાતની કાયવાળા જીવોને હિંસા કરે છે. આમાં ધ્યેય પૂજાનું છે પણ ખાસ જીવોને મારવાનું નથી છતાં જીવોની હિંસા થાય છે તેથી હિંસક પૂજા ત્યાગ કરવા લાયક છે. કેટલાક લોકો છકાયના જીવોને જાણવા છતાં તેમની રક્ષાની ઉપેક્ષા કરીને સ્થાપના મૂર્તિ આગળ તેઓના કાર્યક્રમમાં છકાય જીવની હિંસા કરે છે અને એમ માને છે કે ધર્મની ખાતર થતી હિંસા તે હિંસા નથી પણ કુદરતના નિયમની વિરુદ્ધ માન્યતા રાખવાથી કુદરતી રીતે કાર્ય. અનુસાર જ કર્મબંધ થાય છે તેના ફળમાંથી ભોગવ્યા વગર છૂટકારો મળતો નથી, સ્થાપના પૂજાની મૂર્તિ અને તેને માટે મંદિર બનાવવામાં પણ છકાય જીવની હિંસા થાય છે. અહીં જીવોની રક્ષાની ઉપેક્ષા થવાથી ચતના થતી નથી તેથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ પામવા માટે મૂર્તિપૂજા ત્યાગવા લાયક છે હવે મૂર્તિ આગળ જુદા જુદા ભોગો ધરવામાં આવે છે પણ અજીવ મૂર્તિને ખાવાનું હોતું નથી. તેમ જ અભોગી દેવ આગળ ભોગ ધરવા તે તો એક જાતની આત્મ વંચનાવાળી મશ્કરી દેખાય છે. દાખલા તરીકે પ્રજ્ઞચારીને સ્ત્રી આપવામાં આવે તે ધર્મ કે મશ્કરી ? કોઈ શાકાહારીને

માંસ ધરવામાં આવે તે અતિથિ સેવા કે મશ્કરી ? આવી રીતે અણુવ અથવા પૃથ્વીકાયી મૂર્તિને કાનમાં મંત્ર મારીને ભગવાન બનાવવા તે પહેલા નંબરની આત્મ વંચના અને અલોગીની કલ્પના કરીને તે મૂર્તિને ભોગ ધરવા તે ળીજી આત્મ-વંચના છે માટે શ્રેષ્ઠધર્મની આરાધનામાં મૂર્તિપૂજાને સ્થાન નથી.

હવે આદરણીય સ્થાપના નિષ્લેષ બતાવવામાં આવે છે:—

(૧) કોઈ મહાન આચાર્ય કાળ કરી જાય કે માંદા હોય કે દેશાંતર હોય તો કોઈ ગુણુવાન સાધુમાંથી દ્રંક મુદત માટે કામ ચલાઉ આચાર્યની સ્થાપના કરવામાં આવે તો તે આદરવા લાયક છે કારણ કે કામચલાઉ આચાર્યનું જ કાર્ય સંભાળવાનું છે. (૨) સર્વજ્ઞ ભગવાનના સ્વરૂપની માનસિક રચનામાં, મનોવર્ગણા અને આત્મપ્રદેશોમાં સર્વજ્ઞ ભગવાનના સ્વરૂપની મનમાં સ્થાપના કરવામાં આવે છે જે ભાવ પૂજાનો વિષય છે તે સ્થાપના આદરણીય છે.

૩. દ્રવ્ય પૂજા તેના બે ભેદ :— (૧) આગમપૂર્વક દ્રવ્ય પૂજા (૨) નો આગમથી દ્રવ્ય પૂજા. આગમથી દ્રવ્ય પૂજા:— અહીં ઈષ્ટદેવ કે ગુરુની ઉપયોગ વગર (શૂન્ય ચિત્તે) વંદના, નમનાદિ થાય છે. વચનથી ગોખણપટ્ટીની રીતે ગુણાનુવાદ થાય છે અને કાયાથી ભાવ વગર નમસ્કારાદિ થાય છે. પણ ધ્યાન શૂન્ય છે અથવા જ્યાં ત્યાં ફરે છે તો આ પૂજા આદરણીય નથી તેમ જ સર્વથા નિષેધ પણ કરી શકાય નહીં કારણ કે કોઈ વખતે આવી દ્રવ્યપૂજા ભાવપૂજાનું કારણરૂપ થાય છે અને દ્રવ્યપૂજા સાથે ઉપયોગ આવી જાય ત્યારે તો મહા લાભ છે. નો—આગમથી દ્રવ્યપૂજા તેના ત્રણ ભેદ :— (૧) સ-શરીર પૂજા:— પૂજવા યોગ્ય દેવ નિર્વાણ પામી જાય છે. ગુરુ દેવગતિ પામે તેનું મૃતક શરીર હોય તેની પૂજા શ્રેષ્ઠ ધર્મના ધ્યેય રૂપ નથી કારણ કે શબમાં દેવગુરુના ગુણ નથી પણ તે શબનો સુખવસ્થિત રીતે ધર્મની હેલના ન થાય તે માટે અગ્નિ-સંસ્કાર કરવો પડે. (૨) સવ્ય શરીર પૂજા:—અમુક માણસ ભવિષ્યમાં દેવ કે

ગુરુના ગુણોને ધરાવનાર થવાનો છે એમ જ્ઞાનીએ કહ્યું તો તેની પૂજા શ્રેષ્ઠ ધર્મના આચારમાં હોય નહીં કારણ કે વર્તમાન સમયમાં ગુણ ધરાવતો નથી (૩) તદ્ વ્યતિરિક્ત નો-આગમથી દ્રવ્ય પૂજા તેના ત્રણ ભેદ:-લૌકિક, લોકોત્તર, કુપ્રાવચન. નો-આગમથી લૌકિક દ્રવ્ય પૂજા:- અહીં અધિકારીઓ, નગરશેઠ, વડીલોને સત્કાર સન્માન નમસ્તે વગેરે કહેવામાં આવે છે તેનો હેતુ સ્વાર્થ હોય કે ઉપકારશુદ્ધિ હોય, તે ધર્મર્થિ આદરણીય નથી પણ લૌકિક વ્યવહાર સાચવવા પૂરતો છે. સાધુઓ માટે આ વ્યવહાર એકાંત હોય છે. પ્રતિમાધારી દંઠ ગુણાનુરાગી ગૃહસ્થ માટે પણ તે આદરણીય નથી. સાધુ, મોટા સાધુ કે ગુણવાન સાધુની વૈયાવચ્ચ વગેરે ભક્તિ કરે તે લૌકિક પૂજા નથી પણ લોકોત્તર ભક્તિ છે.

નો-આગમથી લોકોત્તર દ્રવ્ય પૂજા:- અહીં નિરંજન નિરાકાર સિદ્ધ ભગવાનની કે સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનની, દેવતા મનુષ્યના સુખની પ્રાપ્તિ માટે પૂજા કરવામાં આવે તે ધ્યેય આદરણીય નથી. સંસારથી વિરકત રાગદ્વેષરહિત એવા અભોગી ભગવાન કે ગુરુ પાસે આ લોક કે પરલોકના ઇન્દ્રિય વિષય યોગ્ય ભોગોને કે સંપત્તિને માંગવી તે અશ્કલનું દીવાળું એટલે મૂર્ખતા છે, તેમાં ધર્મનું ધ્યેય નથી, મોક્ષનું ધ્યેય નથી, માટે અહતુ છે માટે લોકોત્તર પૂજામાં પુદ્ગલિક સુખની ઇચ્છા આદરણીય નથી.

નો-આગમથી કુપ્રાવચન દ્રવ્ય પૂજા:- તેના પ્રકાર:-
(૧) કદિપત દેવ ગુરુની પૂજા:- અસર્વજ્ઞને સર્વજ્ઞ માની તેની ભક્તિ કરવી, જીવ અજીવનું સ્વરૂપ ન જાણનાર અને કંચનકામિની કે કોઈ જાતનો સાંસારિક પરિશદ રાખનાર કુ સાધુની સાધુ તરીકે પૂજા કરવી આ બધું અધર્મ પૂજા છે તેથી ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. (૨) પૂજના સાધનમાં જીવ હિંસા થાય, જીવોની રક્ષાની ઉપેક્ષા થાય, જીવરક્ષાની યતના (ઉપયોગ લક્ષ, ધ્યાન, સાવચેતી) ન હોય, ફળ, પુલ, આદિ વનસ્પતિ, પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયરાની અથવા ત્રસ જીવની પ્રત્યક્ષ હિંસા થતી હોય એવી પૂજા શ્રેષ્ઠ ધર્મની

આજ્ઞા અનુસાર નથી. (૩) વળી જે પૂજા કે ભક્તિમાં ઢાલ, શરણાર્થ કરતાલ, નગારા, તાલી, મોટા રાગ-રાગણી, નૃત્ય વગેરેથી ધમાલ થતી હોય, જાણે કે યુવાનીનું જોર ફાટી નીકળ્યું હોય, તેમાં ફક્ત ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને કપાયો યોષાય છે અને બીજા કેટલાકને ધમાલથી હરકત પણ થાય તેમ જ વાયરાના તથા બીજા જીવોની હિંસા પણ થાય આવી જાતની ભક્તિ શુદ્ધ ધર્મની વિરુદ્ધ છે. તેથી ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. (૪) ધર્મના નામે હિંસા, ધર્મધણું, પોતાથી જુદી માન્યતાવાળા પર દ્વેષ, તેમની હિંસા આ બધું ધર્મધણું તે અધર્મ છે, તે પાપ પૂજા છે તેથી સર્વથા ત્યાગ કરવા લાયક છે.

૪. ભાવ પૂજા :— તેના બે ભેદ :— (૧) આગમથી ભાવ પૂજા (૨) નો-આગમથી ભાવ પૂજા

આગમથી ભાવ પૂજા :—શુદ્ધ ધર્મના નિયમ મુજબ ઉપયોગ ધ્યાન, લક્ષ, સાવચેતી, સાવધાની પૂર્વક સર્વજ્ઞ દેવ અથવા જીવ-અજીવનું સ્વરૂપ જાણનારા મોક્ષ દષ્ટિવાળા કંચન કામિનીના તથા સર્વ સાંસારિક પરિગ્રહના ત્યાગી ગુરુની, અહિંસા-સંયમ-તપ અવિરોધી વચન અને કાયાથી પૂજા અને મનથી ભક્તિ થાય તે પૂજા આદરણીય છે અને વ્યવહારથી મોક્ષના હેતુરૂપ છે.

નો-આગમથી ભાવ પૂજા :—અહીં આત્મા પોતાના નિશ્ચય શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ક્ષાયક ભાવે સ્થિર છે તે સર્વ પૂજકનું અતિમ દ્યેય રૂપે છે. તેમાં પરિણતિ કરવાથી એટલે નો-આગમથી ભાવ પૂજામાં પરિણતિ કરવી એટલે સર્વજ્ઞ દેવના ગુણોમય બની જવું એટલે મન તેમના ગુણમય બની જાય અથવા શુદ્ધ ગુરુના ગુણમય મન બની જાય તેવી જાતની પૂજા તે નિશ્ચયના દ્યેયવાળી ઓછી પૂજા છે. આ ચાર પ્રકારના નિષ્કેપાના ભેદોમાંથી ધર્મ નિમિત્તે કઈ ભક્તિની રીત યોગ્ય છે અને કઈ અયોગ્ય છે તે ખરા ધર્મના ઇચ્છુક અથવા મુમુક્ષુએ જાણી લેવું જોઈએ.

હવે સાત નય (અપેક્ષા)માં પૂજા ભક્તિનું સ્થાન બતાવવામાં આવે છે:—૭ નય દ્વારા પૂજના ૭ વિભાગ પડે છે. આગળ આગળના નય ઉત્તરોત્તર સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ થતાં જાય છે વળી દરેક નયના બે ભાગ પડે છે:—દુર્નયમાં એકાંત એક મતનો હકાથહ છે અને સુનયમાં એક મતને અપેક્ષાથી સત્ય માનવામાં આવે છે અને બીજા મતનો પણ અવકાશ હોય છે વળી પૂજના બે ભાગ છે હિંસક કુપૂજા અને અહિંસક સુપૂજા. તેમાં હિંસક પૂજનો નિર્લેપથી ત્યાગ કરેલ છે એટલે નયના વિષયમાં અહીં ફક્ત સુપૂજા લીધી છે.

૧. નિગમ નયની પૂજા :— અહીં પૂજના પ્રાણ દેખાવથી પૂજા કહેવામાં આવે છે, એક અંશને સમથ વસ્તુ કહેવામાં આવે છે, સાધનને સાધ્ય માનવામાં આવે છે. દૃષ્ટાંત :— કોઈ પૂજના વેશમાં હોય તેને પૂજામાં છે એમ માને. કોઈ ધર્મ સ્થાનકે ગયો તેને કહે કે ભક્તિમાં ગયો. જીવરક્ષાના સાધનને જીવરક્ષારૂપી ભક્તિમાં ગણે. ભક્તિમાં સહકારી મન, વચન અને કાયાના યોગને ભક્તિમાં ગણે, (૨) સંગ્રહ નયની પૂજા :— પૂજા (ભક્તિ)ના સર્વ ભેદોને એક પૂજા તરીકે સમોધે અને માને. (૩) વ્યવહાર નય :—વચનથી ગુણુગ્રામ કરે, કાયાથી નમસ્કાર કરે, સેવા વગેરે કરે. (૪) ઋણુસૂત્ર નય :— મનથી ભક્તિ કરે, ગુણોનું ચિતવન કરે, પૂજામાં મનથી વર્તમાન ઉપયોગ આ નયનો વિષય છે. (૫) શબ્દ નય જેટલા શબ્દોનો ભાવ પૂજામાં લઈ જઈ શકાય તેટલા બધા શબ્દોનો એક પૂજા શબ્દમાં મૂકીને પછી પૂજા કે ભક્તિની મૂળ ધાતું પર જઈને જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય તેવા ગુણુ કેળવવામાં આવે. જેમકે પૂજાની ઉત્પત્તિ પૂજામાંથી થઈ અને ભક્તિની ઉત્પત્તિ ભૂ (ભવ)માંથી થઈ ભક્તિનો ભાવ એવો છે કે જેની ભક્તિ કરીએ તેના જેવા ગુણુવાળા થવાનો હેતુ હોવો જોઈએ અને પૂજાનો હેતુ તેમના ગુણોનું આકર્ષણ થવું જોઈએ એટલે ગુણુનું આકર્ષણ અને ગુણુવાળા થવું તે બન્નેનો એક હેતુ છે, એટલે શબ્દ નય કહે છે કે ગુણોની પ્રશંસા અને રૂચિ ગુણુાનુસાર અને તે ગુણુવાળા થવાનો પ્રયત્ન તે પૂજા અને પૂજવા દ્વાયક ગુણુવાળો હોય તે જ

પૂજ્ય. (૬) સમલિરૂઢ નય આ નય પૂજની અર્થક્રિયા ઉપર જાય છે તેથી ગુણોની રમણતામાં અભ્યંતર ભાવમાં લીન થવું તે ભક્તિ : (૭) એવંભૂત નય—ભક્ત, ભક્તિના અંતિમ શુદ્ધ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરે છે એટલે સ્વયં અનંત ગુણોનો આધાર સર્વજ્ઞ બને છે.

વ્યવહારથી પૂજા :—અહીં મન, વચન અને કાયાના યોગોથી દેવ અને ગુરુના આલંબનથી ભક્તિ થાય છે. મનથી ભાવના, વચનથી સ્તુતિ, કાયાથી નમસ્કાર. નિશ્ચય પૂજા—અહીં આત્માથી ગુણુમય પરિણુતિ થાય છે. તેમાં આલંબનની જરૂર હોતી નથી. શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વની ભાવના તે નિશ્ચય નિરાલંબન ભક્તિ. સામાન્ય પૂજા :— ગુર્વાદિને વંદના, નમસ્કાર, ભક્તિ, યથાયોગ્ય સેવા. વિશેષ પૂજા :— જ્ઞાન દર્શન, આરિત્રમાં પરિણુતિ દ્રવ્ય પૂજા—અહીં વચનથી ગુણુગ્રામ અને કાયાથી નમસ્કાર આદિ દ્રવ્ય—ક્રિયા થાય છે. ભાવ પૂજા—અહીં મનમાં ગુણાનુરાગથી ગુણોનું આકર્ષણ થાય છે અને ગુણુમય બનવાનું માનસિક કાર્ય (ભાવ મન) આદે છે. દ્રવ્યથી પૂજા—ગુણોનો આધાર દ્રવ્ય છે અને શુદ્ધ દ્રવ્ય શુદ્ધ ગુણોને ધારણ કરે છે તેથી શુદ્ધ દેવ અને શુદ્ધ ગુરુની જેટલી સંખ્યા હોય તેમના વ્યક્તિગત કે સમુચ્ચય રીતે ભક્તિ થાય. ક્ષેત્રથી પૂજા :—જે ક્ષેત્રમાં દેવ કે ગુરુ-ગિરાજતા હોય તે દિશા તરફ (સામે) બેસીને તે દેવ કે ગુરુની ભક્તિ થાય. કાળથી પૂજા—ઉપયોગ કાળ તે ભક્તિનો વખત સમજવો, ભાવથી પૂજા—અભ્યંતર ભાવે ગુણોમાં રમણતા કરવી તે.

હવે ભક્તિના ચાર પ્રમાણ બતાવવામાં આવે છે :—

૧. આગમપ્રમાણ ભક્તિ તેના બે ભેદ :—(૧) ગુણોની ભક્તિ તે શુદ્ધ ગુણોવાળા દેવ તથા ગુરુની યથાયોગ્ય સેવા, સુપાત્રદાન વંદન, નમસ્કાર, પ્રમોદ ભાવ વગેરે. (૨) ગુણોની આરાધના :—તત્ત્વજ્ઞાન, સમભાવ, અતુકંપા, મોક્ષરૂચિ, ભોગત્યાગ, શુદ્ધ શ્રદ્ધા, અર્હિસા, સત્ય, અચોર્ય, પ્રહ્લ્લચર્ય, પરિશ્રદ્ધ ત્યાગ, ક્ષમા, સંતોષ, સરળતા, કોમળતા, અર્કિચનપણું, સંજ્ઞમ, તપ, જ્ઞાનદાન, આત્મરમણતા, ચતના, શુદ્ધ

ઉપયોગ; ગંભીરતા, કંટાળાનો અભાવ, નિર્ભયતા, શોકરહિતપણું, કામ (વેદ મોહનીય)નો અભાવ વગેરે ગુણોની આરાધના કરવી, તે ક્યાં સુધી કે જ્યાંસુધી સર્વગુણોની સંપૂર્ણતા આવે ત્યાંસુધી આરાધના કરવી.

૨. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ :—કેટલેક અંશે આગમ પ્રમાણુ ભક્તિ કરનારાને આપણે જોઈએ છીએ, જેઓ નિષ્કામ અને નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી ગુણોના ધારક છે તેમના ગુણો પ્રત્યે લોકો આકર્ષાય છે તે પણ આપણે જોઈએ છીએ, અને ગુણોની આરાધનામાં એક અદ્ભૂત શાંત રસમય સમતા સ્વરૂપ આત્મિક સુખનો અનુભવ પણ (જેટલે અંશે જાંડા ઉતરીએ તેટલે અંશે વધારે અનુભવ) કરી શકીએ છીએ.

૩. અનુમાન પ્રમાણુ :— આગમ પ્રમાણુ અને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુથી એવું અનુમાન થાય છે કે ગુણોની સંપૂર્ણતા છે તેની સાથે આત્મિક સુખની સંપૂર્ણતા છે. ભક્ત, શુદ્ધદેવ અને શુદ્ધ ગુરુ અને શુદ્ધ ધર્મ સ્વરૂપ બની શકે છે અને સંસારના સર્વ દુઃખોનો અંત કરે છે.

૪. ઉપમા પ્રમાણુ :— જેને ખરી ભક્તિ કરતાં આવડે તેને આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય અને તે સુખની ઉપમા આપી શકાય નહીં કારણ કે દુનિયાના સાંસારિક સુખ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયના ભોગમાં આવી જાય છે તે સર્વે આકુળતા-વ્યાકુળતા, આતુરતા, સુચ્છા, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, ચિંતા, રોગ વગેરે દુઃખોથી ભરપૂર છે ત્યારે તેમાંનું કોઈ દુઃખ આત્મિક સુખમાં મિશ્રિત નથી.

આવી રીતે ૨૫ ભેદથી પૂજાનો વિષય સમજાવવામાં આવ્યો છે તે પૂજાની શુદ્ધ તત્ત્વ દૃષ્ટિ ગ્રહણ કરવા માટે બધાને માટે ઉપ-યોગી છે તેના પ્રમાણુ માટે જૈન તથા જૈનેતરના બધા શાસ્ત્ર ભોગાં કરી તેમાંથી ફક્ત એક બીજાને મળતા તત્ત્વો શોધી કાઢી અરસપરસ વિરોધી તત્ત્વોને દૂર કરી, તેની સાથે અહિંસા અને ન્યાયદૃષ્ટિ ગ્રહણ કરો કે જેમ આપણે સુખને ઇચ્છીએ છીએ તેમ સર્વ જીવ-જંતુ સુખને જ

છે અને માલિક-સેવક દૃષ્ટિ કે ભંચ-નીચ પણીની દૃષ્ટિ દૂર કરે તો ખાત્રી થશે કે ઉપર મુજબ ભક્તિનો સાર નીકળશે. તે એ છે કે મોક્ષના હેતુથી અહિંસામય અને શુદ્ધ ભાવપૂર્વક ગુણોની આરાધના કરવામાં આવે તે ખરી પૂજા કે ભક્તિ છે. તથાસ્તુ.



નોઆગમથી અરિહંત અને સિદ્ધની
ભાવપૂજામાં પરિણતિ.

સાકારં નિર્ગતાકારાં,	નિષ્ક્રિયં પરમાક્ષરમ્
નિર્વિકલ્પંચ નિષ્કમ્પં,	નિત્યમાનન્દ મન્દિરમ્
વિશ્વરૂપ વિજ્ઞાત-સ્વરૂપં,	સર્વદોદિતમ્
કૃત્ય કૃત્યં શિવં શાન્તં,	નિષ્કલં કરુણચ્યુતમ્
નિઃશેષ ભવસમ્ભૂત,	ક્લેશ દ્રુમહુતાશનમ્
શુદ્ધ મત્યન્ત નિર્લેપં,	જ્ઞાન રાજ્ય પ્રતિષ્ઠિતમ્
વિશુદ્ધાદર્શસંક્રાન્ત	પ્રતિવિમ્બ સમ પ્રભમ્
જ્યોતિર્મયં મહાવીર્યં,	પરિપૂર્ણ પુરાતનમ્
વિશુદ્ધાષ્ટગુણોપેતં,	નિર્ધ્વન્દ્વં નિર્ગતામયમ્
અપ્રમેયં અપરિચ્છિન્નં,	વિશ્વ તત્ત્વ વ્યવસ્થિતમ્
યદ્અગ્રાહ્યં વાહ્યભાવૈઃ	ગ્રાહ્યં ચાન્તર્મુખૈઃક્ષણાત્
તત્સ્વ	ભાવાત્મકં સાક્ષાત્સ્વરૂપં પરમાત્મનઃ

મોક્ષ માર્ગના પાંચ સમવાય

અને પાંચ લબ્ધી.

*

વ્યવહારથી, મોક્ષમાર્ગ, સર્વજ્ઞ વીતરાગ અરિહંત દેવની આજ્ઞા પ્રમાણે મન, વચન, કાયાના જોગોને પ્રવર્તવવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને “ કરવા માંડ્યું તે કર્યું ” તે અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વ ગુણુસ્થાનમાં રહીને વીતરાગની આજ્ઞા પાળવાની શરૂઆત થાય છે.

નિશ્ચયથી, મોક્ષમાર્ગ, સમ્યગ્ દર્શન દ્વારા ચોથા ગુણુસ્થાને આત્માના અનુભવથી શરૂ થાય છે અને ૧૪મા ગુણુસ્થાનને અંતે સંપૂર્ણતા પામી સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જઈ સ્થિર થતાં તેનો વ્યક્તિગત જીવ માટે અંત આવે છે.

વ્યવહારથી મોક્ષ માર્ગ માટે પાંચ લબ્ધીની જરૂર છે:-

- (૧) ક્ષયોપશમ લબ્ધી :- ક્ષયોપશમ ભાવથી સમજવા જેટલો જ્ઞાનનો ઉઘાડ થાય છે, તેથી અહીં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ લઈ શકાય.
- (૨) વિશુદ્ધ લબ્ધી :- મોહની કર્મના ક્ષયોપશમથી કષાયો મટ કરવા પડે છે. (૩) દેશના લબ્ધી :- અહીં જ્ઞાન સાંભળવું, વાંચવું, પૂછવું, પરિવર્તન કરવું, ધર્મકથા કરવી, વિચાર કરવો. (૪) પ્રાયોગ્ય લબ્ધી :- મન, વચન, કાયાથી શ્રુતજ્ઞાન અનુસાર ક્રિયા કરીને ૬૯ કોડા કોડી સાગર જેટલા કર્મ ખપાવવા જોઈએ. (૫) કરણ લબ્ધી :-
- (૧) યથા પ્રવૃત્તિકરણ (૨) અપૂર્વકરણ (૩) અનિવૃત્તિ કરણ.

નિશ્ચયથી મોક્ષ માર્ગ માટે સર્વ દોષો અને ગુણોને યથા પ્રવૃત્તિકરણના વિવેકથી જાણવા, અપૂર્વકરણથી દોષોનો નાશ કરવો, અનિવૃત્તિ કરણથી ગુણોમાં પ્રવૃત્તિ કરવી અને તેમાં ક્ષાયક ભાવે સ્થિર થવું.

મોક્ષમાર્ગના પાંચ સમવાય :

વ્યવહારથી :— (૧) પુરુષાર્થ :— મન, વચન, કાયાને મોક્ષમાર્ગમાં જોડવા.

(૨) સ્વભાવ :— દરેક ક્રિયામાં જ્ઞાન, દર્શન, સંવર, નિર્જરાની શોધ અને ભવ્ય સ્વભાવનો વિકાસ.

(૩) નિયતિ :— દરેક ક્રિયામાં લોક સ્વભાવ, નિમિત્ત, ભાવિભાવ સહચારીણી દરેક સમય નિયત થયેલી પર્યાય હોય છે કે જે કેવળી ભગવાન જાણે છે.

(૪) કાળ :— દરેક ક્રિયામાં અસંખ્યાત સમયનો કાળ મોજુદ છે. એવી કોઈ ક્રિયા નથી કે જ્યાં કાળનું અસ્તિત્વ ન હોય.

(૫) કર્મ :— કર્મ સત્તામાં છે ત્યાં સુધી જ પુરુષાર્થ કરવાનો છે, કર્મનો નાશ કરવાનો હેતુ હોવો જોઈએ.

નિશ્ચયથી :— (૧) પુરુષાર્થ :— સત્તામાં રહેલ શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વ (સિદ્ધ સ્વરૂપ)ની શ્રદ્ધા, જ્ઞાનાદિશુભો અને તેમાં સ્થિરતા કરવાની પંડિત વીર્યથી ચેતનાનિ પ્રવૃત્તિ. એટલે વર્તમાન જ્ઞાન, દર્શન આદિત્રનો ચેતના અને પંડિત વીર્યથી વિકાસ કરીને શુદ્ધ ધ્યાનના ચારે પાયાની આરાધના, અહીં પુરુષાર્થમાં પંડિત વીર્યની મુખ્યતા સમજવી.

(૨) સ્વભાવ :— જીવનો જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવ છે તેનો પુરુષાર્થથી વિકાસ કરીને સંપૂર્ણ શુદ્ધિ તરફ એટલે કેવળજ્ઞાન અને અનંત આત્મિક સુખ સુધી પહોંચાડવો. અહીં જ્ઞાનાનંદ (ચિદાનંદ) સ્વભાવની મુખ્યતા છે.

(૩) નિયતિ :— પર્યાયોની શુદ્ધિ કરતાં કરતાં છેવટે સંપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય ઉત્પન્ન કરવી. દરેક જીવની સમયવર્તી ક્રમબદ્ધ પર્યાયો કેવળજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં હોય જ છે, તેમજ તે ભાવો રૂપી પર્યાયો (અવસ્થા) પોતાની ચેતન્યતાના કારણે પ્રગટ થઈ તેથી તે ભાવિભાવ કહેવાય છે, અહીં નિયત પર્યાયની મુખ્યતા છે જે કે તે બીજા ચાર સમવાયોની સહચારી છે.

(૪) કાળ:— દરેક સમવાય વખતે સમયાદિ કાળનું અસ્તિત્વ હોય જ છે. આ કાળ પશુ કેવળજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં છે કે અમુક કાળે આમ થયું, અને થશે, વર્તમાન કાળમાં આમજ છે.

(૫) કર્મ :— કર્મ હોય છે તેનેજ માટે મોક્ષ માર્ગનો પુરુષાર્થ કરીને કર્મનો સર્વથા નાશ કરવાનો છે, અહીં કર્મ કાપવાની મુખ્યતા બતાવી.

મોક્ષ માર્ગના દરેક સમયમાં આ પાંચે સમવાય હોયજ છે.



કેવળ જ્ઞાની અને બહુસૂત્રી માટે સમજ.

કેવળજ્ઞાની

બહુસૂત્રી

કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શનથી સર્વ જ્ઞેયોને (સર્વ દ્રવ્ય, સર્વ ક્ષેત્ર, સર્વ કાળ સર્વ ગુણો, સર્વ વ્યંજન પર્યાયને) આત્મ પ્રત્યક્ષ જાણુ છે અને દેખે છે.

સર્વ જ્ઞેયોના સર્વ અંશોને જાણુ સર્વ જ્ઞેયોને એક સાથે એકજ સમયમાં જાણુ અને એકજ સમયમાં દેખે. સર્વ દ્રવ્યોના ત્રિકાલિક ગુણુ પર્યાયોને એકજ સમયમાં જાણુ અને દેખે.

ક્ષાયક, સાદિ અનંત

સતત ઉપયોગ

પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી.

હર રહેલા પદાર્થોને જાણવામાં વ્યયમાં રહેલા પદાર્થો બાધા કરતા નથી.

કેવળ જ્ઞાન સ્વતંત્ર જ્ઞાન છે.

મનથી સર્વજ્ઞેયોને સમુચ્ચય પ્રકારે પરોક્ષ રીતે શ્રદ્ધાથી જાણુ છે અને સ્વરૂપ ઓળખવા પૂર્વક દેખે છે.

જ્ઞેયોના એક દેશથી જાણુ.

જ્ઞેયોને અનુક્રમથી જાણુ અને દેખે અસંખ્યાત સમયમાં જાણુ. વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્યના અનુક્રમથી ત્રણ કાળની વાત પરોક્ષ રીતે જાણુ અને દેખે.

ક્ષયોપશમભાવ, સાદિ સાંત.

ઉપયોગ લગાવે ત્યારે વસ્તુ જાણુ ઉપયોગમાં પ્રયત્ન કરવો પડે છે. જેમાં ઉપયોગ લગાવે તેજ વસ્તુ જાણુ.

મતિ અને શ્રુત જ્ઞાન સહચારી છે મતિપૂર્વક શ્રુતજ્ઞાનનો ઉપયોગ થાય છે ત્યાં મન અને ઈન્દ્રિયોનું આલંબન છે.

અરિહંતને ચાર ઘાતિ કર્મ^૧ તો શુણ્ણસ્થાન બારવાળાને મોહનીય ક્ષય થયાં જ હોય છે. સિદ્ધને આઠે સિવાય ૭ કર્મ^૨ અને બીજાને કર્મ^૩ ક્ષય થયાં હોય છે. ૮ કર્મ^૪ સત્તામાં છે.

તેજ ભવમાં મોક્ષ જાય અથવા કેવળજ્ઞાની થાય તોજ મોક્ષ જાય ગયા હોય. નહિતર તેજ ભવમાં મોક્ષ ન જાય, પડિવાય પણ થવા સંભવ છે.

દરેક દ્રવ્યને પૃથક પૃથક એકી સાથે સમુચ્ચય જાણે એટલે સંગ્રહ જાણે અને દેખે. નય પૂર્વક જાણે અથવા એક દ્રવ્ય કે શુણ્ણ પર્યાય કે અંશને સ્થુલ રીતે જાણે.

નેા આગમ પૂર્વક સ્પષ્ટ જાણે. આગમ, અનુમાન અને ઉપમાથી જાણે, અસ્પષ્ટ જાણે.

આત્મ પ્રદેશોથી પ્રત્યક્ષ જાણે અને મન અને ઈદ્રિઓના આલંબને દેખે. પૂર્વક જાણે અને દેખે.



કેવળજ્ઞાન

*

જ્ઞાનાવરણીય કર્મ સર્વથા ક્ષય થવાથી જ્ઞાનના સર્વ અવિભાગે પ્રતિરોધે વ્યક્ત થાય છે તેથી કેવળજ્ઞાન સંપૂર્ણ, અખંડ, સકળ, અનંત, પરમજ્યોતિ, પરમ બ્રહ્મ, અસાધારણ, વિશુદ્ધ, અનંત સ્વરૂપ પરિણામ, વધઘટ રહિત ઉત્કૃષ્ટ, પરમાક્ષર, અનુપમ, નિરાવરણ, સર્વ જ્ઞેય પદાર્થોમાં વિસ્તિર્ણુ સાકાર ઉપયોગ યુક્ત છે. તે પહેલાં મોહની કર્મ ક્ષય થયો હોવાથી કેવળજ્ઞાન નિઃસંદેહ, સમતા રસમય પરમાનંદ સુખરૂપ છે. ખેદ અને આકુળતા રહિત છે.

અંતરાય કર્મોના જ્ઞાનાવરણ સાથેજ ક્ષય થવાથી કેવળજ્ઞાન અપ્રતિહત અનંત શક્તિવાળું અને અવ્યાખાધ ઉપયોગવાળું છે વચમાં રહેલા પદાર્થો દૂર દૂરના પદાર્થો જાણવામાં અંતરાય કરતાં નથી, વળી પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, કેવળજ્ઞાન સ્વભાવથીજ સમથ જાણે છે, સમય સમય અખંડીત ધારા પ્રવાહ રૂપ છે, સહેજ સ્વભાવિક છે, સર્વદા ઉદિત છે, સર્વ પદાર્થોમાં અનંત અનંત શક્તિ સહિત છે.

કેવળજ્ઞાન ક્ષાયક ભાવે હોવાથી કેવળ એટલે ઇન્દ્રિયોના આલંબન વગર ફક્ત આત્મ પ્રદેશોથી પ્રત્યક્ષ જાણે છે તેથી નિરાલંબી ઇન્દ્રિયાતીત છે, વળી વિચાર કરવો પડતો નથી તેથી અમૂર્ત નિરપેક્ષ કલ્પનાતીત છે તેજ કારણે અપ્રતિપાતિ. અક્ષય, અક્રમવર્તી એકજ સમયમાં ત્રિકાલિક સર્વ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયો તે યુગપદ્ જાણે છે.

અનાદિ અનંત જ્ઞેયો કેવળ જ્ઞાનમાં અનાદિ અનંતપણે સદાકાળ પ્રતિભાસે છે.

શુદ્ધ પારિણામિક ભાવથી શુદ્ધ આત્મ પરિણતિથી કેવળ જ્ઞાનનો ઉપયોગ સ્વયંમેવ આણુ રહે છે.

કેવળજ્ઞાન ૭ નયમાં.

- ૧ નિગમનય :- શુદ્ધ ચેતનાનું સાકાર લક્ષણ.
- ૨ સંગ્રહ નય :- નિરાવરણ નિર્મળ જ્ઞાન.
- ૩ વ્યવહાર નય :- લોક-અલોકના સર્વ દ્રવ્યો અને ભાવોના ત્રિકલિક પર્યાયોની વર્તનાનું પ્રયત્ન વગર પ્રત્યક્ષ નિરાલંબી યુગપત્ જ્ઞાન.
- ૪ નેકજીસૂત્ર નય :- સર્વ જ્ઞેયોમાં વર્તમાન સમય વર્તી સાકાર ઉપયોગ
- ૫ શબ્દ નય :- શુદ્ધ આત્માનું સાકાર ઉપયોગવાળું ભાવ પ્રાણ.
- ૬ સમલિરૂઢ નય :- શુદ્ધ પારિણામિક ભાવથી 'જ્ઞાનાત્માનું ક્ષાયક ભાવે પરિણમન.
૭. એવંભૂત નયમાં કેવળજ્ઞાન એ શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ છે, અને અરિહંત અને સિદ્ધભગવાન તે સ્વરૂપમાં લીન રહે છે. અહીં કેવળજ્ઞાનમાં જ્યાં એક નય છે ત્યાં સાતે નય છે, એક નય પોતાનો અભિપ્રાય બતાવે છે તેથી અભિપ્રાયની અપેક્ષાએ લેદ છે પણ સાતે અભિપ્રાય કેવળજ્ઞાનમાં મોજીદ છે તેથી અલેદ પ્રમાણ સ્વરૂપ છે.

ચાર નિક્ષેપોમાં કેવળજ્ઞાન વિચાર

જ્યાં એક નય છે ત્યાં બીજા બધા નય છે પણ જ્યાં એક નિક્ષેપ છે ત્યાં બીજા બધા નિક્ષેપ ન પણ હોય. કેઈ નિક્ષેપનું સ્વરૂપ હોય અને કેઈનું ઉપાદેય હોય તે અત્રે સમજી લેવું.

નામ કેવળજ્ઞાન :- કેવળજ્ઞાન એવી નામ સંજ્ઞા, આ સંજ્ઞા છદ્મસ્થને અભ્યાસ માટે વ્યવહારથી બહુ ઉપયોગી છે.

સ્થાપના કેવળજ્ઞાન :- (૧) કેવળજ્ઞાન એવી રીતે લીધીમાં સ્થાપના થઈ શકે છે (૨) પણ બીજી કેઈ પૌદ્ગલિક વસ્તુથી કેવળજ્ઞાનની સ્થાપના થઈ શકતી નથી. (૩) ભાવનિક્ષેપમાં ઉપયોગી એવી કેવળજ્ઞાનની માનસિક રચના મનમાં સ્વરૂપ સ્થાપના થઈ શકે છે.

દ્રવ્ય નિર્લેપમાં કેવળજ્ઞાન :- (૧) આગમથી દ્રવ્ય કેવળજ્ઞાન:- કેવળજ્ઞાન વિષયક શાસ્ત્રનો ઉપયોગ રહિત અભ્યાસ. કેવળજ્ઞાનનું દ્રવ્ય આત્મા છે તે અહીં લેવાતું નથી. તે તો આગમથી ભાવ નિર્લેપમાં જાય છે (૨) નો આગમથી દ્રવ્ય કેવળજ્ઞાન-તેના ત્રણ ભેદ- (I) શરીર= મુક્તિ પામેલ કેવળી ભગવાનનું શબ્દ, તે આત્મભાવ માટે પૂજનીક નથી. (II) ભવ્ય શરીર:- ચરમ શરીરી જીવ, તે જ્યારે શુદ્ધ મોક્ષમાર્ગના વ્યવહારમાં હોય ત્યારે ગુણસ્થાનની અપેક્ષાએ પૂજનીક છે અને તેની તે ક્રિયા ઉપાદેય છે. (III) શરીર વ્યતિરિક્ત તેના ત્રણ ભેદો, લૌકિક, લોકોત્તર અને કુપ્રાવચન, સત્ય સ્વરૂપની અપેક્ષાએ અવશ્ય છે એટલે તેને કેવળજ્ઞાન સાથે કંઈ સંબંધ નથી. (IV) ચોથો ભેદ તે ચરમ શરીરી જીવના ત્રીજા ભવમાં જીવ નામ કર્મ જે બાંધેલ હોય તે સમકિતી જીવને વ્યવહારથી ઉપાદેય છે (V) કેવળજ્ઞાનવિષયક પુસ્તક.

ભાવનિર્લેપમાં કેવળજ્ઞાન તેના બે ભેદ-૧ આગમથી ભાવ કેવળજ્ઞાન-(૧) કેવળજ્ઞાન તે આત્માનુભાવ-પ્રાણ છે તેમાં ઉપયોગ કેવળજ્ઞાનીને હોય છે. તે સાધકને ધ્યેયરૂપે હોય છે અને તેમાં આત્મભાવે અંશથી પરિણતિ કરી શકાય છે. (૨) કેવળજ્ઞાનવિષયક શાસ્ત્રનો ઉપયોગપૂર્વક અભ્યાસ અને રમણતા, આ છન્નસ્થને ઉપાદેય કહે છે. ૨ નો આગમથી ભાવ કેવળજ્ઞાન તે: (૧) કેવળજ્ઞાનનું દ્રવ્ય શુદ્ધ પરમાત્મ દ્રવ્ય તે અરહિત અને સિદ્ધ ભગવાન છે. તે ધ્યેય રૂપે છે (૨) અરહિત અને સિદ્ધ સ્વરૂપમાં પરિણતિ કરનાર જીવ, તે પોતાના આત્માને ઉપાદેય રૂપ છે.

આગમ પ્રમાણ કેવળજ્ઞાન:- જીવને સત્તામાં કેવળજ્ઞાન હોય છે તે રત્નત્રયની ઉત્કૃષ્ટ આરાધનાથી પ્રગટ થાય છે તે સાદી અનંત છે. કેવળજ્ઞાન સંપૂર્ણ શુદ્ધ, પ્રત્યક્ષ, મન અને ઈન્દ્રિયોના આલંબનરહિત સ્વતંત્ર, ત્રિકાલિક વસ્તુ પથયાનું યુગપત (એકી સાથે) જાણનાર, અપ્રતિપાતિ, આનંદમય આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. અરહિતે

પ્રકાશેલા ભાવ તથા ગણધરોએ શાસ્ત્રમાં ગુંથેલ ભાવ પ્રમાણે કેવળજ્ઞાનનું બધું સ્વરૂપ બાણુવું.

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કેવળજ્ઞાન :- અરિહંત અને સિદ્ધ ભગવાનને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી કેવળજ્ઞાન છે.

અનુમાન પ્રમાણ કેવળજ્ઞાન :- મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનરૂપી અશિક્ષિત જ્ઞાન ઉપરથી સંપૂર્ણ જ્ઞાનનું અનુમાન થાય છે કેવળજ્ઞાનની મૌનસિક રચના અને અનુભવથી કેવળજ્ઞાનનો નિર્ણય કરી શકાય છે.

ઉપમા પ્રમાણ :- કેવળજ્ઞાનને કોઈ દ્રવ્ય કે ભાવની ઉપમા આપી શકાય નહિ એવું કેવળજ્ઞાનનું વિસ્તીર્ણ સ્વરૂપ છે પણ સર્વ ત્રિકાલિક જોયોનો સદા કાળ સમયવર્તી સાકાર જ્ઞાન ઉપયોગ પ્રમાણ કેવળજ્ઞાનને ઉપમા આપી શકાય. કેવળજ્ઞાનમાં ત્રિકાલિક જોયોના સર્વ દ્રવ્ય ગુણુ પર્યાયો એક જ સમયમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે તે ઉપમા પ્રમાણ.

દ્રવ્યથી :- ત્રિકાળવર્તી સર્વ દ્રવ્યોને એક જ સમયમાં કેવળજ્ઞાન બાણુ છે અનાદિ અનંત દ્રવ્યો કેવળજ્ઞાનમાં અનાદિ અનંત પણે પ્રતિ ભાસે છે

ક્ષેત્રથી—ત્રિકાળવર્તી સર્વ લોકાલોક ક્ષેત્રને એક જ સમયમાં કેવળજ્ઞાન બાણુ છે

કાળથી—ત્રિકાળવર્તી સર્વ કાળ પર્યાયને અને બીજા દ્રવ્ય પર્યાયને વર્તમાન એક જ સમયમાં બાણુ છે અને એક જીવ આશ્રી કેવળજ્ઞાન સાદિ અનંત છે, અને સમુચ્ચય જીવ આશ્રી અનાદિ અનંત છે.

ભાવથી—ત્રિકાળવર્તી સર્વ જીવ અજીવના સર્વ ભાવોને એકી સાથે એક જ સમયમાં બાણુ છે

વ્યવહારથી—કેવળજ્ઞાન ત્રિકાલિક સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને સાકાર ઉપયોગવર્તી દરેક સમયમાં પ્રત્યક્ષ બાણુ છે.

નિશ્ચયથી—કેવળજ્ઞાની ભગવાન પોતાના જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપમાં દીન રહે છે.

દ્રવ્ય—કેવળજ્ઞાનનો આધાર જીવ દ્રવ્ય છે. બવ્યને કેવળજ્ઞાન સત્તામાં છે અને કેવળી ભગવાનને પ્રગટ રૂપે છે.

ભાવ—કેવળજ્ઞાન તે શુદ્ધ આત્માનો શુદ્ધ જ્ઞાનભાવ છે.

કેવળદર્શનને કેવળજ્ઞાન માફક સમજવું પણ જ્ઞાનને બદલે દર્શન, મણાકાર ઉપયોગ, દર્શન સ્વરૂપ, દર્શનાત્મા, એવી રીતે સમજવું.



જ્ઞાન (સમુચ્ચય)

*

જ્ઞાનનું કેટલુંક સ્વરૂપ જાણવા માટે આપણે તેને ૨૫ દૃષ્ટિથી જોઈએ:-૭ નય, ૪ નિરૂપ, ૪ પ્રમાણ, ૪ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ. ૨ સામાન્ય, વિશેષ. ૨ વ્યવહાર નિશ્ચય, ૨ દ્રવ્ય, ભાવ.

નિગમ નયમાં જ્ઞાન-નિગમ નય વસ્તુના અંશને વસ્તુ કહે છે, કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરે છે, બાહ્યદૃષ્ટિ રાખે છે તેથી આ નયમાં—

(૧) સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત નિગોદીઆ જીવનું ઓછ સંજ્ઞાએ સુખ દુઃખનું વેદન રૂપી અજ્ઞાન તે અક્ષરનો અનંતનો ભાગ જે ઉઘાડો રહે છે તે સૌથી જઘન્ય જ્ઞાન અંશે તેને જ્ઞાન મનાય છે, સમુચ્ચય જ્ઞાનમાં અજ્ઞાન પણ આવી જાય છે કારણકે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનમાં ફક્ત સમ્યગ્ અને મિથ્યા એ બે દૃષ્ટિના કારણે જ ફેર છે.

(૨) કેવળજ્ઞાનની અપેક્ષાએ ચાર ક્ષયોપશમિકજ્ઞાન આવરણની વિચિત્રતાના કારણે અંશિક ગણાય.

(૩) ક્ષયોપશમ જ્ઞાન ઉપયોગમાં રોયોનો અતુકમ અને મર્યાદા એ અંશિક જ્ઞાન ઉપયોગ ગણાય.

(૪) વાંચવું, સાંભળવું, પૂછવું, પરિવર્તન કરવું, ધર્મકથા કરવી, અમુક વિચાર કરવો એ સર્વ જ્ઞાનનું કારણ છે, તેમાં કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી જ્ઞાન કહેવાય.

(૫) જીવોનું પોતાની મેળે બાહ્ય હલનચલન રૂપી ક્રિયાનું નિમિત્ત ચેતનાની પ્રેરણા તે પણ જ્ઞાન કહેવાય.

સંગ્રહ નયમાં જ્ઞાન-આ નય પાંચ જ્ઞાન, ત્રણ અજ્ઞાન અને તેના સર્વ જ્ઞાન પર્યાયોને એક જ્ઞાન સંજ્ઞા આપે છે.

વ્યવહાર નયમાં જ્ઞાન-(૧) બાહ્ય વ્યવહાર ફક્ત શ્રુત જ્ઞાનથી થાય છે તેથી પર પ્રત્યક્ષ વ્યવહારની અપેક્ષાથી તે શ્રુત જ્ઞાન છે, જ્ઞાન માટે વાંચવું, સાંભળવું, પૂછવું, પરિવર્તન કરવું, ધર્મકથા કરવી, વિચાર કરવો એમ સજ્જાયરૂપે જે વ્યવહાર થાય છે તે પણ જ્ઞાન વ્યવહાર છે. સજ્જાયના ભેદો અહીં કાર્ય (ક્રિયા) રૂપે લીધા છે ત્યારે નિગમ નયમાં તે કારણ રૂપે રહે છે.

(૨) શ્રુતજ્ઞાન, મતિજ્ઞાનના અવગ્રહ ઇંડા, અવાપ્ત, ધારણ, વગર ફક્ત દ્રવ્યરૂપે છે, મતિજ્ઞાન વગર ચાલતું નથી, એટલે શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ મતિજ્ઞાન છે તેથી નિગમ-નયને સાથે રાખીને મતિજ્ઞાન પૂર્વક શ્રુત જ્ઞાનનો વ્યવહાર કરવો.

(૩) સ્વપ્રત્યક્ષ (આત્મપ્રત્યક્ષ) વ્યવહાર, મતિ ભાવશ્રુત, અવધિ મનઃપર્યાવ, અને કેવળજ્ઞાનથી થાય છે તે અપેક્ષાએ તેમને વ્યવહાર નયમાં લીધા

(૪) જે જ્ઞાન (૪ જ્ઞાન, ૩ અજ્ઞાન) ક્ષયોપશમિક છે કે જેના ઉપયોગ માટે પ્રયત્ન રૂપે વ્યવહાર કરવો પડે છે તે અપેક્ષાએ કેવળ-જ્ઞાન સિવાય બીજા જ્ઞાન આ નયમાં આવે છે. આ અપેક્ષામાં કેવળ-જ્ઞાન ફક્ત નિશ્ચયમાં જ રહે છે.

(૫) મોક્ષ માર્ગમાં મતિપૂર્વક શ્રુતજ્ઞાન તે ૧૨ અંગ (આચારાંગ યાવત દષ્ટિવાદ સૂત્ર) ઉપયોગી હોવાથી તેની વિશિષ્ટતા છે.

ઋણુસૂત્ર નયમાં જ્ઞાન :- કોઈ પણ જ્ઞાનનો વર્તમાન ઉપયોગ આ નયમાં દાખલ થાય છે, આ નય ભૂત ભવિષ્યનું લક્ષ લેતી નથી. કેટલાક મતિજ્ઞાનને શ્રુતજ્ઞાનમાં અંતર્ગત કરે છે પણ તે બંને જ્ઞાન સહચારી હોવા છતાં સિદ્ધ છે.

શબ્દ નયમાં જ્ઞાન :- જ્ઞાન એ સ પરિજ્ઞાવાળો જીવનો ભાવ પ્રાણ છે જીવનું જીવત્વ, જ્ઞાન અને દર્શનના ઉપયોગથી રહે છે, જ્ઞાનદર્શન ઉપયોગમાં પરિવર્તન જીવના પારિણામિક ભાવથી થાય છે. જ્ઞાનના અનંતાશુભાશોમાં હાનિ વૃદ્ધિ અશુભ લઘુ શુભના પરિણમનથી

થાય છે જેનું નિમિત્ત ક્ષયોપશમની હાનિ-વૃદ્ધિ છે ક્ષયોપશમનો આધાર જીવના વીર્યગુણ ઉપર છે.

ચાર જ્ઞાન મૂક છે તેમાંના બાવ જ્ઞાન પ્રકાશવા માટે ભાષા (શબ્દો)માં ઉતારવા પડે છે, ભાષા પર્યાયિની શક્તિથી ભાષા યોગ્ય શરીર વર્ગણના પ્રયત્નથી ભાષા વર્ગણના પુદ્ગળોને ગ્રહણ કરી ભાષામાં પરિણુમાવીને છોડાવવામાં આવે છે. શબ્દ વાચક છે તે વાચ્ય (ભાવ અર્થ) ને પ્રકાશ કરે છે શબ્દોથી વાક્ય, પદ વગેરે બને છે. શ્રુત જ્ઞાનનો બાહ્ય આધાર શબ્દ ઉપર છે, તેથી શ્રુતજ્ઞાન શબ્દ નયનો વિષય બને છે. શબ્દો ભાષાવર્ગણના પુદ્ગળોથી બનેલા છે પણ વાચ્ય (અર્થ, ભાવ) ને પ્રકાશે છે તેમાં પરિણુતિ કરનાર અથવા કરાવનાર જીવનું જ્ઞાન રૂપી પ્રાણ છે.

ચાર જ્ઞાનના જેયોનો શ્રુત જ્ઞાનથી પ્રકાશ થાય છે અને છન્નસ્થને શ્રુતજ્ઞાન સમજવા માટે મતિજ્ઞાનની જરૂર છે, તે વગર ભાવ શ્રુત જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. ભાવ શ્રુતજ્ઞાનના આધારે જીવના વીર્ય ગુણથી ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અને ક્ષાયકભાવો ઉપજે છે. ભાવ શ્રુતજ્ઞાન સમ્યગ્ દર્શનપૂર્વક હોય છે અને તેથી આત્માની શુદ્ધ પરિણુતિવાળું હોય છે તેથી અધ્યાત્મ જ્ઞાન છે.

શબ્દ નયમાં શબ્દને આધારે ભાવ શ્રુતજ્ઞાનમાં પરિણુતિ થાય છે તેથી તેનો વિષય ગુણસ્થાન ચોથાથી ૧૧મા ગુણસ્થાન સુધી બંધ છે એટલે તેમાં સમ્યગ્ પરિણુતિ, ધર્મ ધ્યાન અને શુકલ ધ્યાન થાય છે.

સમભિરૂઢ નયમાં જ્ઞાન :- અહીં ભાવશ્રુતજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન સન્મુખ થાય છે તે એકત્વ વિર્તક અવિચાર રૂપે શુકલ ધ્યાનનું બીજું ચરણ છે તેમાં આત્માના અભેદ સ્વરૂપની નિર્વિકલ્પ નિર્મળ સંભાધિ હોય છે, અહીં સર્વ ઘાતિ કર્મોનો નાશ થાય છે. અહીં આધાર તો શ્રુતજ્ઞાનનો છે પણ શબ્દ નયની પેલી પાર છે કારણ કે શબ્દ પ્રગટ નથી, પણ શબ્દના ભાવમાં આત્મભાવે એક પર્યાયમાં ઉત્કૃષ્ટ પરિણુતિ છે.

એવંભૂત નયમાં જ્ઞાન :- તે કેવળજ્ઞાન છે, જ્ઞાનના સર્વ આવરણોનો નાશ થવાથી જ્ઞાનના સર્વ અવિભાગ અંશો (પ્રતિચ્છેદો) ખુલ્લા થાય છે તેથી જ્ઞાન સંપૂર્ણ, ઈન્દ્રિયો અને મનના આલંબન રહિત હોવાથી નિરાલંબી પ્રત્યક્ષ અને શુદ્ધ છે. ઉપયોગ લગાડવામાં પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી તેથી અનંત વીર્ય યુક્ત નિશ્ચય જ્ઞાન છે, ક્ષાયકભાવ હોવાથી અપ્રતિપાતિ છે. સર્વઘાતિ કર્મો નાશ થયેલા હોવાથી આવ્યાળાધ છે અને ત્રિકાલિક સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને એકી સમયે જાણે છે.

એકલા શ્રુતજ્ઞાન ઉપર ૭ નય ઘટાવીએ તો નિગમ નયમાં નિગોદીયા સુક્ષ્મ અપર્યાપ્ત જીવનો ઉપયોગ આવી જાય અને એવંભૂત નયમાં એકત્વ વિતર્ક અવિચાર આવે. ત્યારે સમુચ્ચય જ્ઞાનમાં કેવળજ્ઞાન એવંભૂત નયમાં આવે.

ચાર નિર્લેપમાં જ્ઞાન

૧. નામ જ્ઞાન-તે જ્ઞાન એવી નામ સંજ્ઞા.

૨. સ્થાપના જ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાનની લીપીમાં સ્થાપના, પુસ્તકારૂઢ શ્રુતજ્ઞાન.

૩. દ્રવ્ય જ્ઞાન-(૧) આગમથી દ્રવ્ય જ્ઞાન=(I) ઉપયોગ રહિત શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ (II) ક્ષયોપશમિક જ્ઞાનયુક્ત છે પણ હાલ જ્ઞાનમાં ઉપયોગ નથી, અથવા (III) સમકિત રહિત જાણ રૂપે છે (IV) આગમના સૂત્રો.

(૨) નો આગમથી દ્રવ્ય જ્ઞાન તેના ત્રણ લેદઃ-જ શરીર, ભવ્ય શરીર અને શરીર વ્યતિરિકત શરીર નો આગમથી દ્રવ્ય જ્ઞાન-આ શરીરમાં જ્ઞાનયુક્ત જીવ હોતો, હવે ફક્ત શબ જ છે.

ભવ્ય શરીરનો આગમથી દ્રવ્ય જ્ઞાન- આ શરીરમાં જે આત્મ દ્રવ્ય છે તે ભવિષ્યમાં જ્ઞાની થશે.

શરીર વ્યતિરિકત નો આગમથી દ્રવ્ય જ્ઞાન-(I) લૌકિક જ્ઞાન= સંસાર માર્ગનું જ્ઞાન (II) લોકોત્તર દ્રવ્ય જ્ઞાન=લોકોત્તર શાસ્ત્ર બાણેલ

છે પણ સમકિત રહિત છે. (iii) કુંપ્રાવચન તે મિથ્યાદષ્ટિનું અજ્ઞાન:-
મતિ અજ્ઞાન, શ્રુત અજ્ઞાન, વિભગજ્ઞાન. (iv) બાણુપણું મેળવવાના
પુસ્તકો.

૪. ભાવ જ્ઞાન-(૧) આગમથી ભાવ જ્ઞાન=જ્ઞાનમાં વર્તમાન
ઉપયોગ.

(૨) નો આગમથી ભાવજ્ઞાન=જ્ઞાની (જ્ઞાનમાં ઉપયોગવાળો
જીવાત્મા).

ચાર પ્રમાણુમાં જ્ઞાન

૧. આગમ પ્રમાણુ જ્ઞાન-નંદી સૂત્રમાં પાંચ જ્ઞાનનું
વર્ણન છે તે આગમ પ્રમાણુ છે.

૨. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ જ્ઞાન-કેવળજ્ઞાન સ્વ અને પર જ્ઞેયોની
અપેક્ષાએ સંપૂર્ણ આત્મ પ્રત્યક્ષ છે. મનઃપર્યાવ જ્ઞાન અને અવધિ
જ્ઞાન દેશથી આત્મ પ્રત્યક્ષ છે, તે પર જ્ઞેયોની અપેક્ષાએ સમજવું.
સ્વજ્ઞેયની અપેક્ષાએ ચાર ક્ષયોપશમિક જ્ઞાન અંશથી કવચિત્ પ્રત્યક્ષ
ગણાય તે સ્વાનુભૂતિ આશ્રી સમજવું, *મન અને ઇન્દ્રિયોના નિમિત્ત
થતું બાહ્યજ્ઞાન વ્યવહાર પ્રત્યક્ષ ગણાય જો કે નિશ્ચયથી પરોક્ષ છે.

૩. અનુમાન પ્રમાણુ-અશ ઉપરથી અંશીનું અનુમાન થાય,
તેમ અંશ જ્ઞાન ઉપરથી સંપૂર્ણ જ્ઞાનનું અનુમાન થાય.

૪. ઉપમા પ્રમાણુ-જ્ઞાનને ચંદ્રની ઉપમા, જેમ ચંદ્ર
પ્રકાશમાન છે છતાં શિતળકારી છે તેમ જ્ઞાન સ્વપરને પ્રકાશે છે
તેમ જ આનંદમય છે. બીજા વ્યવહારીક માપના અનેક ભેદ છે
તે અનુયોગદ્વારથી બાણી લેવાં.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવનું જ્ઞાન

કેવળજ્ઞાન-ત્રિકાલિક સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ ને સાક્ષર

*મન અને ઇન્દ્રિયોનાં નિમિત્તથી થતુ બાહ્યજ્ઞાન વ્યવહાર પ્રત્યક્ષ.

એવંભૂત નયમાં જ્ઞાન :- તે કેવળજ્ઞાન છે, જ્ઞાનના સર્વ આવરણોનો નાશ થવાથી જ્ઞાનના સર્વ અવિભાગ અંશો (પ્રતિચ્છેદો) ખુલ્લા થાય છે તેથી જ્ઞાન સંપૂર્ણ, ઈંદ્રિયો અને મનના આલંબન રહિત હોવાથી નિરાલંબી પ્રત્યક્ષ અને શુદ્ધ છે. ઉપયોગ લગાડવામાં પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી તેથી અનંત વીર્ય યુક્ત નિશ્ચય જ્ઞાન છે; ક્ષાયકભાવ હોવાથી અપ્રતિપાતિ છે. સર્વઘાતિ કર્મો નાશ થયેલા હોવાથી આવ્યાબાધ છે અને ત્રિકાલિક સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને એકી સમયે જાણે છે.

એકલા શ્રુતજ્ઞાન ઉપર ૭ નય ઘટાવીએ તો નિગમ નયમાં નિગોદીયા સુક્ષ્મ અપર્યાપ્ત જીવનો ઉપયોગ આવી જાય અને એવંભૂત નયમાં એકત્વ વિતર્ક અવિચાર આવે. ત્યારે સમુચ્ચય જ્ઞાનમાં કેવળજ્ઞાન એવંભૂત નયમાં આવે.

ચાર નિક્ષેપમાં જ્ઞાન

૧. નામ જ્ઞાન-તે જ્ઞાન એવી નામ સંજ્ઞા.

૨. સ્થાપના જ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાનની લીપીમાં સ્થાપના, પુસ્તકારૂઢ શ્રુતજ્ઞાન.

૩. દ્રવ્ય જ્ઞાન-(૧) આગમથી દ્રવ્ય જ્ઞાન=(i) ઉપયોગ રહિત શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ (ii) ક્ષયોપશમિક જ્ઞાનયુક્ત છે પણ હાલ જ્ઞાનમાં ઉપયોગ નથી, અથવા (iii) સમકિત રહિત જાણ રૂપે છે (iv) આગમના સૂત્રો.

(૨) નો આગમથી દ્રવ્ય જ્ઞાન તેના ત્રણ ભેદ:-જ શરીર, લબ્ધ શરીર અને શરીર વ્યતિરિક્ત શરીર નો આગમથી દ્રવ્ય જ્ઞાન-આ શરીરમાં જ્ઞાનયુક્ત જીવ હતો, હવે ફક્ત શબ જ છે.

લબ્ધ શરીરનો આગમથી દ્રવ્ય જ્ઞાન- આ શરીરમાં જે આત્મ દ્રવ્ય છે તે ભવિષ્યમાં જ્ઞાની થશે.

શરીર વ્યતિરિક્ત નો આગમથી દ્રવ્ય જ્ઞાન-(i) લૌકિક જ્ઞાન= સંસાર માર્ગનું જ્ઞાન. (ii) લોકોત્તર દ્રવ્ય જ્ઞાન=લોકોત્તર શાસ્ત્ર ક્ષણેલ

છે પણ સમકિત રહિત છે. (III) કુપ્રાવચન તે મિથ્યાદષ્ટિનું અજ્ઞાન:-
મતિ અજ્ઞાન, શ્રુત અજ્ઞાન, વિભંગજ્ઞાન. (IV) બાણુપાણુ-મેળવવાના
પુસ્તકો.

૪. ભાવ જ્ઞાન-(૧) આગમથી ભાવ જ્ઞાન=જ્ઞાનમાં વર્તમાન
ઉપયોગ

(૨) નો આગમથી ભાવજ્ઞાન=જ્ઞાની (જ્ઞાનમાં ઉપયોગવાળો
જીવાત્મા).

ચાર પ્રમાણુમાં જ્ઞાન

૧. આગમ પ્રમાણુ જ્ઞાન-નદી સૂત્રમાં પાંચ જ્ઞાનનું
વર્ણન છે તે આગમ પ્રમાણુ છે.

૨. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ જ્ઞાન-કેવળજ્ઞાન સ્વ અને પર જ્ઞેયોની
અપેક્ષાએ સંપૂર્ણ આત્મ પ્રત્યક્ષ છે. મનઃપર્યાવ જ્ઞાન અને અવધિ
જ્ઞાન દેશથી આત્મ પ્રત્યક્ષ છે, તે પર જ્ઞેયોની અપેક્ષાએ સમજવું.
સ્વજ્ઞેયની અપેક્ષાએ ચાર ક્ષયોપશમિક જ્ઞાન અંશથી કવચિત્ પ્રત્યક્ષ
ગણાય તે સ્વાનુભૂતિ આશ્રી સમજવું, *મન અને ઇન્દ્રિયોના નિમિત્ત
થતું બાહ્યજ્ઞાન વ્યવહાર પ્રત્યક્ષ ગણાય બે કે નિશ્ચયથી પરોક્ષ છે.

૩. અનુમાન પ્રમાણુ-અંશ ઉપરથી અંશીનું અનુમાન થાય,
તેમ અંશ જ્ઞાન ઉપરથી સંપૂર્ણ જ્ઞાનનું અનુમાન થાય.

૪. ઉપમા પ્રમાણુ-જ્ઞાનને ચંદ્રની ઉપમા, જેમ ચંદ્ર
પ્રકાશમાન છે છતાં શિતળકારી છે તેમ જ્ઞાન સ્વપરને પ્રકાશે છે
તેમ જ આનંદમય છે. બીજા વ્યવહારીક માપના અનેક લેહ છે
તે અનુયોગદ્વારથી બાણી લેવાં.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવનું જ્ઞાન

કેવળજ્ઞાન-ત્રિકાલિક સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ ને સાંકાર

*મન અને ઇન્દ્રિયોના નિમિત્તથી થતું બાહ્યજ્ઞાન વ્યવહાર પ્રત્યક્ષ.

ઉપયોગથી એક જ સમયમાં અનુક્રમ વગર યુગપદ, પ્રત્યક્ષ જાણે છે. અવધિજ્ઞાનની મર્યાદા નંદીસૂત્ર પ્રમાણે જાણી લેવી.

મનઃપર્યવજ્ઞાન—અઢી દ્વીપના સંસ્રી પંચેન્દ્રિય જીવના મનો-વર્ગીણાના પર્યાય ઉપરથી તેમના મનના ભાવ જાણે મતિશ્રુતજ્ઞાન સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવની વાત એક દેશથી પરોક્ષ રીતે જાણે.

સામાન્ય જ્ઞાન—તે સાતમા ગુણુસ્થાન સુધી અપેક્ષાપૂર્વક ગણાય. **વિશેષજ્ઞાન** તે ક્ષપકશ્રેણીનું જ્ઞાન અપેક્ષાપૂર્વક ગણાય. સામાન્ય વિશેષના અનેક દૃષ્ટિથી અનેક ભેદો થાય તે પન્નવણા સૂત્રથી જાણી લેવું.

વ્યવહારથી—શ્રુતજ્ઞાનની મુખ્યતા છે.

નિશ્ચયથી—કેવળજ્ઞાન નિશ્ચયજ્ઞાન છે.

દ્રવ્ય-જ્ઞાનનું દ્રવ્ય જીવ છે

ભાવ-જ્ઞાન, જીવનું ભાવ પ્રાણ છે, ચાર ભાવ પ્રાણ માંહેનું એક છે.

જ્ઞાનના આવરણો.

કેવળજ્ઞાનને સૂર્યની ઉપમા આપીએ અને આવરણોને વાદળની ઉપમા આપીએ :—

સૂર્યની નીચે એક એવા વાદળાની કલ્પના કરીએ કે જે સૂર્યને સર્વથા ઢાંકે છે, પણ સૂર્યના કંઈક પ્રકાશને મંદ પાણે જવા દે છે, આ વાદળાને કેવળ જ્ઞાનાવરણીયની ઉપમા આપીએ, તે કેવળજ્ઞાનને ઢાંકે છે પણ બીજા જ્ઞાન ખુલ્લાં રાખે છે.

તેની નીચે એક એવું વાદળું છે કે જે પ્રકાશને વધારે મંદ કરીને દૂરવર્તી સૂક્ષ્મ પદાર્થોને દેખવા દેતું નથી. આને મનપર્યવ જ્ઞાનાવરણની ઉપમા આપીએ તો આ આવરણુ અઢી દ્વીપના સંસ્રી પંચેન્દ્રિયોના મનના પર્યાયો જાણવા દેતું નથી, ક્ષયોપશમથી દૂર કરીએ તો મનપર્યવ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય.

તેની નીચે એક એવું વાદળું છે કે જે દૂર વર્તી સ્થુલ પદાર્થોને જાણવા દેતું નથી, તેને અવધિ જ્ઞાનાવરણની ઉપમા આપીએ તો તે અવધિજ્ઞાનને ઢાંકે છે તેનો ક્ષયોપશમ કર્યો હોય તો ક્ષયોપશમની તારતમ્યતા પ્રમાણે તે આવરણ પાછું વધતું ખસે છે.

તેની નીચે બે પ્રકારના વાદળા એવી રીતે સેજલેજ થયા છે કે જે કંઈ દેખવા દેતા નથી ફક્ત રાત્રિ છે કે દિવસ છે એટલું જ ખબર પડવા દે છે. જેમ કોઈને આંખનો મોતીઓ પાકી ગયો છે તેને કંઈ દેખાતું નથી પણ તેની આંખ સામે બત્તી ફેંકીએ તો તેને અજવાળાની ખબર પડે છે, તેને મતિશ્રુતજ્ઞાનાવરણની ઉપમા આપીએ તો અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ નિગોદિયા જીવને ઓઘસંજ્ઞાએ અવ્યક્ત પણે સુખ-દુઃખના પરિણામ થાય છે, તે અક્ષરનો અનંતમો ભાગ અથવા જઘન્ય જ્ઞાન પર્યાય સમજવો તે અજ્ઞાન જ છે.

આ આવરણનો જેટલો દરજ્જો ક્ષયોપશમ થાય તેટલો દરજ્જો મતિશ્રુત જ્ઞાનનો ઉઘાડ અને જ્યાં સુધી સમ્યગ્ દષ્ટિ ન થાય ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાન રૂપે જ છે. વળી આ બે જ્ઞાન બીજા ઉપરના જ્ઞાનની માફક બીલકુલ પ્રત્યક્ષ નથી પણ પરોક્ષ છે એટલે આત્મ પ્રત્યક્ષ નથી પણ માનસિક ચિત્રામણથી થાય છે. ઉત્કૃષ્ટ ક્ષયોપશમથી બહુસૂત્રી અથવા શ્રુત કેવળી સુધી જાણપાણું મળે તેની વચમાં અસંખ્યાતા ભેદો અને અનંતા પર્યાયો આવી જાય.

ચાર વાદળા એવાં છે કે હવાના જોરની તિવ્રતા પ્રમાણે તેઓ ખસવા લાગે, જ્ઞાન આવરણની અપેક્ષાએ ક્ષયોપશમ રૂપી હવાનું જોર સમજવું

પણ પહેલું વાદળું તો એવું ગાઢ છે કે મહાપ્રચંડ વાયુની ઉત્કૃષ્ટ તિવ્રતાનો ભોગ મળે ત્યારે જ સર્વથા દૂર થાય પણ ઓછું-વધતું ન થાય જ્ઞાનાવરણની અપેક્ષાએ તેને તોડવાને ફક્ત ક્ષપક શ્રેણીના બીજા પાયારૂપી એકત્વ વિતર્ક અવિચારી રૂપે પ્રચંડ અને ઉત્કૃષ્ટ તિવ્ર ધ્યાન સમર્થ છે, ત્યારે જ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય અને લોક અલોકના

સર્વ દ્રવ્યો, ગુણો અને પર્યાયોનું સર્વ અંશથી ત્રિકાળઆશ્રીનું સર્વ-જ્ઞાન એકી સાથે પ્રગટ થાય અને કાયમને માટે સ્થિર રહે. વાદળો સૂર્યની નીચે ક્યાં પણ આવરણો તો સર્વ આત્મ પ્રદેશોને સર્વાંશે લાગેલા છે.

અભવિના જ્ઞાનઆશ્રી સૂર્યને બદલે તારાગણ લેવા કે જેનું તેજ સામાન્ય તારાથી વધુ ગણવું, તેને ફક્ત ત્રણ અજ્ઞાનનોજ ઉધાડ થઈ શકે છે.

વીર્ય

વીર્ય એ જીવનો ગુણ છે, બાવ પ્રાણ છે, જીવની સમયવર્તી ક્રિયામાં સહચારી છે, એક સમય પણ જીવ વીર્ય વગર રહી શકે નહિ, નાના મોટા સ્થૂળ કે બારીક કાર્યોમાં જરૂર છે. કોઈ પણ કાર્યની પ્રગતિની અપેક્ષાએ તેના પાંચ ભેદ છે:—(૧) ઉત્થાન તે સંકલ્પ કે વિચાર રૂપે છે એટલે કોઈ કામ કરવાનો વિચાર થાય, જેમકે મોક્ષમાર્ગમાં મોક્ષની ઇચ્છા થાય. (૨) ક્રમ—કોઈ કામ માટે પગ ઉપાડે મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાને તૈયાર થાય. (૩) વીર્ય—કામ હાથમાં લીએ. મોક્ષમાર્ગના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય કેળવવાના સાધન ગ્રહણ કરે. (૪) બળ—મન, વચન અને કાયાની પુરૂષલિક વર્ગણામાં બળ આવે, સ્કુરણા આવે, પ્રેરણા થાય, પ્રયત્ન થાય. (૫) પુરુષકાર—પરાક્રમ પુરુષકારથી તે કાર્યમાં તન્મય એકાકાર થાય અને પરાક્રમથી તે કાર્ય પાર પાડે.

હવે પ્રગતિના દરેક ભેદોમાં કાર્યની યોગ્યતા પ્રમાણે તારતમ્યતા હોય છે તેના અપેક્ષાપૂર્વક અનંત ભેદો થાય છે જે કામમાં જેટલું વીર્ય જોઈએ તે પ્રમાણે તારતમ્યતા ગણાય, જેમકે કેવળી ભગવાનને અનંત પડિત વીર્ય હોય છે.

વીર્યના સકરણ અને અકરણ એવા બીજા બે ભેદ છે.

સકરણ વીર્ય ગતિરૂપ ક્રિયામાં સહાય કરે છે—(૧) મન, વચન અને કાયાની વર્ગણામાં જોડાઈ ને યોગ પ્રવૃત્તિના પ્રયત્નમાં જે આત્મપ્રદેશોનું કંપન થાય છે તે વીર્યથી થાય છે. (૨) કેવળ સમુદ્ધાત આપોઆપ થાય છે. પણ તેમાં કાર્મણ શરીર સાથે આત્મપ્રદેશોનો વિકાસ તથા સંકોચ થાય છે તે સક્રીય છે તે પણ વીર્યથી થાય છે. (૩) અચિંત્ય આત્મ વીર્ય પ્રગટ થાય ત્યારે

યોગોત્તું રૂંધન થાય છે. (૪) પંડિત વીર્યથી આત્મ અનુભવમાં અત્યંત લીન થાય ત્યારે આત્મપ્રદેશોનો ધન બને છે અને સિદ્ધ ગતિમાં ગમન થાય છે, તે આપોઆપ થાય છે.

અકરણ વીર્ય-અહીં ગતિરૂપ ક્રિયા નથી, સ્થાન પલટો નથી પણ નિશ્ચયની ક્રિયા છે, વ્યવહારથી અક્રિયપણું છે (૧) પારિણામિક ભાવથી ચેતના જ્ઞાન અથવા દર્શનના ઉપયોગમાં પરિણમે છે તેમાં વીર્ય સહચારી છે. (૨) અગુરુ લઘુ ગુણના પરિણમનથી દરેક ગુણમાં ષડ્ ગુણ હાનિવૃદ્ધિ થાય છે તેમાં પણ વીર્ય સહચારી છે. જોકે અગુરુ લઘુ ગુણનું પરિણમન અને પારિણામિક ભાવ અણ્વ દ્રવ્યમાં પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે છે. અકરણ વીર્ય સર્વ સંસારી જીવમાં તેમ જ સિદ્ધમાં છે.

સંસાર અને મોક્ષમાર્ગની અપેક્ષાએ વીર્યના બે ભેદ.

૧ બાળ વીર્ય-અહીં સંસારી કાર્યોમાં સહાય રૂપ છે.

૨ પંડિત વીર્ય-અહીં મોક્ષમાર્ગના કાર્યમાં સહાય રૂપ છે. સંસાર અને મોક્ષમાર્ગ એ બંને માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરનારની અપેક્ષાએ બાળ પંડિત વીર્ય પણ કહેવાય.

મોક્ષમાર્ગ માટે પંડિત વીર્ય ઉપયોગી છે-૧. સમ્યગ્ જ્ઞાન અને સમ્યગ્ દર્શનના ઉપયોગમાં સહાય કરે છે. (૨) જે ગુણની ભાવના થાય તે ગુણને ઉત્પન્ન કરવામાં ચેતનાને સહાય કરે છે. (૩) એક ગુણમાંથી બીજા ગુણમાં જવાને સહાય કરે છે. (૪) ગુણોની સ્થિરતા કરવામાં ભાવ ચારિત્રને સહાય કરીને અપ્રમાદ દશા આપે છે. (૫) મોક્ષમાર્ગના શુદ્ધ વ્યવહારમાં મન, વચન અને કાયાના યોગમાં આત્મપ્રદેશોને કંપન (સ્ફુરણ) આપીને યોગ્ય પ્રવૃત્તિથી દ્રવ્ય ચારિત્રમાં સહાય કરે છે.

(૬) કેવળ સમુદ્ધાત, યોગોત્તું રૂંધન, પ્રદેશોનો ધન બનવો અને સિદ્ધ ગતિગમન એ સર્વમાં વીર્ય સહચારી છે.

સાત નયમાં પંડિત વીર્ય.

૧. નિગમ નયમાં—મોક્ષની ઇચ્છારૂપી સકલ્પ, અંશથી મોક્ષ માર્ગનું આચરણ તે ગુણસ્થાન ચોથું અને પાંચમું. શ્રદ્ધામાં પુરુષાર્થ એ પણ અંશથી માનસિક આચરણ કહેવાય સમકિતના ૬૭ બોલના કેટલાક આચરણમાં પણ માનસિક ભાવરૂપી વીર્યની જરૂર છે. મોક્ષમાર્ગમાં ૬ ઠૂં ગુણસ્થાનનું મદ આચરણ પણ નિગમ નયમાં અપેક્ષાપૂર્વક મૂકાય.

૨. સંગ્રહ નય—મોક્ષમાર્ગની પ્રવૃત્તિ માટે પંડિત વીર્યના બધા પર્યાયોને એક પંડિત વીર્ય તરીકે ઓળખી શકાય.

૩. વ્યવહાર નયમાં—મોક્ષમાર્ગમાં વચન અને કાય યોગથી થતી બધી પ્રવૃત્તિ તેમ જ ભૂત અને ભવિષ્યની માનસિક પ્રવૃત્તિ આવે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનવાળાને વ્યવહાર નયમાં ગણી શકાય.

૪. ઋણુસૂત્ર નયમાં—મોક્ષમાર્ગમાં મનથી થતી વર્તમાન પ્રવૃત્તિ આવે.

ઋણુસૂત્ર નયમાં વર્તમાન માનસિક ઉપયોગ આવે તેથી તે વ્યવહારમાં ઉપયોગ રાખે તેમ જ ધર્મ ધ્યાનમાં ગુણસ્થાન ૭ રૂપે કામ કરે આ બધામાં પંડિત વીર્ય સહચારી છે.

૫. શબ્દ નયમાં વર્તમાન ધર્મ ધ્યાન અને શુકલ ધ્યાનમાં પંડિત વીર્ય સહાય કરે છે, ગુણસ્થાન ૮ થી ૧૧

૬. સમભિરૂઢ નયમાં ગુ ૧૨માં (એકત્વ વિતર્ક અવિચારમાં) પંડિત વીર્ય હોય છે.

૭. એવંભૂત નયમાં પંડિત વીર્ય ગુ ૧૩ અને ૧૪નો પુરુષાર્થરૂપ ગણાય, ૧૪માં ગુણસ્થાનને અંત સમયે પંડિત વીર્યનું કામ પૂરું થાય છે સિદ્ધ ભગવાનમાં પંડિત વીર્ય નથી પણ અકરણ વીર્ય છે.

ચાર નિક્ષેપામાં પંડિત વીર્ય.

૧ નામ નિક્ષેપમાં “પંડિત વીર્ય” એવી નામ સંજ્ઞા તે

ફક્ત કવચીત્ ભાવ નિક્ષેપમાં જવા પહેલા આલંબન રૂપે કામ લાગે પણ ત્યાં ભાવ નિક્ષેપ નથી.

૨. સ્થાપના નિક્ષેપમાં “પંડિત વીર્ય” એવી લિપિમાં સ્થાપના તે શ્રુતજ્ઞાન વાંચતી વખતે પુસ્તકમાં તે દેખાય છે.

૩ દ્રવ્ય નિક્ષેપમાં પંડિત વીર્યનો અભાવ છે :- દ્રવ્ય નિક્ષેપના બે લેહ :- (૧) આગમથી દ્રવ્ય પંડિત વીર્ય—અહીં પંડિત વીર્યનો ઉપયોગ નથી પણ શુન્ય ઉપયોગે અભ્યાસમાં પ્રવૃત્તિ થવાથી બાળ વીર્ય કહેવાય. (૨) નો આગમથી દ્રવ્ય પંડિત વીર્ય. તેના ત્રણ લેહ (૧) જ શરીર પંડિત વીર્ય—પંડિત વીર્યના ઉપયોગમાં કાળ કરી જનારનું શબ. (૨) ભવ્ય શરીર પંડિત વીર્ય—ભવિષ્યમાં તે જ ભવમાં પંડિત વીર્ય પ્રગટ થશે એવો જીવ. (૩) શરીર વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય પંડિત વીર્ય :- તેના ત્રણ લેહ (I) લૌકિક—અહીં સંસારીક કામમાં બાળવીર્ય છે. (II) લોકોત્તર—અહીં સમક્ષિત વગર મોક્ષમાર્ગની કેટલીક ક્રિયા થાય છે ત્યાં બાળવીર્ય છે. (III) કુપ્રાવચન—અહીં મોક્ષમાર્ગથી વિપરીત પ્રરૂપણાવાળી ધર્મને નામે ક્રિયા થાય છે ત્યાં બાળવીર્ય છે. વાસ્તવિક રીતે આ ત્રણે નિક્ષેપાઃ—નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય, તેમાં પંડિત વીર્ય ગણાય નહિ.

૪. ભાવ નિક્ષેપમાં પંડિત વીર્ય : તેના બે લેહ :- (૧) આગમથી (૨) નો આગમથી.

૧. આગમથી ભાવ પંડિત વીર્ય :- તે સમક્ષિત, સર્વ વિરતિપાણું, અપ્રમાદપાણું, અકપાય અવસ્થા અને અયોગીપાણું કેળવવામાં ઉત્થાન, કર્મ, વીર્ય, બળ, પુરુષાકાર, પરાક્રમ રૂપે પરિણમે છે.

૨. નો આગમથી ભાવ પંડિત વીર્ય :- તે પંડિત વીર્યયુક્ત આત્મા છે.

ચાર પ્રમાણ

૧. આગમ પ્રમાણ :- તે સમ્યક્ પરાક્રમ, તે રત્નત્રય

(જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર)ની આરાધનાવાળું પંડિત વીર્ય. ચારિત્રમાં તપ અંતર્ગત કર્યો છે

૨. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પંડિત વીર્ય :- (૧) એક ગુણ પર્યાયમાંથી બીજામાં જતા મનને આત્મપ્રદેશોમાં કે ગુણમાં નેહતાં, કે ગુણમાં સ્થિરતા કરતાં અંતર્મુખ વૃત્તિમાં જે સ્ફુરણ અથવા વીર્યોદ્વિગ્ન થાય છે તે સ્વપ્રત્યક્ષ છે : (૧) મહાવીરેહ ક્ષેત્રમાં કેવળી ભગવાનની ક્રિયા અનંત પંડિત વીર્યયુક્ત છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુનો સમક્ષિત સહિત આત્મલક્ષી વ્યવહાર તે પંડિત વીર્યયુક્ત છે.

૩. અનુમાન પ્રમાણ-ગુણમાં પ્રવૃત્તિ તે તે ગુણની શક્તિ છે તેમાં પ્રવૃત્તિ વીર્ય વગર કેવી રીતે થાય ? ગુણોનું પ્રયોજન તપાસતાં વીર્યને તારવી શકાય છે, ગુણોનું ભેદ જ્ઞાન કરવાથી વીર્ય ગુણનું અનુમાન થાય છે

૪ ઉપમા પ્રમાણ :- મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ, તિવ્રતા અને સ્થિરતાને પંડિત વીર્યની ઉપમા આપી શકાય. જેટલે દરજ્જે ઉપયોગમાં તિવ્રતા, ગુણોમાં સ્થિરતા તેટલે દરજ્જે પંડિત વીર્યની તારતમ્યતા સમજવી. દ્રવ્યથી, પંડિત વીર્ય આત્મ દ્રવ્યને દોષોમાંથી નિવૃત્ત અને ગુણોમાં પ્રવૃત્તિ અને સ્થિરતા કરવામાં સહાયકારી છે.

દ્રવ્યથી, વીર્ય યોગોની દ્રવ્ય વર્ગણામાં સહકારી છે તેમજ આત્મ દ્રવ્યના પ્રદેશોમાં કપન કરે છે.

ક્ષેત્રથી, વીર્ય આત્મ પ્રદેશોરૂપી ક્ષેત્રમાં જ રહે છે કાળથી. વીર્ય ઉપયોગની વર્તનામાં સહકારી છે ભાવથી, વીર્ય વ્યવહાર અને નિશ્ચય ક્રિયામાં સહકારી આત્મિક ગુણ છે.

દ્રવ્ય.- પંડિત વીર્યનું દ્રવ્ય આત્મ પ્રદેશો છે પ્રદેશ પ્રદેશ અનંત શક્તિ રહેલી છે.

ભાવ:- તે આત્માનો ભાવ આણુ છે સિદ્ધમાં અકરણ વીર્ય સ્વરૂપે અને સંસારી અવસ્થામાં સકરણ વીર્ય સ્વરૂપે હોય છે.

અનેન્દ્રિય આત્મિક સુખ

શુદ્ધ આત્મિક સુખ સંપૂર્ણ રીતે શુદ્ધ ભગવાનમાં હોય છે, પણ અરિહંત ભગવાનની સર્વ ક્રિયાઓ કેવળજ્ઞાન પૂર્વક હોવાથી તેઓ પણ અનંત આત્મિકસુખ ભોગવે છે.

આત્મિક સુખની શરૂઆત ગુણસ્થાન ચોથેથી અપેક્ષા પૂર્વક થાય છે એટલેકે જ્યારે સમકિતના ભાવમાં હોય છે ત્યારે આત્મીક સુખની અંશથી પ્રાપ્તિ થાય છે અને તેની પરાકાષ્ટા સિદ્ધ ભગવાનમાં હોય છે તે એટલે દરજ્જે કે ત્રણ કાળના સર્વ સંસારી જીવોની ફક્ત સુખની રાશિ લઈએ તેનાથી અનંત ગણું સુખ એકજ સમયમાં વ્યક્તિગત દરેક સિદ્ધ ભગવાનમાં હોય છે.

હવે સાત નયમાં આત્મિક સુખ

નિગમ નય:- જ્યારે મન ઈન્દ્રિયોમાં જતું નથી અને ઈન્દ્રિયો ચોતાના વિષયોમાં જતી નથી તે ક્યારે થાય કે જ્યારે સમકિતના ભાવ (ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, ક્ષાયક) પ્રવર્તતા હોય ત્યારે મન આત્મામાં પરોવવામાં આવે અને તેમાં એકાકાર કરવામાં આવે તો અશ્રાતાવેદનીય કર્મના રસમાંથી તટસ્થ થવાય અને આત્મામાંથી અંશથી આત્મિક સુખ જે પ્રગટ થાય છે તે ભોગવાય છે.

સંગ્રહ નય-અહીં સુખના સર્વ પર્યાય (તારતમ્યતા અને ભેદો) ને એક સામાન્ય શબ્દ, સુખરૂપે ગણવામાં આવે છે.

વ્યવહાર નય-અહીં ફક્ત શુદ્ધ વ્યવહાર તે મોક્ષમાર્ગની જ વાત છે, માટે આત્મિકસુખના અનુભવનો વ્યવહાર કરવો હોય તો ધર્મ ધ્યાન અને શુદ્ધ ધ્યાન દ્વારા અથવા સામાયિક આદિ ક્રિયા દ્વારા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્યમાં રમણતા કરીને સમતા ઉત્પન્ન કરવી કે જે આત્મિક સુખની સહચારી છે. ઈન્દ્રિયોના વિષયનું સુખ વાસ્તવીક નથી પણ ઉપચાર માત્રથી કલ્પીત છે, તે અહીં લીધું નથી.

નકલુસૂત્ર નય—આ નયમાં ફક્ત વર્તમાન સુખનો અનુભવ આવે છે, તેથી જે વખતે આત્મિક સુખ લોગવવું હોય તે વખતે વ્યવહાર અને શબ્દ નય પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરવી.

શબ્દ નય—સુખ તે આત્માનું ભાવ પ્રાણ છે. આત્માના આનંદ ગુણનો તે પર્યાય છે અને આત્માના ખીજા ત્રણ ભાવ પ્રાણ (જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય) ની સાથે રહે છે, ભાવ ચારિત્રની પરિણતિથી આત્મિકસુખનો અનુભવ થાય છે તે અપેક્ષાએ ભાવ ચારિત્ર અને આત્મિક સુખને એકરૂપ ગણવામાં આવે છે મોક્ષ અવસ્થામાં ચારિત્ર નથી પણ અનંત આત્મિક સુખ છે. જીવના ચાર ભાવ પ્રાણ છે. સંસારી દશામાં ભાવ ચારિત્રથી આત્મિક સુખ ઉપજે છે અને સિદ્ધ દશામાં સ્વયંમેવ આત્મિક સુખ પ્રગટે છે તેથી સંસારી દશામાં ભાવ ચારિત્રને આત્મિક સુખ તરીકે કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરીને ગણવામાં આવ્યું.

સમભિરૂઢ નય—અહીં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્યનો એકાકાર થાય છે. અલેહ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે અને આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય છે.

એવંભૂત નય—આત્મા પોતે જ આનંદધન, સહજ આનંદ સ્વરૂપ છે, આનંદ તે આત્માનું જ સ્વરૂપ છે. સુખ તે આનંદનો પર્યાય છે. તેમાં આત્મા લીન રહે છે. કોઈ પણ જાતના પ્રયત્ન વગર આત્મા અનંત સુખમાં લીન છે.

નામ નિરૂપ—“આનંદ”, “સુખ” એવી નામ સંજ્ઞા, તેના વગર શ્રુતજ્ઞાનનો વ્યવહાર થઈ શકે નહિ.

સ્થાપના નિરૂપ—૧. આનંદ, સુખ એમ લિપિમાં સ્થાપના. હાલના કાળે વાંચ્યા વગર છુટકો નથી એટલે લિપિની જરૂર છે.
૨. શાંત રસની ભાવના ચિત્તક્ષેત્રમાં સ્થાપન કરવી કે જેથી આત્મિક સુખ પ્રગટ થાય અહીં ભાવ નિરૂપાનો વિષય છે પણ સ્થાપના શબ્દ માટે અહીં કાબલ કરેલ છે.

દ્રવ્ય નિર્લેપ :- ૧ આગમથી, ૨ નો આગમથી. ૧. આગમથી દ્રવ્ય સુખ :- આનંદ વિવેકશાસ્ત્રનો અભ્યાસ તો થાય છે પણ ઉપયોગ રહિત શુન્ય ચિત્તે થાય છે તેથી ખરા આનંદનો અનુભવ થતો નથી. જ્ઞાન અને ક્રિયામાં આત્મભાવે મતિની પરિણતિ ન થાય કે જેથી ભાવ ચારિત્રના અંશે પ્રગટ ન થાય એટલે આત્મિક સુખનો ખરો અનુભવ થતો નથી.

૨. નો આગમથી દ્રવ્ય સુખ તેના ત્રણ લેહ :- (૧) રૂ શરીર :- તે સમાધિ રૂપ સુખ પર્યાયમાં કાળ કરી જનાર (પંડિત મરણે મરનાર) નું શબ (૨) ભવ્ય શરીર :- ભવિષ્યમાં પંડિત મરણે મરશે આત્મિક સુખ ભોગવશે એવો જીવ, અથવા ચરમ શરીરો જીવ. (૩) શરીર વ્યતિરિક્ત નો આગમથી દ્રવ્ય સુખ તેના ત્રણ લેહ :-

(I) લૌકિક :- શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને આકાર આદિ ઇંદ્રિયોના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થતું સુખ, તે સુખની ઉત્પત્તિ તો આત્મામાંથી છે એમ તો અહીં માનવામાં આવે છે, પણ નિમિત્તો લૌકિક છે. (II) લોકોત્તર :- અહીં ધર્મના નામે ઇંદ્રિયોના વિષયોની સાથે સંગંધ થાય છે પણ સુખને ઇંદ્રિય વિષયજન્ય માનવામાં આવતું નથી. (III) કુપ્રાવચન :- અહીં લૌકિક કારણે, કે લોકોત્તર કારણે કે મિથ્યાત્વના કારણે ઇંદ્રિયોના વિષયો સાથે સંગંધ થાય છે અને જે સુખ ઉપજે છે તેને ઇંદ્રિયોના વિષયોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવામાં આવે છે, આત્મામાંથી સુખ ઉપજે છે એમ માનવામાં આવતું નથી તે મિથ્યાત્વ અથવા કુપ્રાવચન સમજવું.

ભાવ નિર્લેપ તેના બે લેહ આગમથી અને નો આગમથી.

૧. આગમથી ભાવ સુખ :- જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્યથી, આત્માનો અનુભવ કરીને અથવા શુદ્ધ જ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાન-દર્શન-સમતામાં પરિણમીને અથવા મોહીની કર્મનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષમ કરીને સમતા રસમય આત્મિક સુખનો અનુભવ કરવો તે. અહીં અશાતાવેદનીય કર્મના ઉદયથી તટસ્થ થવાથી તે કર્મના રસમાં જીવ

તન્મય થતો નથી તેથી તે કર્મ પ્રદેશો ભોગવાઈ જાય છે પણ દુઃખ આપી શકતા નથી

૨ નો આગમથી ભાવ સુખ:-તે આત્મિક સુખ ભોગવનાર આત્મા પોતે જ છે અશયી તે પરાકાષ્ટા સુધી આત્મરમણતા કરીને જે આત્મિક સુખનો અનુભવ કરનાર આત્મા છે તે નો આગમથી ભાવ સુખરૂપ છે.

નિદેશમાં નામસંજ્ઞા અને લિપિ શ્રુતજ્ઞાનના જાણપંજરા માટે છે અને ભાવ નિદેશો આત્મભાવે આદરવા યોગ્ય છે દ્રવ્ય નિદેશ મોક્ષમાર્ગમાં એટલે કે શુદ્ધ વ્યવહારમાં નથી.

આગમ પ્રમાણ આત્મિક સુખ-(૧) શાંતા અશાંતા-વેદનીય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થવાથી ક્ષાયક ભાવે આનંદ ગુણ પ્રગટ થાય છે અને સુખ તે આનંદ ગુણનો નિત્ય પર્યાય છે તે સંપૂર્ણ રીતે સિદ્ધ ભગવાનમાં છે. (૨) જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્યથી આત્મ ધ્યાન ધરીને સ્વરૂપ સ્થિરતા કરવાથી સમતા રસ ઉપજે છે ત્યારે વેદનીય કર્મને જીવ તટસ્થ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તરીકે ભોગવી ખપાવી નાખે છે, અને આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય છે

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આત્મિક સુખ-શાંત રસની ભાવના ચિત્ત ક્ષેત્રમાં સ્થિર કરવી, શુદ્ધ આત્મગુણોમાં તન્મય થવું, આત્મ સંતોષમાં લીન થવું, અલેદ આત્મ સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો. આમ કરવાથી આત્મિક સુખનો અનુભવ સ્વ (આત્મ) પ્રત્યક્ષ થાય છે.

અનુમાન પ્રમાણ-અશાંતાવેદનીય કર્મનો ઉદય હોય ત્યારે ઇન્દ્રિયોના વિષયો ગમતા નથી પણ તે વખતે જ્ઞાનાનંદ આત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરું હોય તો આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય છે તે ઉપરથી એવું અનુમાન થાય છે કે ઇન્દ્રિયોના વિષય સુખરૂપ નથી પણ આત્મા જ સુખરૂપ છે.

ઉપમા પ્રમાણ-સમતાના પ્રમાણમાં આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય છે તેથી આત્મિક સુખને સમતાની ઉપમા લાગુ પડે છે. સમતા તે મોક્ષના સુખની વાનકી છે.

દ્રવ્યથી સુખ-તે નિજ આત્મ દ્રવ્યથી સુખ ઉપજે છે, બીજાના જીવ કે અજીવ પોતાનું સુખ ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી.

ક્ષેત્રથી સુખ-આત્મિક સુખની ઉત્પત્તિ નિજ આત્મ પ્રદેશો રૂપી ક્ષેત્રમાં જ થાય છે અને ત્યાં જ સમાય છે.

કાળથી સુખ-શુદ્ધ ઉપયોગ કાળમાં સહજ સુખ પ્રગટે છે.

ભાવથી સુખ-આત્મ પ્રદેશો અને આત્માના શુદ્ધ ગુણોમાં લીન થવાથી ભાવ સુખ ઉપજે છે.

વ્યવહારથી સુખ-આરિત્ર પર્યાયનો અનુભવ કરીને આત્મિક સુખ ભોગવવું, અહીં વેદનીય કર્મના ફળની ઉપેક્ષા થાય છે અને આત્મ પ્રદેશોમાંથી સુખ ઉત્પન્ન કરી ભોગવાય છે.

નિશ્ચયથી સુખ-વેદનીય કર્મનો ક્ષય થવાથી ઉપજે છે તે સુખ સિદ્ધ ભગવાનમાં ક્ષાયક ભાવે નિત્ય છે. ૧૩મે ૧૪મે ગુણસ્થાને વેદનીય કર્મ છે પણ કેવળી ભગવાન સ્પર્શદ્વિયથી સ્પર્શ ગુણ જાણતા નથી, જાણે વ્યવહાર કેવળજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે અને કેવળ જ્ઞાન સુખરૂપ છે તેથી સાકાર કેવળી ભગવાનમાં પણ નિશ્ચય સુખ તે અપેક્ષાથી ગણાય.

સામાન્ય આત્મિક સુખ તે આત્મ ભાવમાં પરિણતિ કરનાર થાય છે. વિશેષ આત્મિક સુખ ક્ષયકશ્રેણીમાં અને આગળ થાય છે.

દ્રવ્ય-સુખનું દ્રવ્ય આત્મા (જીવ) જ છે.

ભાવ-સુખ તે આત્માનો ભાવ (પર્યાય) છે.



વ્યવહાર અને નિશ્ચય

ક્રિયા અને જ્ઞાન.

*

નાંધ

આજે કેટલાક “એકાંતવાદીઓ” અથવા “નિશ્ચયવાદીઓ” સામાયિક, પ્રતિક્રમણ વગેરે ધાર્મિક ક્રિયાઓને નકામી કહે છે અને જ્ઞાન તથા ક્રિયામાં સામાજિક સંઘર્ષણ ઉત્પન્ન કરે છે તેનો શાસ્ત્રીય રીતે સચોટ જવાબ આપેલ છે તે દરેક વાંચકે ખાસ ધ્યાનથી વાંચી હૃદયમાં ઉતારવાની જરૂર છે.

મોક્ષમાર્ગ સંબંધી વ્યવહાર અને નિશ્ચય અને ક્રિયા અને જ્ઞાન એ બાબતમાં બહુ ગેરસમજ ફેલાણી છે. તેમાંથી એકાંતવાદ ઉત્પન્ન થાય છે. અને છેવટે મિથ્યાત્વમાં ફસાઈ જવું પડે છે.

આ ગેરસમજનું કારણ એક બાજુ શિથિલતા છે જે પ્રમાદમાં દોરી જાય છે, અને છેવટે મદ, વિષય કષાય, નિદ્રા અથવા નિંદા અને વિકથામાં સંયોગો, અનુસાર પરિણમે છે. આવી રીતે ચારિત્ર બ્રષ્ટ થઈ પોતાની શિથિલતા છુપાવવા અને મિયાંની તંગડી ઉંચી રાખવા માટે ઉત્સુક પ્રરૂપણા (સૂત્રની ખોટા અર્થ) કરી અભિનિવેશિક મિથ્યાત્વમાં પેસે છે, તેથી સંસાર ભ્રમણ કરવું પડે છે.

બીજી બાજુ અજ્ઞાનતા છે, તેનું કારણ કાં તો જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય હોય કે જેથી વાસ્તવિક અર્થજ્ઞાનનો લાભ ન થાય અહીં સરળતા તથા શ્રદ્ધાપૂર્વક કામ ચાલુ રહે તો ગાઢ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છેવટે ખેંચી જાય અને માર્ગ ખુલ્લો થતો જાય. પણ જો હર્ષ પૂર્વક જ્ઞાનથી દૂર રહે અને વોરા જેવું નાડું પેકડી બેસે તો અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વમાં પેસીને ભવભ્રમણ કરવું પડે. બન્ને પ્રકારની કાળી બાજુ

હર કરવા માટે વ્યવહાર અને નિશ્ચયનું તથા ક્રિયા અને જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ.

સામાન્ય રીતે વ્યવહારને ક્રિયાનું સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, અને નિશ્ચયને જ્ઞાનનું સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે; પણ ક્રિયા શુદ્ધ વ્યવહારની તેમજ નિશ્ચયની હોઈ શકે અને શુદ્ધ વ્યવહાર નિશ્ચય સાધવા માટે ‘કડે માણે કડે’ અપેક્ષાએ પણ નિશ્ચયની સહચારી હોયજ.

મોક્ષ સંબંધી વ્યવહાર તે શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય છે. તેની શરૂઆત ચોથા ગુણુસ્થાનથી શરૂ થાય છે અને અપેક્ષાપૂર્વક ૧૨મા ગુણુસ્થાનના અંત સમય, અથવા ૧૩મા ગુણુસ્થાનના અંત સમયે અથવા ૧૪મા ગુણુસ્થાને એમ ત્રણ સ્થાને અપેક્ષાપૂર્વક શુદ્ધ વ્યવહારનો અંત આવે છે.

ચોથે ગુણુસ્થાને સમક્રિતાના ૬૭ બોલનું પાલન રૂપી વ્યવહાર અથવા ક્રિયા છે, તે ઉપરાંત પાંચમા ગુણુસ્થાનમાં દેશવિરતિ રૂપી વ્યવહાર અને ક્રિયા છે, છઠા ગુણુસ્થાનમાં સર્વ વિરતિની ક્રિયા છે, સાતમે ગુણુસ્થાને ધર્મધ્યાન રૂપી ક્રિયા છે. અહીં બાહ્યક્રિયા બંધ થાય છે, પણ માનસિક ક્રિયા ચાલુ છે. માનસિક ક્રિયામાં પુદ્ગલીક દ્રવ્ય મનોવર્ગીણાનું અવલંબન હોવાથી તે ક્રિયા વ્યવહારમાં આવે છે. અને લાંબ મનથી જેટલી આત્મશુદ્ધિ થાય તેટલો નિશ્ચય માર્ગ સમજવો.

ચોથાથી છઠા ગુણુસ્થાન સુધીમાં સમક્રિતાના બોલનું યથાયોગ્ય વિવેકપૂર્વક આચરણ તથા વિરતિની ક્રિયાની સાથે જેટલી આત્મ શુદ્ધિ થાય, તે પણ ‘કડે માણે કડે’ ની અપેક્ષાએ નિશ્ચયમાં આત્મભાવે લઈ શકીએ.

આઠમે ગુણુસ્થાનેથી બારમા ગુણુસ્થાન સુધી ધર્મધ્યાન શુદ્ધધ્યાનમાં પણ મનોવર્ગીણાનું અવલંબન છે તે વ્યવહારિક ક્રિયા થઈ અને ક્ષપકશ્રેણીમાં નિશ્ચયમાં લઈ જતાર છે.

૧૩મા ગુણુસ્થાને લાંબ મનની ક્રિયા બંધ થઈ, પણ ધરિયાવહી

ક્રિયા છે તે વ્યવહારની છે અને કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, સમદષ્ટિ, ક્ષાયકભાવ અને અનંત પંડિતવીર્ય તે નિશ્ચયથી શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ છે.

૧૪મે ગુણસ્થાને ધરિયાવહિ ક્રિયા પણ બંધ થાય છે. અહીં અયોગીપણું અને અલેશીપણું છે તેથી કોઈ નવા કર્મનો બંધ નથી; પણ જે આર અઘાતી કર્મો સત્તામાં છે તેનાથી છુટા થવા રૂપ અનંત આત્મ અનુભવરૂપ નિશ્ચય ક્રિયા કરવાની છે. અહીં નિશ્ચય અને ક્રિયા એ બંને નિશ્ચય આત્મતત્ત્વના છે. આત્મપ્રદેશોનો ધન બનવો તે પણ એક નિશ્ચય પ્રકારની અપેક્ષાપૂર્વક ક્રિયા થઈ. તે અપેક્ષાએ જ્ઞાન અને ક્રિયાનું એકત્વ થયું.

આત્મપ્રદેશોનું ધન બનવું તે પ્રદેશોની ક્રિયા અને આત્મપ્રદેશોનું કેવળજ્ઞાન વગેરે ક્ષાયક ગુણો, તે નિશ્ચય આત્મ સ્વરૂપ છે. ૧૪મા ગુણસ્થાનના અંત સમયે સર્વ કર્મથી છુટા એટલે સર્વ વ્યવહાર બંધ થાય. જે સમયે સર્વ કર્મથી છુટા થાય તેજ સમયે સિદ્ધક્ષેત્રમાં બિરાજી કૃતકૃત્ય થાય. પછી કોઈ પણ જાતની ભોક્ષ મોર્ગની વ્યવહારિક કે નિશ્ચય ક્રિયા કરવાની નથી.

આ રીતે જોતાં વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ બંને વસ્તુ જીવ સંસારમાં રહે ત્યાં સુધી છે ભોક્ષમાં જાય એટલે બધા વ્યવહારમાંથી છુટા (મુક્ત) થાય.

બીજી રીતે જોતાં ક્રિયાના બે ભેદ:- 'દ્રવ્ય' ક્રિયા તે વચન, ક્રિયા અને ઈંદ્રિયોના સહકારથી થાય અને ભાવક્રિયા તે મનના અવલંબન (વિચાર, ભાવ, શુદ્ધ અધ્યવસાય) થી થાય.

ભાવ ક્રિયાથી આત્મશુદ્ધિ થાય છે તે નિશ્ચય સ્વરૂપની સમજવી અને મનોવર્ગીયોનું અવલંબન તે વ્યવહાર ક્રિયા થઈ જે ફક્ત વચન, ક્રિયા અને ઈંદ્રિયોના સહકારવાળી દ્રવ્ય ક્રિયા છે તેમાં નિશ્ચયથી આત્મ શુદ્ધિ નથી; પણ પુણ્ય તત્ત્વ વધે છે અને પુણ્યનો સમૂહ પાપને હડસેલે છે. અને દ્રવ્યથી વિરતિમાં ખાસ પાપ તો કરવાનું હોતું નથી એટલે પાપ તત્ત્વ ઘટે છે, અને પુણ્ય તત્ત્વ વધે છે. તે અપેક્ષાએ શુભ

આસ્રવ અને કષ્ટ પડે તે અપેક્ષાએ સકામ નિર્જરા એટલે આ જીવને આગળ વિકાસ પામવાને તક મળે છે.

વળી અમુક માણસ દ્રવ્ય ક્રિયા જ કરે, રૂઢીનું જ કામ કરે છે તેને ખીલકુલ લાભ નથી એમ છદ્મસ્થથી કહી શકાય જ નહિ. તે કામ કેવળ ભગવાનનું છે. જેને જે અધિકાર નથી તે હાથમાં લેવાથી કાગડા હંસ થવા જતાં જે હાલ થાય તેવા હાલ તે જીવના સંસાર ભ્રમણમાં થાય.

હવે જુઓ, ચોથે ગુણુસ્થાને સમક્રિત તે સંવર અને આત્મ ભાવ તે નિશ્ચય. તેના ૬૭ બોલના સેવનમાં કોઈ બોલમાં ઉત્કૃષ્ટ રસ આવે તો ઉત્કૃષ્ટ શુભ પુણ્ય તત્ત્વ (તીર્થંકર પદ)ની પ્રાપ્તિ થાય ચોથા ગુણુસ્થાનવાળો ધર્મધ્યાનમાં ચિત્ત રાખે તો સંવર અને નિર્જરા બનને થાય. પાંચમા ગુણુસ્થાનમાં દેશવિરતિ તેટલો સંવર, ધ્યાન તેટલી સકામ નિર્જરા. ૬ઠ્ઠા ગુણુસ્થાનમાં સર્વવિરતિ તે સંવર અને ધ્યાન તે સકામનિર્જરાનો હેતુ, ગુણુસ્થાન ૪, ૫, ૬, એ ત્રણે ગુણુસ્થાનવાળા અંતર્મુહૂર્ત સુધી ધ્યાન ધરી શકે છે અને ૭મા ગુણુસ્થાનને સ્પર્શીને પાછા પોતાના ગુણુસ્થાનમાં આવી જાય છે.

આ ઉપરથી સમજાશે કે વ્યવહાર અને નિશ્ચય, જ્ઞાન અને ક્રિયા અપેક્ષાપૂર્વક ૪ થાયી ૧૪ મા ગુણુસ્થાન સુધી છે. જ્યાં સુધી ધરિયાવહિ ક્રિયા છે ત્યાં સુધી તો ક્રિયા ગણાય જ. કેવળી ભગવાનનો ચાલવાનો, ઉપદેશ દેવાનો અને અનુત્તર વિમાનના દેવતાને જવાબ દેવા રૂપે દ્રવ્યમનોવર્ગણાને અક્ષરરૂપે ગોઠવવા વગેરેનો આ બધો વ્યવહાર છે અને તેમાં ધરિયાવહિ ક્રિયા લાગે છે.

હવે આપણે શ્રાવકનું એક કામ જોઈએ:-પ્રતિક્રમણ. અહીં મન, વચન, કાયાના યોગોનું પ્રવર્તન થાય છે તે વ્યવહાર અને શુદ્ધ ભાવથી સકામ નિર્જરાથી શુદ્ધિ થાય તેટલું નિશ્ચય.

હવે સાધુનું એક કામ તપાસીએ:- ધરિયા સમિતિ. અહીં આંખથી જોવું અને જીવના દ્રવ્ય-પ્રાણ બચાવવા તે દ્રવ્ય ક્રિયા,

મનથી સમભાવ લાવવો તે ભાવ ક્રિયા. સમભાવથી સંવર થાય તથા જીવ બચાવવામાં કષ્ટ પડે અને સમભાવ રહે તેથી સકામ નિર્જરા થાય, સંવર અને નિર્જરા નિશ્ચય તત્ત્વના ધરના છે.

આ પ્રમાણે સાધુ અને શ્રાવકની દરેક ક્રિયામાં દ્રવ્ય વ્યવહાર, મનોભાવ તથા નિશ્ચયાત્મક સંવર અને નિર્જરા રહેલ છે.

પણ જેઓ નિશ્ચયવાદી બિરુદ ધરાવી મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણના વ્યવહારનો નિષેધ કરે છે અને મનમાનનો નવો વ્યવહાર ઉત્પન્ન કરે છે તેઓ નિશ્ચયવાદના ઢોંગ સજીને ક્રિયા તો કરે છે પણ જૂઠી ક્રિયા કરે છે, છતાં પોતાને નિશ્ચયવાદી માને છે તેઓને ખોટા ઉપદેશ અને ખોટી ક્રિયાનો અશુભ આશ્રવ થાય છે, તેનાથી જે સસાર વધે છે તે તો તેને ભોગવવો જ પડે.

હવે તેને નિશ્ચય તત્ત્વનો એક અંશથી પણ સ્પર્શ થાય કે ન થાય, તે તો કેવળી ભગવાન બાજુ, પણ સામાન્ય ઉપદેશ તો એવો છે કે જે શુદ્ધ ક્રિયાનો નિષેધ કરે છે તે તો નિશ્ચય તત્ત્વમાં પ્રવેશી શકતો જ નથી અને પહેલાં પ્રવેશ કર્યો હોય તો તે ગખડી પડે છે. તો તેના કરતાં શુદ્ધ ક્રિયામાં આજ્ઞા, કંટાળો કે કષ્ટ લાગતાં હોય તો શુદ્ધ ક્રિયામાં પ્રમોદભાવ રાખીને ચોથા ગુણસ્થાને રહે તો પણ આગળ વધવાનો છે.

શુદ્ધ વ્યવહાર એટલે સર્વજ્ઞ વીતરાગે બતાવેલ મૂલગુણ અને ઉત્તરગુણ પાળવાની ક્રિયા, આવશ્યક ક્રિયા અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ રૂપ મોક્ષમાર્ગની પંડિતવીર્યની આરાધના કે જેમાં દ્રવ્યથી વર્તન, ભાવથી શુદ્ધ ઉપયોગ અને તેનાથી જે સંવર અને નિર્જરા થતી બાય છે તે આત્મભાવની અથવા નિશ્ચય તત્ત્વની સમજવી. એટલે કે શુદ્ધ વ્યવહાર જ ઉત્કૃષ્ટ નિશ્ચય તત્ત્વ તે સિદ્ધ સ્વરૂપમાં પહોંચાડે છે.

એટલું ખરું કે દરેક પ્રકારના વ્યવહાર પાળવા જ પડે એવું નથી. જે જીવ જે વસ્તુને વધારે યોગ્ય હોય તેમાં વધારે પરક્રમ ફેરવે, કારણ કે ચારિત્રી અને નિર્ઘેયાના તથા તપ વગેરે ક્રિયાના

આસ્રવ અને કષ્ટ પડે તે અપેક્ષાએ સકામ નિર્જરા એટલે આ જીવને આગળ વિકાસ પામવાને તક મળે છે.

વળી અમુક માણસ દ્રવ્ય ક્રિયા જ કરે, રૂઠીનું જ કામ કરે છે તેને બીલકુલ લાભ નથી એમ છદ્મસ્થથી કહી શકાય જ નહિ. તે કામ કેવળ ભગવાનનું છે. જેને જે અધિકાર નથી તે હાથમાં લેવાથી કાગઝે હંસ થવા જતાં જે હાલ થાય તેવા હાલ તે જીવના સંસાર ભ્રમણમાં થાય.

હવે જુઓ, ચોથે ગુણુસ્થાને સમક્ષિત તે સંવર અને આત્મ ભાવ તે નિશ્ચય. તેના ૬૭ બોલના સેવનમાં કેઈ બોલમાં ઉત્કૃષ્ટ રસ આવે તો ઉત્કૃષ્ટ શુભ પુણ્ય તત્ત્વ (તીર્થ કર પદ)ની પ્રાપ્તિ થાય ચોથા ગુણુસ્થાનવાળો ધર્મધ્યાનમાં ચિત્ત રાખે તો સંવર અને નિર્જરા બને થાય. પાંચમા ગુણુસ્થાનમાં દેશવિરતિ તેટલો સંવર, ધ્યાન તેટલી સકામ નિર્જરા. ૬ઠ્ઠા ગુણુસ્થાનમાં સર્વવિરતિ તે સંવર અને ધ્યાન તે સકામનિર્જરાનો હેતુ, ગુણુસ્થાન ૪, ૫, ૬, એ ત્રણે ગુણુસ્થાનવાળા અંતર્મુહૂર્ત સુધી ધ્યાન ધરી શકે છે અને ૭મા ગુણુસ્થાનને સ્પર્શીને પાછા પોતાના ગુણુસ્થાનમાં આવી જાય છે.

આ ઉપરથી સમજાશે કે વ્યવહાર અને નિશ્ચય, જ્ઞાન અને ક્રિયા અપેક્ષાપૂર્વક ૪ થાથી ૧૪ મા ગુણુસ્થાન સુધી છે. જ્યાં સુધી ઇરિયાવહિ ક્રિયા છે ત્યાં સુધી તો ક્રિયા ગણાય જ. કેવળી ભગવાનનો ચાલવાનો, ઉપદેશ દેવાનો અને અનુત્તર વિમાનના દેવતાને જવાબ દેવા રૂપે દ્રવ્યમનોવર્ગણુને અક્ષરરૂપે ગોઠવવા વગેરેનો આ બધો વ્યવહાર છે અને તેમાં ઇરિયાવહિ ક્રિયા લાગે છે.

હવે આપણે શ્રાવકનું એક કામ જોઈએ:-પ્રતિક્રમણ. અહીં મન, વચન, કાયાના યોગોનું પ્રવર્તન થાય છે તે વ્યવહાર અને શુદ્ધ ભાવથી સકામ નિર્જરાથી શુદ્ધિ થાય તેટલું નિશ્ચય.

હવે સાધુનું એક કામ તપાસીએ :- ઇરિયા સમિતિ. અહીં આંખથી જોવું અને જીવના દ્રવ્ય-પ્રાણ બચાવવા તે દ્રવ્ય ક્રિયા,

મનથી સમભાવ લાવવો તે ભાવ ક્રિયા સમભાવથી સંવર થાય તથા જીવ બચાવવામાં કષ્ટ પડે અને સમભાવ રહે તેથી સકામ નિર્જરા થાય સંવર અને નિર્જરા નિશ્ચય તત્ત્વના ધરના છે.

આ પ્રમાણે સાધુ અને શ્રાવકની દરેક ક્રિયામાં દ્રવ્ય વ્યવહાર, મનોભાવ તથા નિશ્ચયાત્મક સંવર અને નિર્જરા રહેલ છે.

પણ જેઓ નિશ્ચયવાદનું બિરુદ ધરાવી મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણના વ્યવહારનો નિષેધ કરે છે અને મનમાનતો નવો વ્યવહાર ઉત્પન્ન કરે છે તેઓ નિશ્ચયવાદના ઢોંગ સજીને ક્રિયા તો કરે છે પણ જૂઠી ક્રિયા કરે છે, છતાં પોતાને નિશ્ચયવાદી માને છે. તેઓને ખોટા ઉપદેશ અને ખોટી ક્રિયાનો અશુભ આસ્રવ થાય છે, તેનાથી જે સસાર વધે છે તે તો તેને ભોગવવો જ પડે.

હવે તેને નિશ્ચય તત્ત્વનો એક અંશથી પણ સ્પર્શ થાય કે ન થાય, તે તો કેવળી ભગવાન જાણે, પણ સામાન્ય ઉપદેશ તો એવો છે કે જે શુદ્ધ ક્રિયાનો નિષેધ કરે છે તે તો નિશ્ચય તત્ત્વમાં પ્રવેશી શકતો જ નથી અને પહેલાં પ્રવેશ કર્યો હોય તો તે ગખડી પડે છે. તો તેના કરતાં શુદ્ધ ક્રિયામાં આળસ, કંટાળો કે કષ્ટ લાગતાં હોય તો શુદ્ધ ક્રિયામાં પ્રમોહભાવ રાખીને ચોથા ગુણસ્થાને રહે તો પણ આગળ વધવાનો છે.

શુદ્ધ વ્યવહાર એટલે સર્વજ્ઞ વીતરાગે બતાવેલ મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણ પાળવાની ક્રિયા, આવશ્યક ક્રિયા અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ રૂપ મોક્ષમાર્ગની પંડિતવીર્યની આરાધના કે જેમાં દ્રવ્યથી વર્તન, ભાવથી શુદ્ધ ઉપયોગ અને તેનાથી જે સંવર અને નિર્જરા થતી જાય છે તે આત્મભાવની અથવા નિશ્ચય તત્ત્વની સમજવી. એટલે કે શુદ્ધ વ્યવહાર જ ઉત્કૃષ્ટ નિશ્ચય તત્ત્વ તે સિદ્ધ સ્વરૂપમાં પહોંચાડે છે.

એટલું ખરું કે દરેક પ્રકારના વ્યવહાર પાળવા જ પડે એવું નથી. જે જીવ જે વસ્તુને વધારે યોગ્ય હોય તેમાં વધારે પરક્રમ ફેરવે, કારણ કે ચારિત્રી અને નિર્ગ્રંથિના તથા તપ વગેરે ક્રિયાના

અનેક ભેદો છે. પણ તેમાં કોઈ એક ભેદ ઉપર સૂચ લાવવી કે તેનો નિષેધ કરવો તે તો વિરાધના છે.

વ્યવહાર કે નિશ્ચય એ બે માર્ગમાંથી એક અંશ માત્ર પણ કોઈ માર્ગની વિરાધના કરનાર તો વિરાધક જ થાય છે. તેમાં પણ જે માણસ વીતરાગે બતાવેલા શુદ્ધ વ્યવહારમાં જે હોય તેની નિંદા કરે તેનું તો બહુ આકર્ષક ફળ લોગવલું પડે છે. જ્યારે દોષિત માણસની પણ નિંદા કરવાનો આદેશ નથી ત્યારે શુદ્ધ વ્યવહારમાં રહેનારની તો નિંદા થાય જ કેમ ?

વ્યવહાર અને નિશ્ચય ધ્વિક જઘન્ય ૧૪ અંતર્મુદ્ધર્ત રહે છે તે આ પ્રમાણે:—૧ મિથ્યાત્વ છેદવાના અને સમક્ષિત મેળવવા માટે ત્રણ કરણનો એક અંતર્મુદ્ધર્ત : ૨. ઉપશમ સમક્ષિત : ૩. ક્ષયોપશમ સમક્ષિત : ૪. અનંતાનુબંધી કષાય વિસંયોજન : ૫. દર્શન મોહનો ક્ષય : ૬. અપ્રમત્ત દશા : ૭ ગુણ ૬ તથા ૭માં આવતા પરિવર્તનો : ૮. ગુણ સાતમાં અધઃપ્રવૃત્તિકરણ વિશુદ્ધિ : ૯ ગુણ ૮માં ક્ષપક તૈયારી : ૧૦. ગુણ ૯ ક્ષપકશ્રેણી : ૧૧ ગુણ ૧૦ ક્ષપક : ૧૨ ગુણ ૧૨ ક્ષપક : ૧૩ ગુણ ૧૩ કેવળીનું : ૧૪. અયોગી કેવળી : આ ચૌદ બોલ, દરેકનું એક એક અંતર્મુદ્ધર્ત સમજવું, વ્યવહાર અને નિશ્ચયનું બેડું ઉત્કૃષ્ટ દેશે ઉણું કોડ પૂર્વ રહે છે. તે એક ભવ આશ્રી.

સમક્ષિતથી ભ્રષ્ટ ન થાય અને વચમાં ચોથા ગુણુસ્થાનવાળા દેવભવ થાય, કે જેમાં દેવતા યોગ્ય ચોથા ગુણુસ્થાનનો વ્યવહાર ચાલુ રહે તો ક્ષયોપશમ સમક્ષિતની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૬૬ સાગર અને ઉત્કૃષ્ટ ભવ ૧૫ થાય. પણ જો વચમાં સમક્ષિતથી પડે તો શુદ્ધ વ્યવહાર તેમ જ નિશ્ચય આત્મભાવનો લોપ થાય અને ઉત્કૃષ્ટ મિથ્યાત્વની સ્થિતિમાં રહે તો ૧૪ અંતર્મુદ્ધર્ત ચોછા અર્ધપુદ્ગળ પરાવર્તન કાળ સુધી સમક્ષિત ન પામે, પણ પછી જરૂર વ્યવહાર અને નિશ્ચયનું બેડું મેળવી ૧૪ અંતર્મુદ્ધર્તમાં સિદ્ધ થાય.

હવે નિશ્ચય તત્ત્વની સમજ:—સંપૂર્ણ શુદ્ધ નિશ્ચય જીવતત્ત્વ તે

સિદ્ધ સ્વરૂપ છે, પણ કેવળજ્ઞાન નિશ્ચય તત્ત્વનું હોવાથી અરિહંત પણ નિશ્ચય તત્ત્વમાં ગણાય. બાકીના ૪ થી ૧૨ ગુણસ્થાનવાળા ‘કંઠમાણે કંઠે’ ની અપેક્ષાએ, વધતી જતી શુદ્ધિની અપેક્ષાએ નિશ્ચય તત્ત્વમાં ગણાય. નિશ્ચય તત્ત્વનો વિકાસ રૂંધાઈ જાય અને પડીવાઈ થાય તો નિશ્ચય તત્ત્વમાંથી બ્રહ્મ થાય, પણ ૬, ૧૦, ૧૨ ક્ષપક ગુણસ્થાનવાળા કદી પડતા નથી અને ૧૩મા ગુણસ્થાનવાળા નિશ્ચય તત્ત્વમાં આવી ગયા ગણાય.

હવે જ્ઞાન અને ક્રિયા તરફ જોઈએ:—જ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ છે. ક્રિયા બે રીતે થાય:—૧ સકરણ વીર્ય. ૨. અકરણ વીર્ય. સકરણ વીર્યમાં મન, વચન કે કાયાનો યોગ પ્રવર્તે છે. અકરણ વીર્ય બે રીતે કામ કરે છે:—મન, વચન, કાયાના યોગ વગર ૧૪મે ગુણસ્થાને આત્મ પ્રદેશોનો ઘન બનવો તે અને સિદ્ધક્ષેત્રમાં જઈ સ્થિર થવું આ બંને આપોઆપ થાય છે પણ આત્મપ્રદેશોની અવગાહનામાં ફરક પડે છે.

બીજી રીતે શુદ્ધ પારિણામિક ભાવ અને અકરણ વીર્યથી કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન એ બે ઉપયોગમાં આપોઆપ સમયાંતર પરિણતિ થાય છે જ્યાં યોગનું પ્રવર્તન છે તે શુદ્ધ વ્યવહારમાં જાય છે.

હવે જ્ઞાન આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ હોવા છતાં ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન કર્મપુદ્ગલોના આવરણવાળું છે. તેમાં મન:પર્યવજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન દેશથી પ્રત્યક્ષ છે એટલે આત્માનું સર્વથા શુદ્ધ સ્વરૂપ નથી અને મતિશ્રુતજ્ઞાનમાં ઈંદ્રિયો અને મનનું અવલંબન હોવાથી તે બે જ્ઞાન પરોક્ષ છે તેથી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ નથી, પણ વધતી જતી શુદ્ધિની અપેક્ષાએ સમુચ્ચય જ્ઞાનને નિશ્ચય તત્ત્વમાં લીધું તેનું કારણ ‘કંઠમાણે કંઠે’. મતિશ્રુત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં ઈંદ્રિયો ફક્ત પોસ્ટલ એજન્સી જેવી છે તેથી તે દ્રવ્યક્રિયા કરે છે, મન ભાવ ક્રિયા કરે છે અને અનુભવ નિશ્ચય તત્ત્વનું કામ કરે છે.

છદ્મસ્થ જ્ઞાનપૂર્વક વિચાર કરે છે ત્યારે દ્રવ્યમનોવર્ગણા દ્રવ્યની ક્રિયા કરે છે, ભાવના ઉપયોગનું (જ્ઞાનનું) કામ કરે છે અને નિશ્ચય તત્ત્વ તરફ લઈ જાય છે.

હવે જ્ઞાન ક્રિયાનું એકત્વ :— જ્ઞાનમાં ઉપયોગ લગાવવો તે પંડિતવીર્યની ક્રિયા છે અને આત્માનો ઉપયોગ પર્યાય રૂપ ચારિત્ર છે અને જ્ઞાનથી આત્માનો અનુભવ કરવો તે અનુભવજ્ઞાન છે. એવી રીતે જ્ઞાન અને ક્રિયાનું એકત્વ થયું. અહીં મનોવર્ગણા સહચારી હોવાથી વ્યવહાર પણ ઉપજે છે.

આ ઉપરથી સમજાય છે કે વ્યવહાર અને નિશ્ચયમાર્ગ સહચારી છે અને ક્રિયા તે બંને માર્ગની સાથે ભેદ અભેદ સ્વરૂપ રાખે છે. કારણ કે અપેક્ષાપૂર્વક ક્રિયા, જીવથી તેમજ અજીવ પુદ્ગલથી થાય છે. વ્યવહાર, પુદ્ગલથી સહચારીપણામાં અને તેમાંથી છૂટવા માટે ઉત્પન્ન થાય છે.

વસ્તુસ્વરૂપ સમજ્યા વગર, ભેદ અભેદ સ્વરૂપ સમજ્યા વગર જે કાંકાં મારવામાં આવે છે તેથી કોઈ સંસાર તરીકે શકતું નથી, કે કોઈને તારી શકાતું નથી, પણ એટલું ખરું કે જેટલું સાઈ કયું તેનું ફળ સાઈ અને જેટલું ખરાબ કયું તેનું ફળ ખરાબ. પુણ્ય કર્મ, કષાયથી પાપતત્ત્વમાં ફરી જાય અને પાપતત્ત્વ ધર્મધ્યાન, શુદ્ધધ્યાનથી નિષ્કળ બની જાય. જ્ઞાનથી શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણ્યું હોય તો ઉપયોગ આવ્યે તેનું કામ કરશે. સમજ્યા વગર તો મારામારીમાં પડવું જ નહિ. શુદ્ધ વ્યવહારને નિષેધવો નહિ નિશ્ચય તો નિષેધાય જ નહિ.

જ્ઞાન અને ક્રિયામાં સામાજીક સંઘર્ષણ.

સંસારસ્થ જીવમાં જ્ઞાન અને ક્રિયા સહચારી જ રહે છે. મોક્ષમાર્ગમાં ચોથે ગુણસ્થાનથી ૧૪મા ગુણસ્થાન સુધી ક્રિયા સાથે જ છે. ગુણસ્થાનભેદે ફેરફાર હોવા છતાં એક અથવા બીજા રૂપમાં જ્ઞાન અને ક્રિયા સહચારી છે, ચોથે ગુણસ્થાને સમક્ષિતના ૬૭ બોલના આચરણમાં પણ કેટલીક પ્રકારની ક્રિયા આવે છે. જો કે પાંચમા કે ઉપરના ગુણસ્થાનયોગ્ય ક્રિયા ત્યાં ન હોય.

પાંચમા ગુણસ્થાનમાં ત્રીજાની અંતર્ગત ક્રિયા હોય છે. તે સર્વ ક્રિયા જ્ઞાન સહચારી જ છે, અથવા તો જ્ઞાન વગરની હોય તે મોક્ષનો

હેતુ તો નથી. છતાં પણ કંઈક જાણપણા રૂપે જ્ઞાન તો હોય જ. અહીં જે ક્રૂટ જાણપણા રૂપે જ્ઞાન કહ્યું ત્યાં સમક્રિતનો અભાવ સમજવો એટલે તે ક્રિયા દ્રવ્ય ક્રિયા થઈ અને ગુણસ્થાન પણ વ્યવહારથી દ્રવ્ય ગુણસ્થાન રૂપે ગણાય, ખરી રીતે તે ગુણસ્થાન પહેલું છે. આવી રીતે છઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી હોઈ શકે. જ્ઞાન કાં તો જાણપણા રૂપે હોય અથવા સમક્રિતપૂર્વક (આત્મભાવપૂર્વક) હોય અને ક્રિયા પ્રયોજન પ્રમાણે હોઈ શકે.

સાતમે ગુણસ્થાનેથી જ્ઞાન અને ક્રિયા સમક્રિતપૂર્વક જ હોય. સંસાર માર્ગમાં પણ અજ્ઞાન રૂપે જ્ઞાન અને કુ-ચારિત્ર રૂપે ક્રિયા સહચારી હોય જ, અહીં અજ્ઞાન અને કુચારિત્ર કે દ્રવ્યચારિત્ર ક્રૂટ સમક્રિતના અભાવને કારણે સમજવું.

આવી રીતે જ્ઞાન અને ક્રિયા સહચારી હોવા છતાં કેટલાક જ્ઞાનની વિરાધના કરે છે અને ક્રિયાને ધર્મ માને છે તે ‘એકાંત ક્રિયાવાદી’ છે અને જ્ઞાનની વિરાધના કરવાથી અજ્ઞાની અને અજ્ઞાનતાને લઈને મિથ્યાત્વી કહેવાય. કારણકે મોહનીય કર્મની સાત પ્રકૃતિનો ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ કે ક્ષય જ્ઞાનપૂર્વક જ હોય છે.

બીજા કેટલાક ક્રિયાની વિરાધના કરે છે અને જ્ઞાનની જ ઉપયોગિતા માને છે. તેઓ એકાંત ‘જ્ઞાનવાદી’ છે અને ક્રિયા કરતા હોવા છતાં ક્રિયાનો નિષેધ કરે છે તેની કીંમત ગણતા નથી અને આડા ઊતરી જવાથી મિથ્યાત્વને પ્રાપ્ત થાય છે.

શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ થાય છે એવું ફરમાન છે. અને જ્ઞાની અને ક્રિયાવાદીને સમક્રિતી કહ્યા છે તેનું કારણ એ છે કે ખરા જ્ઞાની ચારિત્ર-તપ રૂપે ક્રિયાને માન્ય રાખે છે અને કોઈને કોઈ રૂપમાં તેની આરાધના કરે છે અને ક્રિયાવાદી સમક્રિત અને જ્ઞાનપૂર્વક ચારિત્ર, તપરૂપે ક્રિયા કરે છે.

હવે જ્ઞાન અને ક્રિયામાં સંમાશ્રિત સંઘર્ષણ કેવી રીતે થાય છે તેની કલ્પના કરીને પ્રશ્નોત્તર રૂપે મૂકવામાં આવે છે. જે સુસુક્ષ્મ

હશે તેણે સમજણપૂર્વક પોતાના ઉપર લાગુ પાડી પોતાની ભૂલ સુધારીને નિર્મળ થવું અને જેને કલેશ થાય તેણે વાંચવું નહિ કારણ કે તેથી અભ્યંતરમાં તેમના દોષોનો ગુણાકાર થવા સંભવ છે અને તેથી સંસાર-બ્રમણ કરવું પડશે.

એક દ્રવ્ય ક્રિયાવાદી બીજા ક્રિયાવાદીને 'પૂછે છે કે જે બહુ જ્ઞાની હોય' પણ ક્રિયા ન કરે તો તેને કેવો સમજવો ત્યારે બીજો તેને જવાબ આપે છે કે તે ખોટો છે અને દંભી છે, આવું તો ઘણે ઠેકાણે બનતું હશે માટે અહીં તેનો ખુલાસો કરવામાં આવે છે. -ખુલાસો:-પહેલાં તો પ્રશ્નકાર પોતાની અજ્ઞાનતા બહિર કરે છે કે "બહુજ્ઞાની પણ ક્રિયા ન કરે.

હવે આપણે જોઈએ કે જ્ઞાન કેવી રીતે મળે છે? વાંચવાથી, સાંભળવાથી, ન સમજાય તો ગમે તે રીતે પૂછીને કે સંશોધન કરીને વારંવાર જ્ઞાનનું નિરીક્ષણ કરવાથી, ધર્મકથા સમજવાથી, ચિંતન કરવાથી, આ લેદો સજ્જાય રૂપી અભ્યંતર તપના લેદોમાં પડે છે અને ચિંતન, ધ્યાન (અભ્યંતર તપ)ના લેદમાં આવે છે. ત્યારે આ અભ્યંતર તપ શું ક્રિયા નથી?

જો આ ક્રિયાની અવગણના કરી તો ૭-૮ કર્મના આસ્રવ બંધની સાથે મુખ્યતાથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો બંધ પડે છે અને કિલ્લિથી લાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને જવાબ આપનાર ક્રિયાવાદીને તેનો ગુણાકાર થાય છે કારણ કે જ્ઞાનીને દંભી અને ખોટો કહેવાથી જ્ઞાનને દંભ અને અસત્ય આડકતરી રીતે કહ્યું તેથી તેને વિરાધના ધર્મ એટલું જ નહિ પણ દંભનો અર્થ પણ તેણે જાણ્યો નહિ.

જે અજ્ઞાની હોવા છતાં પોતાને જ્ઞાની કહે તે દંભ છે, જે કોઈ ગુણરહિત હોય તે તે ગુણ પોતામાં છે એમ જે બીજાને બતાવે તે દંભ કહેવાય એટલે ક્રિયાવાદ ઉપરાંત જ્ઞાનીને અજ્ઞાની બતાવ્યો. હવે જો તે જ્ઞાની પોતાને જ્ઞાની તરીકે પણ બહિર ન કરતો હોય તો "એકાંત ક્રિયાવાદ" દંભ અસત્યના દોષોનો ગુણાકાર થયો. કહેવાનું

એટલું કે જ્ઞાનની સાથે ક્રિયાનો સર્વથા અભાવ માનવો તે મિથ્યાત્વ છે.

હવે જ્ઞાન સમકિતરહિત ક્રકંત જાણુપણારૂપે હોય તો પણ તે મેળવવામાં જે સજ્જાય અને ધ્યાનનો ઉત્પાદ થાય છે. તેથી અકામ નિર્જરા અને પુણ્યબંધ થાય છે અને સમકિતસહિત હોય તો સકામ નિર્જરા (મોક્ષનો હેતુ) મુખ્યતામાં છે.

ક્રિયાના વિકલ્પ ઘણા પડે છે ૧. સંસાર-બ્રમણની ક્રિયા તે આસ્રવરૂપે જ છે.

૨. ઉપયોગશૂન્ય ક્રિયામાં અકામ નિર્જરા વધે છે કે આસ્રવ વધે છે તે કેવળી જ જાણે, કારણ કે શુદ્ધ કે શુભ ભાવમાં મન ન હોય તે ઉપયોગશૂન્ય ક્રિયા થઈ પણ તે મન કંઈ શૂન્ય રહેવાનું નથી, તેને ધર્મધ્યાનમાં ન જોડો તો આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનમાં જશે.

૩. સમકિતરહિતની દ્રવ્યક્રિયા તે અકામ નિર્જરાના અને પુણ્ય બંધના હેતુરૂપે થાય પણ મોક્ષમાર્ગમાં તે નથી, પરંતુ આગળ ઉપર તે ક્રિયાના ફળરૂપે સારા સંજોગો પ્રાપ્ત થાય તો સમકિત પમાય અને પછી સમકિતપૂર્વક ક્રિયા થાય.

૪. જ્ઞાન અને સમકિત સહિત ક્રિયા તો મોક્ષના હેતુભૂત છે. હવે 'એકાંત જ્ઞાનવાદી' ક્રિયાનો કેવી રીતે નિષેધ કરે છે તે જોઈએ. તે કહે છે કે :-

સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, પૌષધવ્રત માટે ક્રિયા તથા ચારિત્ર વગેરે નકામાં છે. તે કરવાથી દુર્ગતિ થાય છે.

આ બાબતનો ખુલાસો એ છે કે, વીતરાગભાષિત ક્રિયાનો નિષેધ કરે છે તે ખરો જ્ઞાની નથી. કારણ કે તેણે ક્રિયાનો માર્ગ જાણ્યો નથી તેથી તે આરાધક નથી પણ વિરાધક છે.

રહસ્ય એમ છે કે સંવર અને નિર્જરાના હેતુભૂત જે ક્રિયાઓ છે તે એક તરફથી આસ્રવના નિમિત્તોનું આરણ્ય બંધ કરે છે અને બીજી બાજુ આત્મભાવ (આત્માના

શુદ્ધ ગુણો) કેળવવાનો રસ્તો સાફ કરી આપે છે માટે આવી ક્રિયાનો નિષેધ કરવો એનો અર્થ એ જ કે મોક્ષનો ધોરી માર્ગ બંધ કરવો તેથી વિરાધના અને કિલ્લેપીભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

જો કોઈ ક્રિયાનું રહસ્ય ન જાણતું હોય અને ક્રિયા કરે તો તેનો મોક્ષનો હેતુ રહેતો નથી તે બરાબર છે પણ તે ક્રિયાના પુણ્યના ફળના પ્રતાપે તેને સારા સંયોગો મળવાનો સંભવ છે, તેનો લાભ લઈને જ્ઞાન, દર્શન અને ચરિત્રની સમજણ પડે અને તેની આરાધના કરી શકે.

કુંડરીકે સાધુ થયા પછી હજાર વર્ષના સંયમ ઉપર પાણી ફેરવી દીધું તે વાત જુદી છે પણ અહીં જ્ઞાન કે ક્રિયાનો દોષ નથી. કુંડરીકે જ્ઞાન અને ક્રિયાથી જે નિર્જરા કરી અને પુણ્ય બાંધ્યું તે આસ્રવ અને બંધથી આત્માને ફરીથી કર્મથી ભરી દીધો અને અશુભ ભાવથી પુણ્ય ફેરવાઈ પાપ થઈ ગયું, એટલે ૭મી નરકે ગયો અને તેનો કંઈ પત્તો નથી એટલે તે અજ્ઞાન અને કુચારિત્રથી પડવાઈ થયો, પણ જો પડવાઈ ન થાય તો તે આગળ વધે જ.

ઔદ્ધ પૂર્વના જ્ઞાની પણ શુદ્ધ ભાવોનો ત્યાગ કરી અશુભ ભાવોમાં ઉંડા ઉતરી જાય તો તેમની પણ કુંડરીક જેવી દશા થાય, પણ ઉત્કૃષ્ટ અર્ધ પુણ્યલ પરાવર્તનની અંદર તો મોક્ષ જાય જ. જો કોઈ ક્રિયાવંત ક્રિયાના રહસ્યનો લાભ લઈને આત્મભાવ જ કેળવે તો તેનો દાખલો દઈ ઉત્સર્ગમાર્ગમાં તે લાગુ પાડી શકાય નહિ એટલે ક્રિયાનો નિષેધ થઈ શકે જ નહિ.

વીતરાગ-પ્રકાશિત ક્રિયાને છોડીને ચોતાની બનાવટી ક્રિયા ઉત્પન્ન કરીને ચોતે તેમાં ફસાય અને બીજાને તેમાં સંડોવે તો તો ચોતાના દોષોનો ગુણાકાર થાય. જીવનો સ્વભાવ છે કે કંઈક ને કંઈક ક્રિયા કરે છે. તેથી ખરી ક્રિયા છોડે તો ખોટી ક્રિયામાં જોડાય, ચોતે ક્રિયા કરે છે છતાં

અક્રિયાવાદી થાય. ખરી ક્રિયાને બદલે ખોટી ક્રિયા કરે, આવી રીતે દોષોનો ગુણાકાર થયો તેથી અનંત સંસાર ભ્રમણ કરવું પડે.

એમ અને કે જ્ઞાનવાદી અથવા ક્રિયાવાદી પોતપોતાના દોષો દૂર કરીને શુદ્ધ ભાવમાં જોડાય તો સંસારનો પાર પામી જાય; પણ ન સુધરે ત્યાં સુધી તો રખડપટ્ટી ખરી જ.

જ્ઞાનની સક્રિયતા સજ્જાય અને ધ્યાનથી થાય છે, અને તેમાં જ્ઞાન ઉપયોગ હોય છે. અને તેનું ફળ છેવટે મોક્ષ છે વીતરાગભાષિત ક્રિયાના દરેક ભેદમાંથી આત્મભાવ રૂપી અનુભવ જ્ઞાન કેળવી શકાય છે. એટલે ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાનમાં જ્ઞાન અને ક્રિયાનું એકત્વ થાય છે એટલે જ્ઞાન દ્વારા અથવા ક્રિયા દ્વારા જો આત્મભાવ (આત્માના શુદ્ધ ગુણો) કેળવી ન શકે તો પછી તે જ્ઞાન કે ક્રિયા અશુદ્ધ રૂપે જ કહેવાય અને તે મોક્ષનો હેતુ નથી.

પણ એટલું છે કે એકાંત સંસારના આસ્રવમાં પડી રહેવા કરતાં દ્રવ્યજ્ઞાન અને દ્રવ્યક્રિયાથી નરક નિગોદને બદલે મનુષ્ય કે દેવનો ભવ મળે અને આગળ ઉપર વધવાનો પણ વખત મળે, પણ અરસપરસ એકબીજાની આશાતના કરવાથી અરસપરસ વિરાધના અને જુઠો વિવાદ ઉત્પન્ન થાય છે તેનાં ફળ બંદુ માઠાં હોય છે માટે શું હોય છે અને શું ઉપાદેય છે તે વિવેકપૂર્વક સમજી લેવું જોઈએ.

ક્રિયામાં ગુણુસ્થાનો ૧ થી ૧૪ છે (બીજું ગુણુસ્થાન પડીવાઈનું છે) પહેલા અને ત્રીજામાં અજ્ઞાનક્રિયા કે શુષ્કક્રિયા કે ઉપયોગ સહિત ક્રિયા હોય, બાકીના ગુણુસ્થાનમાં સમકિત સહિત જ્ઞાન-ક્રિયા છે, જો કે ૪થા ગુણુસ્થાનમાં પ્રતો નથી અને ૧૪મા ગુણુસ્થાનમાં કોઈ યોગજન્ય ક્રિયા નથી જ્ઞાનમાં ગુણુસ્થાનો ૪થી ૧૪ અને સિદ્ધ ભગવાન છે.

કાયાથી અને વચનથી જે કામ થાય છે તે દ્રવ્યરૂપે છે અને મનથી જે થાય છે તે ઉપયોગપૂર્વક થાય છે. તે સમ્યગ્દર્શનપૂર્વક હોય કે ફક્ત ખ્યાલ રૂપે હોય.

ખરે જ્ઞાન અને ખરી ક્રિયા એક અથવા બીજી રીતે સહચારી હોય પણ સુખ્યતાની અપેક્ષાએ કોઈ જ્ઞાનની આરાધના કરે, કોઈ ચારિત્રની આરાધના કરે, કોઈ જ્ઞાન અને ચારિત્રની થોડી થોડી આરાધના કરે, કોઈ તે બંનેથી ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કરે.

જ્ઞાનનું અભિર્ણુ અભિમાન (જ્ઞાનમદ) છે અને ક્રિયાનું અભિર્ણુ નિંદા, ઈર્ષ્યા અને શંકા છે. આ અભિર્ણુ કોતરતાં કોતરતાં સમૂળમાં મૂળ વસ્તુઓનો નાશ કરે છે એટલે અભિર્ણુ થાય કે તરત જ તેની દવા કરવી. દવા ભાવનાથી થાય છે. તે માટે ૪ સમક્ષિત ભાવના (મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થ્ય) અને અનિત્યાદિ ૧૨ ધર્મ ભાવના દવા રૂપે છે તેમાંથી જે લાગુ થાય તેનો તે જ વખતે પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપે ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

જેને જ્ઞાન કે ક્રિયા દ્વારા પેટ ભરવું છે, આદર સત્કાર પામવાની ભાવના છે, આલોક પરલોકના સુખની ઇચ્છા પૂરી કરવી છે, સંઘની કમીટીના સભાસદ થવું છે, ગંધા સાધુ કે શ્રાવકમાં આગળ પડતા કહેવરાવવું છે; તેમણે મોક્ષના સુખની આશા રાખવી નહિ.

ધ્યાન રાખવું કે જ્ઞાન તેમજ ક્રિયા, પરંપરાએ મોક્ષના સુખના કારણ રૂપે છે તો છેજ, પણ પ્રત્યક્ષ એટલે તેમનો ઉપયોગ કરતી વેળાએ પણ સુખરૂપ છે તે શાંતરસ અથવા સમતારસ છે તે આત્મિક રસ છે. તે પૌદ્ગળીક ઇંદ્રિયોના વિષય રૂપે નથી પણ ખરા આત્મિક સ્વરૂપે છે. તે રસ જેને ઉત્પન્ન થાય તેણે પોતાની જ્ઞાન કે ક્રિયાનું સાર્થકપણું સમજવું.

એ જ્ઞાન અને ક્રિયાનું રહસ્ય સમજાય તો જૈન સમાજમાં થતાં સંઘર્ષણો, કલેશ, આપખુદી, મતભેદો અને સપ્રદાયવાદ આપોઆપ ઓછા થઈ જાય અને વીતરાગની ખરી આજ્ઞા, મનનુતા અને શુદ્ધ ઉપયોગ રહે તો તે સર્વ દોષો અદ્રશ્ય થઈ જાય. એટલે પોતાની મેળે વ્યક્તિગત

કે સમૂહ (સંપ્રદાય રૂપે માની લીધેલા) ધર્મ અને તેમાં હઠાત્રહ કે જેથી વીતરાગના ભાવોનું ભાન રહેતું નથી, તે જ સર્વ દોષોની મૂળ ઉત્પત્તિનું કારણ છે

માટે હે ભવ્ય જીવો ! ચેતો અને વીતરાગની આજ્ઞા, શુદ્ધ ઉપયોગ અને સરળતામાં સાવધાન થાઓ. અને યથાશક્તિ ક્રિયા કરો, પણ જ્ઞાન અને દર્શન તો આગળ જ રાખો. ઉપદેશકોએ શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગમાં રહીને જ ઉપદેશ આપવો. તેમના ઉપર જાહુ જવાબદારી છે તેઓ કાં તો એકદમ (મોક્ષમાર્ગમાં) આગળ વધે છે અથવા વિરાધનાથી સૌની પાછળ પડી જાય છે તે ભૂલવું નહિ.

વ્યવહાર

વ્યવહાર એટલે પ્રવૃત્તિ, વ્યાપાર, ક્રિયા, વર્તન, કામકાજ. તેના બે ભેદ છે:-શુદ્ધ વ્યવહાર તે મોક્ષ માર્ગનો અને અશુદ્ધ વ્યવહાર તે સંસાર માર્ગનો અશુદ્ધ વ્યવહારના બે ભેદ, તે શુભ અને અશુભ વ્યવહાર.

પહેલાં ત્રણ શુભસ્થાન સુધી ફક્ત અશુદ્ધ વ્યવહાર છે, તેના ઉપર ચાર નય ઉતરે છે:-

૧. નિગમ નય-અહીં ત્રિકાળિક શુભાશુભ કારણોને કાર્ય માનવામાં આવે છે અને જાણ દેખાવ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવામાં આવે છે.

૨. સંગ્રહ નય-શુભાશુભ કર્મોનો સંચય, બંધ

૩. વ્યવહાર નય-શુભાશુભ કાર્ય કરવામાં આવે છે અને કાર્યનું ફળ અનુભવાય છે.

૪. ઋણસૂત્ર નય-શુભાશુભ કર્મ ફળમાં સુખદુઃખનું વેદન થાય છે.

ચોથાથી ૧૪મા શુભસ્થાન સુધી અને સિદ્ધક્ષેત્રમાં પહોંચવા સુધીનો વ્યવહાર શુદ્ધ છે કારણ કે તેમાં નિશ્ચય તત્ત્વની શરૂઆત

થઈને છેવટે સંપૂર્ણ નિશ્ચય તત્ત્વ સિદ્ધ સ્વરૂપ સુધી પહોંચાય છે. શુદ્ધ વ્યવહાર ઉપર ત્રણ નય ઉતારવામાં આવે છે:—

શબ્દ નય તેના ગુણસ્થાન ૪ થી ૭.

સમભિરૂઢ નય તેના ગુણસ્થાન ૮ થી ૧૪.

એવંભૂત નય તેમાં ૧૪મા ગુણસ્થાનનો અંતિમ સમય અને સિદ્ધક્ષેત્રમાં પહોંચવું.

શબ્દ નય ગુણસ્થાન ૪ થી ૭, તેના ઉપર પાંચ નય ઉતારવામાં આવે છે:—૧. નિગમ નય:—મોક્ષની ઇચ્છા. જેને મોક્ષની ઇચ્છા નથી તે એક અંશથી પણ શુદ્ધ વ્યવહારમાં નથી. મોક્ષ એટલે સર્વ કર્મ અને બંધનોથી મુક્તિ અને પછી જન્મ મરણ બંધ થાય તે જ મોક્ષ.

૨. સંગ્રહ નય—પોતાની આત્મસત્તામાં સિદ્ધ ભગવાન સમાન આત્મ પ્રદેશ છે એવી દ્રઢતા અને તે પ્રગટ કરવા માટે ગુણ સંગ્રહ થાય છે.

૩. વ્યવહાર નય—સંસારી વ્યવહારથી નિવૃત્તિ અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ-વીર્યના આચારમાં પ્રવૃત્તિ અને આત્માના ગુણો કેળવવા તે.

૪. ઋણુસૂત્ર નય—સંવેગ અને નિર્વેદ ભાવ.

૫. શબ્દ નય—પરભાવનો ત્યાગ અને સ્વભાવોનો અનુભવ.

સમભિરૂઢ નય—ગુણસ્થાન ૮ થી ૧૪, તેના ઉપર છ નય ઉતારવામાં આવે છે:—

૧. નિગમ નય—સમભાવ, શાંતિ, સમતા.

૨. સંગ્રહ નય—શુદ્ધ આત્મસત્તાનું સ્થિર ધ્યાન.

૩. વ્યવહાર નય—નિજ આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા (શુકલધ્યાન).

૪. ઋણુસૂત્ર નય-શુદ્ધ ઉપયોગ.

૫. શબ્દ નય-ક્ષાયક ભાવ.

૬. સમભિરૂઢ નય-સમાધિ શુ. ૧૨, સયોગી કેવળી શુ. ૧૩, અયોગી કેવળી શુ. ૧૪.

અપેક્ષા-નિશ્ચયથી કડમાણે કડે.

એવંભૂત નયમાં-૧૪મા ગુણુસ્થાનનો અંતિમ સમય તે મોક્ષ અને સિદ્ધક્ષેત્રમાં ગમન અને સ્થિરતા. અહીં સુધી શુદ્ધ વ્યવહાર થયો, પછી વ્યવહાર અંત થાય છે. કારણ કે અક્રિયપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

સિદ્ધ ભગવાન સર્વથા શુદ્ધ નિશ્ચય નયમાં છે પણ તેમને અંકરણુ વીર્ય અને પારિણામિક ભાવ છે તેથી સાત નય દ્વારા આવી રીતે અવલોકન થઈ શકે:-

૧. નિગમ નય-શુદ્ધ આત્મા (પરમાત્મા), શુદ્ધ ચેતના.

૨. સંગ્રહ નય-નિવારણુ (નિર્મળ) અસંખ્યાત પ્રદેશ, કર્મ અગ્રહણુ.

૩. વ્યવહાર નય-અલોકના આકાશ અને લોકના છ દ્રવ્યના ત્રિકાળિક ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યના જ્ઞાતા દષ્ટા.

૪. ઋણુસૂત્ર નય-શુદ્ધ પારિણામિક ભાવનો સ્વાભાવિક ઉપયોગ, તે જ્ઞાન અથવા દર્શનમાં પરિણતિ.

૫. શબ્દ નય-ક્ષાયક સમકિત અને ક્ષાયક ભાવ.

૬. સમભિરૂઢ નય-કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, ક્ષાયક-સમકિત, અનંત અવ્યાપાધ, આત્મિક સુખ, અક્ષય સ્થિતિ, અગુરુહણુપણું, અરૂપીપણું અને અક્રિયપણું.

૭. એવંભૂત નય-નિજ સ્વરૂપમાં લીનતા.

આ લેખના પહેલા ભાગમાં વ્યવહાર અને નિશ્ચયની ભિન્નતા કરી, અને અહીં શુદ્ધ વ્યવહારમાં નિશ્ચયને શરૂઆતથી છેવટ સુધીમાં

અંતર્ગત કર્યું. શુભુસ્થાન ૧૨ સુધી, નિશ્ચય તત્ત્વ પામવા માટે શુદ્ધ વ્યવહારમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રવૃત્તિ થતી જાય છે, ત્યારબાદ નિશ્ચય ક્રિયા આપોઆપ થાય છે. તેમાં પ્રયત્ન નથી, તેથી સર્વથા નિવૃત્તિ છે પણ સયોગીપણું હોય ત્યાં સુધી યોગ પ્રવર્તાવવા જેટલી જ શુદ્ધ વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિ છે.

શુભુસ્થાન ૪, ૫ અને ૬ સુધીમાં જેટલું કામ મોક્ષ માર્ગનું છે તેટલું શુદ્ધ વ્યવહારનું સમજવું, બાકીનું અશુદ્ધ વ્યવહારનું સમજવું, પણ તે અશુદ્ધ વ્યવહાર મંદ થતો જાય છે. શુભુસ્થાન ૭ માં સરેરાશ શુદ્ધ વ્યવહાર જ છે પણ તે મંદ ગણાય. ક્ષપક શ્રેણીમાં શુદ્ધ વ્યવહાર વર્ધમાન પરિણામમાં હોય છે.

આ ઉપરથી સમજશે કે નિશ્ચયની પ્રાપ્તિનો વ્યવહાર શુદ્ધ છે. શુદ્ધતાનું કારણ રાગદ્વેષની મંદતા અને સમકિત છે. અને સમકિતને લઈને જિનાસા પ્રમાણે ક્રિયા થાય છે. આ ઉપરથી વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો એકાંતવાદ અને જ્ઞાન ક્રિયાનો એકાંતવાદ ઉડી જાય છે, તેનું સ્પષ્ટીકરણ થાય છે.



સત્ય, અર્થૈર્ય

અપરિચ્છ

*

સત્ય

‘સત્ય’ શબ્દ સત ઉપરથી નીકળ્યો છે, સત એટલે ત્રણે-કાળમાં જે અસ્તિત્વમાં છે તે. ત્રણે કાળમાં નિત્ય છે તે દ્રવ્ય છે.

દ્રવ્યો મૂળ છ છે, તેમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય આકા-શાસ્તિકાય એક એક દ્રવ્ય છે, જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યો અનંત અનંત છે અને કાળ અનેક પ્રકારે વર્તે છે, તે દ્રવ્યો એક જ અવસ્થામાં રહી શકતા નથી પણ જુદી જુદી અવસ્થાઓમાં રહે છે. તે અવસ્થા દ્રવ્યના પર્યાય રૂપે છે. અવસ્થા બદલાય છે ત્યારે નવીન અવસ્થાનો ઉત્પાદ થાય છે તે જ વખતે જુની અવસ્થાનો નાશ (વ્યય) થાય છે.

વળી દરેક દ્રવ્યમાં પોતપોતાના સ્વભાવિક ગુણો હોય છે તે ગુણોની અવસ્થા પણ બદલાયા કરે છે એટલે અવસ્થા (પર્યાય) દ્રવ્ય તેમજ દ્રવ્યના ગુણોમાં વર્તે છે એટલે દ્રવ્યો પોતપોતાના ગુણ પર્યાયોમાં જે રીતે રહે છે તેને જ્ઞાનથી અથવા મનથી જાણવા, વચનથી પ્રકાશમાં મૂકવા અને કાયાથી નિજ દ્રવ્યની શુદ્ધતા પ્રત્યે વર્તન કરવું તે સત્ય છે પરંતુ આવા પ્રકારના સત્યમાં જ્ઞાનની જરૂર છે ત્યારે હુનિયામાં અજ્ઞાની વધારે છે તેમના આશ્વાસન અને કંઈક પ્રગતિ માટે જે સત્ય વ્યવહાર લોકપ્રસિદ્ધ છે તે પણ વ્યાવહારિક સત્ય છે.

સત્યનું વિશેષ સ્વરૂપ સમજાવવા માટે સત્યને જુદી જુદી

દૃષ્ટિએ તપાસવું જોઈએ. તેમાં પ્રથમ સાત નયથી સત્યનું સ્વરૂપ બતાવાય છે.

નિગમ નયનું. સત્ય-નિગમ નય બાહ્ય અંશ અને લોક સંજ્ઞા ઉપર આધાર રાખે છે અને વ્યવહાર નય સુધી પહોંચે છે. ભાષા સમિતિની સત્ય ભાષાના ૧૦ લેદ તથા વ્યવહાર ભાષાના કેટલાક લેદો નિગમ નયના સત્યમાં દાખલ થાય છે. જેમકે, છે પુરુષ, પણ નાટકમાંનો પાઠ લીધો છે તેથી સ્ત્રી કહેવાય. સાધુના વેષમાં દુરાચારીને લોક સાધુ કહે. લોકડાં બળે છે પણ ચુલો બળે છે એમ કહેવાય. હંસમાં નિશ્ચયથી પાંચે રંગ છે પણ ધોળો દેખાય છે એટલે હંસ ધોળો છે એમ કહેવાય.

સંગ્રહ નય-સામાન્ય સત્તા બતાવે છે તે વ્યવહાર નયનું સત્ય અથવા સર્વ પ્રકારના સત્યોને એક સામાન્ય શબ્દ 'સત્ય' માં મૂકે છે.

વ્યવહાર નયમાં સત્ય-અર્થિ સત્ય મન અને વચનયોગ, વ્યવહાર મન તથા વચનયોગ અને તેને 'મળતું' વર્તન આવે છે એટલે મન, વચન અને કાયાથી અસત્ય વિચારવું નહિ, બોલવું નહિ અને કાયાથી અસત્ય ચેષ્ટા કરવી નહિ અર્થિ ત્રણ યોગની સાથે ત્રિકાળિક ત્રણ કરણ લાગુ પાડીને નવ-કોટિના પ્રત્યાખ્યાન સાધુ લે છે એટલે મન, વચન અને કાયાથી અસત્ય કરવું નહિ, કરાવવું નહિ અને કરતાં પ્રત્યે ભલું બાણવું નહિ તેમાં ભૂતકાળના દોષો માટે પ્રાયશ્ચિત્તથી નિવૃત્તિ, વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં અસત્ય કરવું નહિ વગેરે લેદો લાગુ પાડવા. સાધુ નિશ્ચય સત્યના દ્યેયપૂર્વક વ્યવહાર નયનું સત્ય આચરે છે.

નકલુરૂપ નયમાં સત્ય-આ નય સત્યતામાં વર્તમાન ઉપયોગ બતાવે છે. ભૂત અને ભવિષ્યની વાત કરતી નથી. વળી સસારપક્ષમાં વ્યવહાર નયમાં જાય છે અને મોક્ષ માર્ગમાં શબ્દ નયમાં જાય છે.

શબ્દ નયનું સત્ય—આ લેખમાં પ્રથમ સત્થી શરૂઆત કરી જે વ્યાખ્યા કરી તે વ્યાખ્યા પ્રમાણે શબ્દ નયની પ્રરૂપણા થાય છે અને સમ્યગ્ દર્શનનું સ્વરૂપ અને મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશમાન થાય છે.

સમભિરૂઢ નયનું સત્ય—અહીં સંપૂર્ણ સત્ય પામવાની તૈયારી છે તે ક્ષપક શ્રેણી છે.

એવંભૂત નયનું સત્ય—તે કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન તે સંપૂર્ણ સત્ય છે.

હવે ચાર નિદેષામાં ‘સત્ય’ મૂકાય છે.

નામ સત્ય—‘સત્ય’ એવી નામ સંજ્ઞા વગર કોઈ વ્યવહાર થાય નહિ, અહીં નામ નિદેષના બીજા ભેદોની જરૂર નથી.

સ્થાપના સત્ય—‘સત્ય’ એવી લિપિ (અક્ષર) માં સ્થાપનાની પણ સૂત્ર જ્ઞાન માટે જરૂર છે અહીં સ્થાપના નિદેષના બીજા ભેદોની જરૂર નથી.

દ્રવ્ય સત્ય—તેના બે ભેદ—

(૧) આગમથી દ્રવ્ય સત્ય—તે ઉપયોગ વગર ‘સત્ય’ પ્રરૂપનાર શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ અથવા તો અભ્યાસ કર્યો છે પણ ઉપયોગમાં નથી.

(૨) નો—આગમથી દ્રવ્ય સત્ય તેના ત્રણ ભેદ—

(૧) સ-શરીર દ્રવ્ય સત્ય=સત્ય ભાવમાં રહીને જેણે કાળ કર્યો છે તેનું શબ્દ.

(૨) મવ્ય, શરીર દ્રવ્ય સત્ય=ભવિષ્યમાં સત્યનો આરાધક મનાર જીવ.

(૩) શરીર વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય સત્ય—તેના ૩ ભેદ—

(૧) (લૌકિક) નો આગમથી દ્રવ્ય સત્ય=લૌક વ્યવહારની જેની

ભાષા સત્ય ગણાય છે અને વર્તન વ્યવહારથી પ્રામાણ્ય ગણાય છે.

(II) લોકોત્તર નોઆગમથી દ્રવ્ય સત્ય:-સત્ય તત્ત્વના રહસ્ય વગર અથવા સમ્યક્ દર્શન વગર લોકોત્તર પક્ષમાં જેનું વચન અને વર્તન વ્યવહારથી સત્ય ગણાય છે.

(III) કુપ્રાવચન સત્ય:-કુ = ખરાબ, દુર્ગતિમાં લઈ જનાર + પ્રા = કુદેવ, કુશુર અને કુધર્મની માન્યતાવાળું એટલે મનાય વિશિષ્ટ પણ તાત્ત્વિક રીતે ખોટું + વચન = ભાષામાં મુકાએલ શબ્દો, એટલે સંપૂર્ણ સત્યમાંથી જે પ્રકાશિત થાય છે, તેનાથી વિરુદ્ધ વચન અને વર્તન છે છતાં તેને સત્ય માનવામાં આવે છે, આ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

ભાવ સત્ય :- તેના બે ભેદ - ૧. આગમથી ભાવ સત્ય-શુદ્ધ સત્ય તત્ત્વોનો ઉપયોગપૂર્વક અભ્યાસ. ૨. નોઆગમથી ભાવ સત્ય-સત્ય આચારવિચારના જેના ભાવ છે તેવો જીવ.

હવે સત્યના ચાર પ્રમાણ આપે છે.

આગમ પ્રમાણ સત્ય-આ = આત્મ + ગમ = પ્રત્યક્ષ એટલે જેને ત્રિકાલિક સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ સત્ય રૂપે આત્મ પ્રત્યક્ષ છે એવા સંપૂર્ણ સત્ય જાણનારાના પ્રવચનો જેમાં છે તેવા શાસ્ત્રોમાં જે 'સત્ય' પ્રરૂપણા છે તે 'આગમ પ્રમાણ સત્ય' છે. છ દ્રવ્ય અને નવતત્ત્વ આગમ પ્રમાણ સત્ય છે.

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સત્ય-તેના બે ભેદ:-

૧. આત્મ પ્રત્યક્ષ તેના બે ભેદ:-(૧) સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ સત્ય તે કેવળ જ્ઞાન. (૨) દેશ પ્રત્યક્ષ-સત્ય અવધિજ્ઞાન અને મનઃ પર્યાવજ્ઞાન.

૨. ઈન્દ્રિય અને મન પ્રત્યક્ષ તેના બે ભેદ:-(૧) મોક્ષમાર્ગદ્વ

સત્ય: (૨) વ્યવહાર સત્ય, આટલા ભેદોથી સત્ય પ્રત્યક્ષ રીતે સાબિત કરી શકાય છે.

અનુમાન પ્રમાણુ સત્ય—કોઈ ચિન્હ જોઈને વસ્તુને સત્ય માનવી જેમકે યંત્રની મદદ વગર પોતાની મેળે ગમનાગમન કરે તે જીવ હોવો જોઈએ સ્વપ્રત્યક્ષ આભાસથી પોતાના જીવનો નિશ્ચય કરવો. જ્યાં પરસ્પર તત્ત્વોમાં વિરોધ નથી અને વિરોધાભાસ હોય તેનો સમન્વય થાય છે અને અપવાદ વગર સર્વ જીવોને કલ્યાણકારી છે તે સત્ય ધર્મ છે.

ઉપમા પ્રમાણુ સત્ય—સાગર અને પદ્યને કોઈએ માખ્યું નથી પણ સાગરોપમકાળ અને પદ્યોપમકાળ સત્ય છે કારણ કે સંપૂર્ણ સત્યની પ્રત્યક્ષ છે.

વ્યવહાર સત્ય—વ્યવહારના માર્ગાનુસારીપણાની રીતે જે સત્ય ગણાતું હોય તે વ્યવહાર સત્ય છે ત્યાં મોક્ષમાર્ગનું લક્ષ હોય કે ન હોય પણ વ્યવહાર સત્ય અનીતિનો નિષેધ કરે છે.

નિશ્ચય સત્ય—મોક્ષમાર્ગમાં સત્ય વચન (ભાષા સમિતિ) અને સત્ય વર્તન. વ્યવહારિક સત્ય વચન પણ મોક્ષમાર્ગમાં અસત્ય હોય. જ્ઞાનદર્શન-ચારિત્રમાં રમણતા તે નિશ્ચય સત્ય છે.

સામાન્ય સત્ય :- તે લોક વ્યવહારનું સત્ય છે.

વિશેષ સત્ય :- તે મોક્ષમાર્ગનું સત્ય છે.

દ્રવ્યથી સત્ય :- (૧) ઉપયોગ વગરનું સત્ય. (૨) શુદ્ધ ધ્યેય વગરનું સત્ય (૩) બહારથી સત્ય, અંદરથી અસત્ય.

(૪) સત્ય દ્રવ્ય-સત્ય દ્રવ્યો છ પ્રકારનાં છે.

ક્ષેત્રથી સત્ય-(૧) લોક અલોક ક્ષેત્ર સત્ય છે. (૨) એક દેશમાં એક વસ્તુનું અમુક નામ હોય, બીજા દેશમાં તે નામનો વિપરીત અર્થ થતો હોય પણ પોતપોતાના ક્ષેત્રને હિસાબે તે સત્ય ગણાય.

કાળથી સત્ય—(૧) કાળથી દ્રવ્યો પર્યાયાંતર પામે છે, જે કાળે જે પર્યાય હોય તે કાળે તે પર્યાયથી તે દ્રવ્ય સંબોધિત થાય. (૨) અમુક વખતે અમુક રીવાજ સાચો ગણાય. કાળાંતરે તે જ રીવાજ ખોટો ગણાય.

ભાવથી સત્ય—માસતુસ મુનિના શબ્દો અરાખર ન હતા પણ ભાવથી સત્ય હતા તેથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

દ્રવ્ય—સત્યનું દ્રવ્ય જીવ છે પણ અજીવ તેનો પ્રેરક નથી.

ભાવ—આત્માની સત્ય પરિણતિ તે સત્ય છે.

સત્યનો સ્થાપનાદ—

૧. સ્થાદ્ અસ્તિ ચ એવં સત્યં—જ. ૨ કોડ અને ૭. ૬ કોડ જીવ સંપૂર્ણ સત્યને પામેલા છે, અનંત અનંત સિદ્ધ ભગવાન અકર્મક સંપૂર્ણ શુદ્ધ એ જ સત્ય સ્વરૂપમાં છે. ૪ થી ૧૨ ગુણસ્થાન સુધી સત્યની તારતમ્યતા છે. બાકીના જીવો ક્વચિત્ત વ્યવહારિક સત્યમાં હોય.

૨. સ્થાદ્ નાસ્તિ ચ એવં સત્યં—મિથ્યાત્વ અસત્ય જ છે.

૩. સ્થાદ્ અસ્તિ ચ નાસ્તિ ચ એવં સત્યં—કેટલાક લોક વ્યવહારથી સત્ય હોય પણ નિશ્ચયથી અસત્ય હોય, કેટલાક લોક શ્રદ્ધા આશ્રી સત્ય હોય પણ વર્તન—આશ્રી સત્ય ન હોય.

૪. સ્થાદ્ અવકતવ્યં ચ એવં સત્યં—સત્યનું વર્ણન એકી સાથે બધું થઈ શકતું નથી, પરસ્પર વિરોધમાં અથવા અગ્રગટ વસ્તુમાં કોણે સાચું અને કોણે જૂઠું એનો નિર્ણય જ્ઞાની સિવાય કોઈ કરી શકે નહિ.

૫. સ્થાદ્ અસ્તિ ચ અવકતવ્યં ચ એવં સત્યં—બાદ્યથી સાચું છે. પણ અભ્યંતરથી સાચું છે કે નહિ તેનો નિર્ણય જ્ઞાની સિવાય થઈ શકે નહિ. દાખલો પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ.

૬. સ્યાદ્ નાસ્તિ ચ અવકેતવ્યં ચ એવં સત્યં—(૧)
ખાદ્યથી ખોટું છે પણ નિશ્ચયથી સાચું કે ખોટું તે જ્ઞાની સિવાય
નિર્ણય થઈ શકે નહિ દાખલો અન્ય લિંગે સિદ્ધા.

૭. સ્યાદ્ અસ્તિ ચ નાસ્તિ ચ અવકેતવ્યં ચ એવં
સત્યં—વ્યવહારથી સાચું છે, નિશ્ચયથી ખોટું છે કારણ કે હિંસા-
જનક છે તેનો આત્મ વિકાસ થશે કે નહિ તે કેવળી સિવાય કોઈ
જાણે નહિ

અચૌર્ય

અચૌર્ય એટલે ચોરી કરવી નહિ, તે તો આખાલવૃદ્ધ જૈનેતર
પણ જાણે છે પણ એ તો અશથી સામાન્ય લૌકિક સ્વરૂપ
થયું, વિશેષપણે અને વિસ્તારથી સમજવા માટે નયનિર્લેપ વગેરે
અનેક દૃષ્ટિથી જ અચૌર્યનું સ્વરૂપ જાણી શકાય, માટે જુદી જુદી
દૃષ્ટિથી અચૌર્યનો વિચાર કરવામા આવે છે.

વ્યવહારથી અચૌર્ય.

તેના ઉપર ચાર નય ઉતારવામાં આવે છે

(૧) નિગમ નયનું અચૌર્ય—અહીં શ્રાવકનું અદત્તાદાન અણુમત
સમજવું, તે પ્રતિક્રમણની ચોપડીમાંથી જાણી લેવું

(૨) સંગ્રહ નયનું અચૌર્ય—અહીં અદત્તાદાનના સર્વ લેહો
એક અચૌર્ય શબ્દમાં આવી જાય છે.

(૩) વ્યવહાર નયનું અચૌર્ય—તે પાંચ મહાવ્રતધારી સર્વાવિ-
રતિ સાધુનું અદત્તાદાન મહાવ્રત છે. અહીં જંગલમાં ચાલતા એક ખડની
સળીની જરૂર પડે તો પણ તે શકેન્દ્રની અથવા ક્ષેત્રના માલિકની
આજ્ઞા વગર ન લેવાય

(૪) ઋણસૂત્ર નયનું અચૌર્ય—મનથી પણ કોઈની કોઈ
પણ વસ્તુ પડાવી લેવાનો વિચાર ન થવો જોઈએ

નિશ્ચયથી અચોર્ય-તેના ઉપર ત્રણ પર્યાયાર્થિક ભાવ નય ઉતારવામાં આવે છે-

(૫) શબ્દ નયથી અચોર્ય-પોતાના આત્માની ચોરી કરવી નહિ, એટલે તેને છેતરવો નહિ, તેની ભાવ ઋદ્ધિમાં હાનિ પહોંચે એવું કાર્ય કરવું નહિ, તે કામ પાંચ મહાન્ આસ્રવ (મિથ્યાત્વ, અમત, પ્રમાદ, ક્ષાય અને અશુભયોગ) ના ત્યાગથી થાય છે, તેમાં પણ તીર્થંકરની આજ્ઞા પ્રમાણે સમજીને કામ કરવાનું છે, નહિ કે પોતાની મેળે ભળતું સમજીને સ્વેચ્છાએ વિચરવાનું. તીર્થંકરની આજ્ઞા હોવા ઉપરાંત ગુરૂની આજ્ઞા પણ સંજોગ અનુસાર હોવી જોઈએ. અહીં શુ ૪ થી ૧૨ સમજવા.

(૬) સમભિરૂઢ નયનું અચોર્ય-અહીં આત્મિક ઋદ્ધિને નુકશાન થતું આપોઆપ ણંધ થઈ ગયું છે, પણ પર-વસ્તુ (પુદ્ગલ દ્રવ્ય ધરિયાવડી ક્રિયાથી) ગ્રહણ થાય તેનું પણ રૂંધન કરવાનું છે તે શુ ૧૩ને છેવટે થાય છે

(૭) એવંભૂત નયનું અચોર્ય-કર્મ અગ્રહણ સ્વરૂપી ગુણસ્થાન ૧૪ અને સિદ્ધ-અવસ્થા.

અચોર્યના નિક્ષેપા-

(૧) નામ અચોર્ય-અવસ્તુ છે.

(૨) સ્થાપના અચોર્ય-તે શ્રાવક અને સાધુના વ્રતનું આરોપણ સ્થાપના એટલે અદત્તાદાન વ્રતનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ લેવું તે.

(૩) દ્રવ્ય અચોર્ય-તેના બે ભેદ-

(૧) આગમથી દ્રવ્ય અચોર્ય = ઉપયોગ વગર અચોર્ય સંબંધીનો સૂત્ર અભ્યાસ.

(૨) નો-આગમથી દ્રવ્ય અચોર્ય તેના ત્રણ ભેદ-

(અ) ન-શરીર-તે અચોર્યની આરાધના કરનાર જીવ હોતો તે શરીર ગયા પછી તેનું મરદં

(ખ) લવ્ય શરીર-લવિધ્યમાં અચોર્યની આરાધના કરનાર જીવ.

(ક) તદ્ વ્યતિરિક્ત-તેના ત્રણ લેહ-

(I) લૌકિક નો-આગમથી દ્રવ્ય અચોર્ય-પચ્ચક્રખાણ વગર, લૌકિક નીતિ મુજબ, રાજ્ય અને લોકના લયની ખાતર ચોરી તરીકે ગણાય એવું કામ કરવામાં આવે નહિ તે.

(II) લોકોત્તર નો-આગમથી દ્રવ્ય અચોર્ય-સમક્રિત-રહિત જૈન માર્ગના અચોર્યની આરાધના.

(III) કુપ્રાવચન નો-આગમથી દ્રવ્ય અચોર્ય-ચોરી કરવી છતાં ચોરીની અજ્ઞાનતા હોય જેમકે ગાસ ખડાર કે વનમાં જે આવે તે લઈ આશ્રમ ખાંધી રહે અને જે આવે તે ખાય તેમાં કોઈની આજ્ઞાની જરૂર ન સમજે એવા તાપસ, મિથ્યાત્વીરૂપી વગેરે જીવનાં પ્રાણુની ચોરી કરે (હિંસા કરે) છતાં તેમાં હિંસા ન સમજે તેવા જીવ અજીવનાં જાણપણારહિત મિથ્યાત્વી ગુરૂઓનો ખોટો આચાર.

ભાવ અચોર્ય-તેના બે લેહ-(૧) આગમથી ભાવ અચોર્ય= ઉપયોગપૂર્વક અચોર્ય સૂત્રનો અભ્યાસ (જ્ઞાન, શ્રદ્ધા, આચરણ).

(૨) નો-આગમથી ભાવ અચોર્ય = અચોર્ય સ્વરૂપમાં રહેનાર જીવ તેમાં અંશથી છેવટ સુધી જોતાં ગુ. ૪ થી ૧૪માં પ્રવર્તતા તથા સિદ્ધ

અચોર્યના ૪ પ્રમાણ

૧. આગમ પ્રમાણ અચોર્ય-સમક્રિત સંહિત શ્રાવકનું અચોર્ય આજીવન અને સાધુનું અચોર્ય મહાવ્રત, તેમાં સાધુના મહાવ્રતની પાંચ ભાવના તથા તીર્થંકર તથા ગુરૂની આજ્ઞાનું પાલન.

૨. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અચોર્ય-(૧) સ્વ પ્રત્યક્ષ આત્મવચન

૩. અનુમાન પ્રમાણ-જ્યાં મન, વચન, અને કાયાની નિર્દોષ એકતા જણાય ત્યાં અચોર્ય અનુમાન કરવું.

૪. ઉપમા અચોર્ય-કોઈને હણીને તેના દ્રવ્ય પ્રાણની ચોરી ન કરવાથી તેમ જ કોઈની ચોરી ન કરવાથી કે કોઈને દુઃખ ન દેવાથી તેના ભાવ પ્રાણની ચોરી થતી નથી તેથી અચોર્ય અહિંસા સ્વરૂપ છે.

અચોર્યનું આચરણ કરનાર જીવ પ્રામાણિક સત્યવાદી અને શુદ્ધ તત્ત્વપ્રકાશી હોય છે તેથી અચોર્ય સત્ય સ્વરૂપ છે.

કોઈની સ્ત્રીનું હરણ કરવું તે પણ ચોરી છે તેથી દ્રવ્યથી પ્રભાચર્ય પાળનાર આવી ચોરી કરતો નથી તેમજ આત્મ-વંચનારૂપ ચોરીથી દૂર રહીને આત્મભાવમાં વિચરવાથી, અચોર્ય પ્રભાચર્ય સ્વરૂપ છે.

કોઈનો માલ લેવા માટે ચોરી થાય છે અને જેને અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધ ભાવ હોય છે તે ચોરી કરે છે માટે ચોરી નહિ કરવી તે અચોર્ય, પરિશ્રદ્ધ ત્યાગ સ્વરૂપે પણ કામ કરે છે. આવી રીતે એક શુષ્કમાં આવિર્ભાવ થાય છે.

દ્રવ્ય અચોર્ય = કોઈ વસ્તુ લેવી નહિ.

ક્ષેત્ર અચોર્ય = કોઈની જગ્યા, ક્ષેત્ર દબાવી લેવી નહિ.

કાળથી અચોર્ય = પ્રમાદ કરવો તે કાળનો દુર્વ્યયરૂપી ચોરી માટે અપ્રમાદ તે અચોર્ય.

ભાવથી અચોર્ય = પરદ્રવ્યનું અગ્રહણ. અચોર્ય ગુણનો આધાર તે જીવ દ્રવ્ય અને અચોર્ય તે જીવનો ગુણ સમજવો.

પરિશ્રદ્ધ-ત્યાગ

પરિશ્રદ્ધનો અર્થ-પરિ = ચારે કોરથી + શ્રદ્ધ = શ્રદ્ધ કરવું, પકડવું, બંધનમાં આવવું. એટલે જીવ જ્યાંથી આવે ત્યાંથી વસ્તુઓ

મેળવે છે અને તે વસ્તુઓની સાથે રાગદ્વેષથી બંધનમાં બંધાય છે તેમ જ કર્મથી બંધાય છે તે વસ્તુઓ તો પાર વગરની છે પણ મુખ્ય બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય-બાહ્ય-પરિગ્રહ અને અભ્યંતર-પરિગ્રહ.

બાહ્ય-પરિગ્રહ પણ ઘણી જાતના છે પણ તેનો મુખ્ય નવ વિભાગમાં સમાવેશ કરી શકાય છે-(૧) જમીન, (૨) ઘર, (૩) રૂપું, (૪) સોનું, (૫) ધન, (૬) ધાન્ય, (૭) દુપદ (સગાં-સંબંધી, નોકર-ચાકર વગેરે), (૮) ચોપદ-દૂધાળાં ઢોર, ખેતીના ઢોર, વાહનનાં તથા પાળેલાં પશુ વગેરે. (૯) કુવંદ-ઘર તથા વ્યાપારનો સામાન જેમકે વસ્ત્ર, પાત્ર, ફર્નીચર અને દરેક જાતની પરચુરણ ચીજો કે જેનો આઠ પરિગ્રહમાં સમાવેશ નથી

અભ્યંતર પરિગ્રહ તે આઠ કર્મ છે. તેમાં મોહનીય કર્મ જીવના દુશ્મનોનો રાજ છે. તેને બે મુખ્ય પ્રધાન છે :-

૧. દર્શન મોહનીય તેના તાબામાં ત્રણ સુભટ છે :- મિથ્યાત્વ, મિશ્ર-મોહનીય, સમ્યક્ત્વ મોહનીય.

૨. ચારિત્ર મોહનીય તેના બે મુખ્ય સુભટ છે, રાગ અને દ્વેષ.

રાગના તાબામાં માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, સ્ત્રીવેદ, પુરૂષવેદ, નપુંસકવેદ એમ સાત છે અને દ્વેષના તાબામાં ક્રોધ, માન, અરતિ, ભય, શોક, જીર્ણાસા એમ છ છે.

મોહનીય કર્મથી બીજે નંબરે નામકર્મવાળું શરીર છે કે જેને માટે જીવ સર્વ જાતના પરિગ્રહ એકઠા કરે છે. મિથ્યાત્વાદિ પાંચ મુખ્ય આસ્રવ અને ૧૮ પાપસ્થાનો તે પણ અભ્યંતર પરિગ્રહનું કામ કરે છે.

આ બધાં અભ્યંતર અને બાહ્ય પરિગ્રહનો ત્યાગ થાય છે તેનું ફળ મોક્ષ એટલે સાચું સુખ છે, ત્યારે પરિગ્રહને જે સુખરૂપ માનવામાં આવે છે તે ખરી રીતે દુઃખનું કારણ છે એટલું જ નહિ

પરિગ્રહ મેળવવામાં હુઃખ છે, સાચવવામાં હુઃખ છે, ભોગવવામાં વિહ્વળતા અને અસંતોષનું હુઃખ છે, પરિગ્રહનો નાશ થાય ત્યારે આત્મ અને રોદ્રધ્યાનનું હુઃખ છે, તે ઉપરાંત તે બધાં સ્થાનોમાં કર્મબંધ અને સંસારબ્રમણનું હુઃખ છે તેમાંનું એકે જાતનું હુઃખ મોક્ષમાં નથી પણ અનંત સતત ત્રિકાળવર્તી એકાંત શુદ્ધ આત્મિક સુખ છે માટે મહર્ષિઓ સર્વ પરિગ્રહનો ત્યાગ કરે છે.

હવે પરિગ્રહ-ત્યાગને કેટલીક દૃષ્ટિથી જોઈએ. તેમાં પ્રથમ ૭ નયથી તપાસીએ.

૧. નિગમ નયનો પરિગ્રહ-ત્યાગ-જેટલે દરજ્જે પરિગ્રહ ત્યાગ કર્યો હોય તેટલે દરજ્જે (અંશે) પરિગ્રહ ત્યાગ ગણાય. અહીં અકામ નિર્જરાવાળા ત્યાગીઓ તથા સકામ નિર્જરાવાળા શ્રાવકોનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

૨. સગ્રહ નયનો પરિગ્રહ-ત્યાગ-પરિગ્રહ-ત્યાગ દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી, ભાવથી એમ ઘણી રીતે થાય છે અને તેથી ઘણા ભેદો ઉત્પન્ન થાય છે પણ તે સર્વ ભેદો એક સામાન્ય વચન ‘પરિગ્રહ-ત્યાગ’માં આવી જાય છે.

૩. વ્યવહાર નયનો પરિગ્રહ-ત્યાગ-આ સાધુ માટે છે. સર્વ સંસારી પરિગ્રહનો તેમજ કલ્પ ઉપરાંત ઉપકરણોનો મનથી, વચનથી, કાયાથી, ત્યાગ કરવામાં આવે છે તે પણ પરિગ્રહ કરવો નહિ, કરાવવો નહિ અને કરતાં પ્રત્યે ભલું જાણવું નહિ. એટલે ત્રણયોગને ત્રણકરણથી શુણ્ણતાં નવ કોટિએ પરિગ્રહ ત્યાગ થાય છે.

૪. મહત્ત્વ સૂત્ર નયનો પરિગ્રહ-ત્યાગ-પરિગ્રહ ત્યાગમાં વર્તમાન ઉપયોગ તે એક જાણુ વ્યવહાર-નયમાં જાય છે અને બીજી જાણુ આગમના નિશ્ચય નયોમાં જાય છે. બંને પરિગ્રહ ત્યાગ કર્યો હોય છતાં શરીર ઉપર મમત્વ કરે તેને આ નય પરિગ્રહ-ત્યાગી ન કહે.

૫. શબ્દ નયનો પરિગ્રહ-ત્યાગ-પરિગ્રહ શબ્દના અર્થ પ્રમાણે બાહ્ય તેમજ અભ્યંતર પરિગ્રહનો ત્યાગ અહીં સ્વીકારવામાં આવે છે તે એમ કહે છે કે ' નિર્ગંથં પાવયણં અત્યં, પરમત્યં, સેસં અણત્યં ' એટલે મિથ્યાત્વરૂપી અભ્યંતર પરિગ્રહનો નાશ થાય છે અને યથાતથ્ય વસ્તુસ્થિતિને સ્વીકારવામાં આવે છે. જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રની આરાધના થાય છે.

૬. સમભિરૂઢ નયનો પરિગ્રહ-ત્યાગ-અહીં સર્વ પરિગ્રહ-ત્યાગની સન્મુખ છે એટલે ક્ષપક શ્રેણીમાં છે આત્મ-સંતોષમાં લીન થાય છે અને ક્ષીણ મોહ ગુણસ્થાન સુધી આવે છે.

૭ એવભૂત નયનો પરિગ્રહ ત્યાગ-તેમાં વ્યવહારથી કેવળી ભગવાન્ આવે છે અને નિશ્ચયથી સિદ્ધ ભગવાન આવે છે. યન્નેના ભાવ એક સરખા છે પણ દ્રવ્ય ક્ષેત્રમાં ફરક હોવાથી કેવળી ભગવાન સંસારમાં છે. અને હજી સિદ્ધ ગતિમાં જવાનું છે ત્યારે સિદ્ધ ભગવાન સર્વ દ્રવ્ય અને ક્ષેત્ર રૂપી બંધનથી પણ મુક્ત છે.

હવે નિક્ષેપામાં પરિગ્રહ-ત્યાગ, જોઈએ.

૧. નામ પરિગ્રહ-ત્યાગ-(૧) મુક્તિનું એવું નામ છે પણ કોઈ ગુણ નથી તેથી તે અવસ્તુ છે. (૨) પરિગ્રહત્યાગ એવી નામ સંજ્ઞા. (૩) કહેવાય છે ત્યાગી પણ મમત્વ છે, કલ્પ ઉપરાંત પરિગ્રહ રાખે છે વગેરે દોષો સેવે છે તે સાધુના આચારની અપેક્ષાએ નામ પરિગ્રહ-ત્યાગ કહેવાય

૨. સ્થાપના પરિગ્રહ-ત્યાગ-(૧) પરિગ્રહ-ત્યાગ એવા અક્ષરમાં સ્થાપના. (૨) અણ્વ અથવા એકેન્દ્રિય જીવોની પરિગ્રહ-ત્યાગ રૂપે સ્થાપના તે અવસ્તુ છે.

૩. દ્રવ્ય પરિગ્રહ-ત્યાગ-

૧ આગમથી દ્રવ્ય પરિગ્રહ-ત્યાગ-પરિગ્રહ-ત્યાગ માટે-શાસ્ત્રોના ઉપયોગ વગરનો અભ્યાસ.

૨. નો-આગમથી દ્રવ્ય પરિગ્રહ-ત્યાગ:- તેના ત્રણ ભેદ:-

(I) જ્ઞ-શરીર પરિગ્રહ-ત્યાગ:- ત્યાગીનું શબ્દ

(II) ભવ્ય શરીર પરિગ્રહ-ત્યાગ:- ભવિષ્યમાં પરિગ્રહ-ત્યાગ કરશે એવો ચરમ શરીરી જીવ

(III) શરીર વ્યતિરિક્ત પરિગ્રહ-ત્યાગના ત્રણ ભેદ:-

(અ) નો-આગમથી લૌકિક દ્રવ્ય પરિગ્રહ-ત્યાગ:-લોક વ્યવહાર પ્રમાણે પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવામાં આવે. જેમકે વિધવા આભૂષણ વગેરેનો ત્યાગ કરે. વિદ્યાર્થી તેજ વસ્તુનો ત્યાગ કરે, રોગી અપચ્ચનો ત્યાગ કરે.

(બ) નો-આગમથી લોકોત્તર દ્રવ્ય પરિગ્રહ-ત્યાગ:- સંસારી પરિગ્રહ ત્યાગીને સાધુ થયેલ છે પણ સમ્યગ્દર્શનને અભાવે પરિગ્રહ ત્યાગમાંથી આત્મ-ભાવ કેળવવાનો હેતુ નથી પણ પરલોકના વૈભવ મેળવવો છે.

(ક) નો-આગમથી કુપ્રા-વચન દ્રવ્ય પરિગ્રહ-ત્યાગ:- કહેવાય છે ઋષિ પણ સ્ત્રી અને કેટલોક સંસારી પરિગ્રહ રાખે છે દ્રક્ષ્ત ગામનો ત્યાગ-કરીને વનમાં આશ્રમમાં રહે છે એટલે કે વાસ્તવિક ત્યાગ નથી પણ ખાલ તપ વગેરે હેતુથી વનમાં રહે છે.

૪. ભાવ પરિગ્રહ-ત્યાગ-તેના બે ભેદ:-

૧. આગમથી ભાવ પરિગ્રહ ત્યાગ:-આગમપૂર્વક તેમજ ઉપયોગપૂર્વક ભાવ પરિગ્રહ ત્યાગનો અભ્યાસ છે.

૨. નો આગમથી ભાવ પરિગ્રહ ત્યાગ:-દ્રવ્ય તથા ભાવ પરિગ્રહના ત્યાગી એવા જીવ

હવે પરિગ્રહ ત્યાગના ચાર પ્રમાણ:-

૧. આગમ-પ્રમાણ પરિગ્રહ ત્યાગ-૧. સમક્ષિતમહિત

શ્રાવકના ૧૨ વ્રત અને ૧૧ પ્રતિમા તથા સાધુના પાંચ મહાવ્રત તથા બાર લિધુની પ્રતિમા. (૨) મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, કષાય અને અશુભ યોગનો ત્યાગ. (૩) જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રમાં રમણુતા

૨. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ પરિવ્રજ-ત્યાગ—(૧) પર પ્રત્યક્ષ-જ્ઞેન સાધુ. (૨) સ્વ પ્રત્યક્ષ—આત્મ સંતોષ.

૩. અનુમાન પ્રમાણુ પરિવ્રજ-ત્યાગ :— દીક્ષાના ઉમેદવારના વૈરાગ્યની પરીક્ષા લઈને અનુમાન થાય કે તે ત્યાગ માટે બાવિક છે.

૪. ઉપમા પ્રમાણુ પરિવ્રજ-ત્યાગ :— જેમ આકાશને કોઈના આલંબનની જરૂર નથી તેમ ત્યાગીને કોઈના આશ્રયની જરૂર નથી. ત્યાગી આકાશ માફક નિરાલંબી છે, પવન માફક અપ્રતિબદ્ધ છે.

હવે પરિવ્રજ-ત્યાગની તારતમ્યતા જોઈએ.

૧ જે માણસને જે મળે તેમાં સંતોષ જ ન થાય તેને અનંત અનુબંધવાળો પરિવ્રજ છે.

૨. જે માણસને જેટલું મળે તેથી સંતોષ પામે તેને અપ્રત્યાખ્યાનીવાળો પરિવ્રજ છે

૩. જે માણસ પરિવ્રજની હદ બાંધે તેને પ્રત્યાખ્યાની પરિવ્રજ છે.

૪. જે માણસ સર્વ સંસારી પરિવ્રજનો ત્યાગ કરે અને પરલવમાં મેળવવા ઈચ્છા ન કરે તેને સંજવલની પરિવ્રજ છે.

૫. જેણે દ્રવ્યથી સર્વ સંસારી પરિવ્રજ તેમજ લાવથી સર્વ પરિવ્રજ-ત્યાગ કર્યો છે, ઇષ્ટ-અનિષ્ટપણાની યુદ્ધિ નથી, સંપૂર્ણ સમતા બાવમાં રહે છે તે વીતરાગ છે.

વ્યવહારથી પરિવ્રજ ત્યાગ-તે જ્ઞેન સાધુ છે,

નિશ્ચયથી પરિવ્રજ-ત્યાગ-શુ. ૧૨, ૧૩, ૧૪ અને સિદ્ધ.

સામાન્યથી પરિવ્રજ-ત્યાગ-સમકિતી શ્રાવકમાં હોય.

વિશેષથી પરિગ્રહ-ત્યાગ-સાધુમાં હોય.

દ્રવ્યથી પરિગ્રહ-ત્યાગ-અંશથી કે સર્વથી બાહ્ય પરિગ્રહનો ત્યાગ.

ક્ષેત્રથી પરિગ્રહ-ત્યાગ-(૧) કોઈ ક્ષેત્રમાં મમત્વ ન રાખવું તે.
(૨) ક્ષેત્રની હદ બાંધવી. (૩) સ્થિર આસન.

કાળથી પરિગ્રહ-ત્યાગ-ઈત્વરિક કે યાવજીવન

ભાવથી પરિગ્રહ-ત્યાગ-સમક્ષિત, વિરતિપણું, અપ્રમાદ અને
અકષાયના ભાવો. આત્મસંતોષમાં લીન.

દ્રવ્ય-સંતોષ (પરિગ્રહ-ત્યાગભાવ) તેનું દ્રવ્ય જીવ છે.

ભાવ-પરિગ્રહત્યાગ ભાવ તે આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ છે.

પરિગ્રહ-ત્યાગનો સ્વાદ્વાદ એકાદ જો નીચેના દૃષ્ટાંતથી
સમજી લેવો.

૧. સ્વાદ્ અસ્તિ ચ એવં :- પરિગ્રહ-ત્યાગ-(૧) ઋણુસૂત્ર
નયની અપેક્ષાએ જે વખતે ક્ષયોપશમિક કે ઔપશમિક ત્યાગભાવ હોય
છે તે સમયે પરિગ્રહ-ત્યાગ છે. (૨) ક્ષાયક ભાવમાં જે શુદ્ધ ભાવો
ઉત્પન્ન થયા છે તે તેવા જ રહેવાના.

૨. સ્વાદ્ નાસ્તિ ચ એવં પરિગ્રહ-ત્યાગ-(૧) અવિ-
રતિમાં દ્રવ્ય પરિગ્રહ-ત્યાગની નાસ્તિ છે. (૨) મિથ્યાત્વમાં ભાવ
પરિગ્રહ-ત્યાગની નાસ્તિ છે.

૩. સ્વાદ્ અસ્તિ ચ નાસ્તિ ચ એવં પરિગ્રહ-ત્યાગ-
(૧) દ્રવ્ય સાધુમાં પરિગ્રહત્યાગની અસ્તિ છે ભાવ પરિગ્રહત્યાગની
નાસ્તિ છે. (૨) કંઈક ત્યાગ છે અને કંઈક નથી એવો શ્રાવક.

૪. સ્વાદ્ અવકેતવ્યં ચ એવં પરિગ્રહ-ત્યાગ-એકી
વખતે સર્વ પરિગ્રહ-ત્યાગનું વર્ણન થઈ શકે નહિ.

૫. સ્વાદ્ અસ્તિ ચ અવકેતવ્યં ચ એવં પરિગ્રહ-

ત્યાગ—સાધુ છે, ત્યાગી છે પણ ભાવથી ત્યાગી છે તે છન્નસ્થથી કહી શકાય નહિ.

૬. સ્યાદ્ નાસ્તિ ચ અવકતવ્યં ચ એવં પરિગ્રહ-ત્યાગ-ત્યાગ દેખાતો નથી પણ ભાવથી ત્યાગના પરિણામ છે કે નહીં તે છન્ન-સ્થથી કહી શકાય નહિ. દૃષ્ટાંત અન્ય લિંગે સિદ્ધા.

૭. સ્યાદ્ અસ્તિ ચ નાસ્તિ ચ અવકતવ્યં ચ એવં પરિગ્રહ-ત્યાગ—કંઈક ત્યાગ, કંઈક પરિગ્રહ એવો શ્રાવક કે જ્ઞાના ભાવ છન્નસ્થ ન બાણી શકે.



પ્ર ક્ષ ય ય

*

અર્થ:—પ્રક્ષ=આત્મા + યર્થ=રમણતા, એટલે વાસ્તવિક અર્થ આત્મરમણતા થાય છે પણ રૂઢીથી તેનો અર્થ મૈથુન ત્યાગ થાય છે. તેનાં બે કરણ છે: ૧. પાંચે ઈન્દ્રિયોના બીજા વિષયો આવી મળતાં સમભાવે (રાગદ્વેષ રહિત) વેદવા છતાં આત્મભાવ ચાલુ રહી શકે છે પણ મૈથુનભાવ આત્મરમણતાની વિમુખ છે. ૨ મૈથુન શબ્દ મિથુન (જોડું) ઉપરથી બનેલ છે, મૈથુનમાં જેમ શરીર સંબંધ (બે શરીરના જોડા)ની વ્યવહારિક મુખ્યતા છે તેમ નિશ્ચયથી બે દ્રવ્ય, જીવ અને પુદ્ગળનો રાગદ્વેષ રૂપી બંધનયુક્ત સંબંધ પણ મિથુન (જોડું) છે.

મૈથુન યોગ્ય શરીર બે પ્રકારનાં છે—(૧) ઔદારિક શરીર તે મનુષ્ય અને તિર્યંચના કે જે સ્ત્રી, પુરૂષ કે નપુંસક લિંગે હોય અને (૨) વૈકિંચ શરીર તે દેવ અને દેવીને હોય. તે બે શરીરને મન, વચન અને કાયાના ત્રણ યોગથી સંબંધ કરવો નહિ, કરાવવો નહિ અને કરતાં પ્રત્યે અનુમોદનું નહિ (રૂડું જાણવું નહિ) એમ ૧૮ પ્રકારે અપ્રક્ષયર્થનો ત્યાગ કરવો અને જેમ ફળકુલયુક્ત વૃક્ષો તથા અનાજના ક્ષેત્રોનું કાંટા, તાર કે પથ્થર આદિ વાડથી રક્ષણ થાય છે તેમ પ્રક્ષયર્થની નવ વાડથી પ્રક્ષયર્થનું રક્ષણ કરવું.

આવા પ્રકારનું પ્રક્ષયર્થ સાધુએ પાળવું જોઈએ, આટલેથી પુરતું નથી. આ વ્યવહારિક પ્રક્ષયર્થ તે નિશ્ચય પ્રક્ષયર્થ આત્મરમણતાનું કારણ છે એટલે તેને માટે આત્મરમણતા ખુદલી મુકવામાં આવે છે તેનો લાભ લઈ સાધુએ આત્મરમણતા કરવી જોઈએ.

છત્રસ્થ પ્રક્ષયર્થના રક્ષણ માટે નવ વાડ રાખે છે અને કેવળી ભગવાન ક્ષાયક અવેદીભાવવાળા હોવા છતાં ધર્મની પ્રતિષ્ઠારૂપી

વ્યવહાર માટે તે વાડાનું ઉદ્ધવન કરતાં નથી, માટે અંહીં અધ્યયનની નવ વાડ બતાવવામાં આવે છે:—

૧. અધ્યયારી સાધુએ સ્ત્રી, પશુ કે નપુંસકવાળા સ્થાનમાં રહેવું નહિ તેમની સાથે એકાંત કરવી નહિ, તેમનો પરિચય કરવો નહિ, રાત્રિએ તેમનો કોઈપણ પ્રકારનો સંયોગ મેળવવો નહિ, કારણકે તેમના અંગ ઉપાંગ, શુદ્ધભાગ, કેંદ્ર, કુચેષ્ટા જોવાઈ જાય તો સત્તામાં રહેલ વેદ મોહનીય કર્મનો ઉદય થાય અને મનથી કામ ઈચ્છા પ્રગટ થાય તેમાં તીવ્રતા વધે તો બધી રીતે અધ્યયનનો ભંગ થવાનો સંભવ છે.

એક સ્થાનમાં ઘી અને અગ્નિ રાખેલ હોય તો અગ્નિની ઉષ્ણતા વાયુદ્વારા ઘી સુધી પહોંચી જાય તેથી ઘી ઓગળી જાય તેમ સ્ત્રી પરિચયથી પુરુષ વેદ પ્રગટ થાય છે.

સમોસરણમાં ઉપદેશ ચાલતો હોય તે વખતે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક શ્રાવીકા પોતપોતાના યોગ્ય સ્થાને ગોઠવાઈને ઉપદેશ સાંભળતાં હોય ત્યાં સ્ત્રી પુરુષ પરિચય થતો નથી તેથી આ વાડને બાંધા આવતી નથી પણ કોઈ પણ કારણે રાત્રિના સમયે અધ્યયારી સાધુ સ્ત્રીના કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધમાં આવતા નથી, ઉપદેશક અને શ્રોતાનો સંબંધ પણ રાત્રે હોય નહિ.

શ્રી મહાવીર સ્વામીના સમોસરણમાં મૂળ વિમાન સહિત સૂર્યદેવ એકવાર આવવાથી શ્રી મૃગાવંતી સાધ્વીજીને દિવસ રાત્રિની બંધન ન રહેવાથી સાધ્વીજીને રહેવાને સ્થાને રાત્રે ગયા ત્યારે શ્રી અંદનબાળા સાધ્વીજીએ ઠપકો આપ્યો હતો અને મૃગાવંતી સાધ્વીજી પસ્તાવો કરતાં કરતાં ક્ષપક શ્રેણીએ ચડી ગયા આ ઉપરથી જોવાનું કે અધ્યયારી સાધુ પાસે રાત્રિએ ઉપદેશ માટે પણ સ્ત્રીઓ ન જાય એવો અધ્યયારીનો આચાર છે અને તેમાંજ તેની પ્રતિષ્ઠા છે, કારણકે ગામને મોઢે ગરાણું બંધાતું નથી, ગમે તેવી સંશયાત્મક વાતો થાય, વળી બ્રહ્મચર્યના વાર લાગતી નથી.

પ્ર હ ય ર્થ

*

અર્થ:—પ્રહ્મ=આત્મા + ચર્ચ=રમણતા, એટલે વાસ્તવિક અર્થ આત્મરમણતા થાય છે પણ રૂઢીથી તેનો અર્થ મૈથુન ત્યાગ થાય છે. તેનાં બે કારણ છે: ૧. પાંચે ઈન્દ્રિયોના બીજા વિષયો આવી મળતાં સમભાવે (રાગદ્વેષ રહિત) વેદવા છતાં આત્મભાવ ચાલુ રહી શકે છે પણ મૈથુનભાવ આત્મરમણતાની વિમુખ છે. ૨ મૈથુન શબ્દ મિથુન (જોડું) ઉપરથી બનેલ છે, મૈથુનમાં જેમ શરીર સંબંધ (બે શરીરના જોડા)ની વ્યવહારિક મુખ્યતા છે તેમ નિશ્ચયથી બે દ્રવ્ય, જીવ અને પુદ્ગલનો રાગદ્વેષ રૂપી બંધનયુક્ત સંબંધ પણ મિથુન (જોડું) છે.

મૈથુન યોગ્ય શરીર બે પ્રકારનાં છે—(૧) ઔદારિક શરીર તે મનુષ્ય અને તિર્યંચના કે જે સ્ત્રી, પુરૂષ કે નપુંસક લિંગે હોય અને (૨) વૈકિંચ શરીર તે દેવ અને દેવીને હોય. તે બે શરીરને મન, વચન અને કાયાના ત્રણ યોગથી સંબંધ કરવો નહિ, કરાવવો નહિ અને કરતાં પ્રત્યે અનુસોદવું નહિ (રૂડું જાણવું નહિ) એમ ૧૮ પ્રકારે અપ્રહ્મચર્યનો ત્યાગ કરવો અને જેમ ફળકુલયુક્ત વૃક્ષો તથા અનાજના ફોત્રોનું કાંટા, તાર કે પત્થર આદિ વાડથી રક્ષણ થાય છે તેમ પ્રહ્મચર્યની નવ વાડથી પ્રહ્મચર્યનું રક્ષણ કરવું.

આવા પ્રકારનું પ્રહ્મચર્ય સાધુએ પાળવું જોઈએ, આટલેથી પુરતું નથી. આ વ્યવહારિક પ્રહ્મચર્ય તે નિશ્ચય પ્રહ્મચર્ય આત્મરમણતાનું કારણ છે એટલે તેને માટે આત્મરમણતા ખુદલી મુકવામાં આવે છે તેનો લાભ લઈ સાધુએ આત્મરમણતા કરવી જોઈએ.

છદ્મસ્થ પ્રહ્મચર્યના રક્ષણ માટે નવ વાડ રાખે છે અને કેવળી ભગવાન ક્ષાયક અવેદીભાવવાળા હોવા છતાં ધર્મની પ્રતિષ્ઠારૂપી

વ્યવહાર માટે તે વાડોતું ઉદ્ભવન કરતાં નથી, માટે અહીં અહમચરની નવ વાડ અતાવવામાં આવે છે:—

૧. અહમચરી સાધુએ સ્ત્રી, પશુ કે નપુંસકવાળા સ્થાનમાં રહેવું નહિ તેમની સાથે એકાંત કરવી નહિ, તેમનો પરિચય કરવો નહિ, રાત્રિએ તેમનો કોઈપણ પ્રકારનો સંયોગ મેળવવો નહિ, કારણકે તેમના અંગ ઉપાંગ, ગુહ્યભાગ, કંદર્પ, કુચેષ્ટા જેવાઈ જાય તો સત્તામાં રહેલ વેદ મોહનીય કર્મનો ઉદય થાય અને મનથી કામ ઇચ્છા પ્રગટ થાય તેમાં તીવ્રતા વધે તો બધી રીતે અહમચરનો ભંગ થવાનો સંભવ છે.

એક સ્થાનમાં ઘી અને અગ્નિ રાખેલ હોય તો અગ્નિની ઉષ્ણતા વાયુદ્વારા ઘી સુધી પહોંચી જાય. તેથી ઘી એગળી જાય તેમ સ્ત્રી પરિચયથી પુરુષ વેદ પ્રગટ થાય છે.

સમોસરણમાં ઉપદેશ ચાલતો હોય તે વખતે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક શ્રાવીકા પોતપોતાના યોગ્ય સ્થાને ગોઠવાઈને ઉપદેશ સાંભળતાં હોય ત્યાં સ્ત્રી પુરુષ પરિચય થતો નથી તેથી આ વાડને બાંધા આવતી નથી પણ કોઈ પણ કારણે રાત્રિના સમયે અહમચરી સાધુ સ્ત્રીના કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધમાં આવતા નથી, ઉપદેશક અને શ્રોતાનો સંબંધ પણ રાત્રે હોય નહિ.

શ્રી મહાવીર સ્વામીના સમોસરણમાં મૂળ વિમાન સંહિત સૂર્યદેવ એકવાર આવવાથી શ્રી મૃગાવંતી સાધ્વીજીને દિવસ રાત્રિની બંધર ન રહેવાથી સાધ્વીજીને રહેવાને સ્થાને રાત્રે ગયા ત્યારે શ્રી ચંદ્રેનબાળા સાધ્વીજીએ ઠપકો આપ્યો હતો અને મૃગાવંતી સાધ્વીજી પસ્તાવો કરતાં કરતાં ક્ષપક શ્રેણીએ ચડી ગયા આ ઉપરથી જેવાતું કે અહમચરી સાધુ પાસે રાત્રિએ ઉપદેશ માટે પણ સ્ત્રીઓ ન જાય એવો અહમચરીનો આચાર છે અને તેમાંજ તેની પ્રતિષ્ઠા છે, કારણકે ગામને મોઢે ગરાણું બંધાતું નથી, ગમે તેવી સંશયાત્મક વાતો થાય, વળી બ્રહ્મ થતાં વાર લાગતી નથી.

૨. ભીંતને આંતરે સ્ત્રી પુરૂષ કીડા કરતા હોય તેવા સ્થાને પ્રદક્ષિણા સાધુ રહે નહિ. જેમ કોઈ માણસ લીંબુ ચુસતો હોય તે જોઈને ખીજને મોઢામાં પાણી આવે તેમ ભોગવતા ભોગનો અવાજ સાંભળીને ભોગની ઇચ્છા થાય.

૩. સ્ત્રીના મનોહર અંગઉપાંગ નિરખવાં નહિ. મનોહર અંગઉપાંગ સત્તામાં રહેલ વેદ મોહને આકર્ષવામાં શસ્ત્ર સમાન છે. સાધુને ચળાવવા આવા શસ્ત્રનો કોઈ વખતે ઉપયોગ થાય છે ત્યારે તે સાતુકુળ પરિષદ નિર્વિકારી બાવે સાધુએ સહન કરવા માટે સાવધાન રહેવું જોઈએ.

કેટલાક દ્રવ્યલિંગી, સ્ત્રીઓના મનોહર અંગ ઉપાંગ જોવાની મોજ માટે આલાપ-સંલાપ આદિથી સ્ત્રીઓ સાથે પરિચય વધારે છે, સ્ત્રી સન્માનના ઓઠા નીચે સ્ત્રીઓને આકર્ષે છે, રાત્રિ પરિચય કરે છે, એકાંત મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે આવા દ્રવ્યલિંગીઓથી સ્ત્રીઓએ તેમજ જનતાએ સાવચેત રહેવું જોઈએ.

૪. સાધુએ પૂર્વ ભોગ સંભારવા નહિ તેમજ અચાનક જોવાઈ ગયેલી સુંદર સ્ત્રી વગેરેને સ્મૃતિમાં લાવવાં નહિ. ચક્રવર્તીની સ્ત્રીરત્ન પૂર્વભોગ સંભારી શોક કરીને નરક સુધી જાય છે નિર્વિષ સાપની જોળ દહીં આદિ ચીજમાં વગર જોયે અચાનક ખવાઈ જાય તો તેને કદાચ જાહેર ચડીને તે માણસ મરી ન જાય પણ કેટલેક કાળે તેને જાણવાનું મળે કે તેણે જે દહીં ખાધું હતું તેમાંથી સાપ નીકળ્યો હતો તે માણસ ઝેરના ધાસકાથી જ મરી જાય. તેમ ભોગ ભોગવવામાં આસક્તિ ન હતી તેથી વિશેષ આસક્તિ પૂર્વભોગ સંભારવાથી કદાચ આવી જાય અને પ્રદક્ષિણા અંશિત થાય.

૫. સ્ત્રી બેઠેલી હોય ત્યાં એક સુહૃત સુધી (સ્ત્રી ઉઠ્યા પછી) પ્રદક્ષિણાથી બેસવું નહિ, દારણકે સમયે સમયે અનંતા પુદ્ગળ

સ્કંધો શરીરમાં આવે છે અને અનંતા બહાર નીકળે છે. સ્ત્રી ઉઠ્યા પછી સ્ત્રીના શરીરના પુદ્ગળો અંતર્મુદ્ધૂર્ત સુધી ત્યાં રહે છે. નહિ જોવામાં આવતાં એવા સ્ત્રીના પુદ્ગળોનો પણ અદ્વૈતચારી સ્પર્શ ન કરે કારણકે સૂક્ષ્મ પુદ્ગળો કાર્મણ શરીરને આકર્ષે. વળી વધારે પડતા કામી પુરુષો સ્ત્રીઓની બેઠક જ વધારે પસંદ કરે, માટે અદ્વૈતચારીએ સાવધાન રહેવું.

૬. સ્ત્રી કથા કરવી નહિ. કામ ઉત્પન્ન થાય એવી રીતે સ્ત્રીના અંગઉપાંગ, લાવણ્ય, રાગરાગણી, શૃંગાર દેશદેશની સ્ત્રીઓની રીતભાત, ઇચ્છા વગેરેની વાતો કરવી નહિ તેમ જ સાંભળવી નહિ. વસ્તુ સ્વરૂપના કથન માટે શાસ્ત્રમાં જુગલ્લીયાં મનુષ્યો, દેવ, દેવીના શરીરના કથન આવે છે તેમાં રાગભાવ લાવવો નહિ, પણ શરીરની અનિત્યતા વગેરે ભાવના ભાવવી.

૭. શરીરની શુશ્રુષા જેમકે સ્નાન, વિલેપન, માલ્તીસ, તેલ, મર્દન વગેરે અદ્વૈતચારીએ કરવાં નહિ, કારણકે તેથી શરીર મમત્વ અને ભોગની ઇચ્છા થાય છે.

૮. ઘી, ગોળ, ખાંડ, સાકર, તેલ, દૂધ, દહીં વગેરે નિતરતા હોય એવો આહાર કરવો નહિ. પણ શાસ્ત્ર અભ્યાસ માટે દૂધની જરૂર પડે, અરૂચી માટે દહીંની જરૂર પડે, વગેરે કારણે વાપરવામાં આધા નથી, શરીરની પુષ્ટિ કે કામભોગના વિચારથી વિગય વાપરવું નહિ.

૯. સંયમ નિર્વાહ કે જીવિતવ્યના કારણો માટે જેટલો આહાર જોઈએ તેથી કંઈક ઓછો આહાર કરવો કે જેથી સંજ્ઞાય ધ્યાનમાં ચિત્ત રાખી શકાય અને કામની પુષ્ટિ થાય નહિ. કામને જીતવા માટે અણુસણુ (ઉપવાસ) અમોઘ સાધન છે કે જેથી તે જ થયેલી ઇદ્રિયો મંદ થઈ જાય છે.

અદ્વૈતચર્ચાની નવ વાડ શાસ્ત્ર કથિત છે, જાણી જોઈને એક વાડ ન ભાંગવા છતાં ફક્ત સ્મૃતિથી મન આડું આવળું લામે છે અને માનસિક અદ્વૈતચર્ચામાં ભંગ પાડે છે ત્યારે જેઓ જાણી જોઈને એક કે વધારે વાડનો ભંગ કરે

છે અને જનતામાં પોતાની વિશેષતા બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે તેને ખરો બ્રહ્મચારી ન સમજવો. પણ હોંગી સમજવો. કારણકે કડમાણેકડે, કરવા માંડ્યું તે ક્યું. દોષના સેવનમાં એક પગથીયું ઉતર્યા એટલે વધારે નીચેના પગથીયે જવાનું જ. જો કે પોલ ન પડેડાય ત્યાં સુધી આખર કદાચ જળવાઈ રહે. પણ વીતરાગની આજ્ઞા જે જાણી જોઈને ઉલ્લંઘે છે તેના આત્માનું કદી કદ્યાણુ થતું નથી. જ્યારે જીવ સુધરે ત્યાર બાદ ફરી વિકાસ થાય પણ ના સુધરે ત્યાં સુધી તે પડતો જ જાય એવો કુદરતી નિયમ છે, તેના દાખલા સૂત્રમાં ઘણી બાબતમાં મળી આવે છે.

સ્થુલીભદ્ર સ્વામીએ બ્રહ્મચર્યની એકે વાડ

ભાંગી ન હોય તેના મુદ્દા:—

કોશા પાસે જવાનો હેતુ તેને મોક્ષ માર્ગમાં જોડવાનો હતો અને સ્થુલીભદ્રને પૂર્વ પરિચયના અભ્યાસથી લાગ્યું કે 'કોશા માની જશે અને મોક્ષ માર્ગમાં જોડાઈ જશે. જે હળુકમી' લાગે તેને ખુજવવા સાધુ પ્રયત્ન કરે તે વીતરાગની આજ્ઞામાં છે. તેમના ગુરુએ યોગ્યતા જાણીને આશીર્વાદ આપ્યા. વળી સ્થુલીભદ્રે જે ભોગ ભોગવેલા હતા તે પોતાની મેળે તણ દીધા હતા અને વમેલો આહાર કોણ કરે ? તો પછી સ્થુલીભદ્ર જેવા દ્રઢ પરાક્રમી સાધુ વમેલા ભોગ ફરી ગ્રહણ કરે એવો સંભવ ન હતો. સ્થુલીભદ્ર સ્વામીએ નવેનવ વાડ પાળી છે. કોશાને એકબે જ ઓરડા ન હોય પણ ઘણા હોય તેમાંના એકાંતવાળા ઓરડાને ઉપાશ્રય બનાવ્યો હોય. જે ઈચ્છાથી કોશા સ્થુલીભદ્ર મુનિ પાસે આવી તેથી સ્ત્રી પરિષદ ઉત્પન્ન થયો. અને મુમુક્ષુ સાધુ તો તેવા પરિષદને પાર જ ઉતારે તેમાં કંઈ નવીન નથી, વળી આ સ્ત્રીને તો પોતે જ તણ દીધી હતી એટલે પરિષદ વિજયમાં નવાઈ નથી. તે થાકી અને કંઈક ઠંકાણે આવી એટલે તેણીને ખુજવી અને તેણીએ મોક્ષ માર્ગ ગ્રહણ કર્યો. આ બાબતમાં વીતરાગની આજ્ઞાનું કયાંય ઉલ્લંઘન દેખાતું નથી.

પણ કોઈ શીથિલ અને દ્રવ્ય સાધુ સ્થુલીભદ્રની વાત આગળ કરીને સ્ત્રીઓના પરિચયમાં રહેવા માટે પોતાનો અચાવ કરે તે નથી ઉત્સર્ગ માર્ગ કે અપવાદ માર્ગ કારણ કે જાણી નોંધને પોતાની ઇચ્છાથી જ પરિચય થાય તે એક પણ માર્ગ નથી પરંતુ અભિનિવેશિક છે.

વળી વીતરાગની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનાર સાધુ કોઈને વીતરાગની આજ્ઞામાં લાવી શકતા નથી. પણ વીતરાગની આજ્ઞા બહાર ખેંચી જાય છે.

લોક સંજ્ઞામાં કદાચ આરંભ, સમારંભવાળો કંઈક ઉપકાર દેખાય પણ તત્ત્વ દૃષ્ટિએ વ્યર્થ હોય. માટે મુમુક્ષુ સાધુઓએ સરળતાપૂર્વક વીતરાગની આજ્ઞા સમજીને નવ વાડ વિશુદ્ધ અધ્યયન પાળવું અને જનતાએ આજ્ઞામાં રહેનાર સાધુનું આલંબન લેવું તો જ ખરો કલ્યાણ માર્ગ મળે.

ખીજી વાત એ છે કે ઝાડો, પેશાબ, અનિવાર્ય સાધુની વૈયાવચ્ચ એવા ગાઢાગાઢ કારણે સિવાય સાધુને રાત્રે ઉપાશ્રયની બહાર જવાનો નિષેધ છે તો પછી રાત્રે સભા ભરવી, સ્ત્રીઓનો પરિચય કરવો વગેરે રાત્રે સાધુ માટે સભવિત જ નથી, અને જિનાજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનારા કદી સંસારનો પાર પામતા જ નથી.

વળી રાત્રે ગાઢાગાઢ કારણે પણ જવા આવવા માટે ખાસ વિધિ છે, માથે કામળ ચોઢવાની, દિવસમાં જોયેલી જગ્યાએ ચાલવું, રજોહરણથી પૂજતા પૂજતા ચાલવું વગેરે. જિનાજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનાર સાધુ કહેવાય જ નહિ. માટે મુમુક્ષુએ સાધુની રીતભાત જાણવી નોંધએ અને યોગ્ય સાધુનો આદર કરવો નોંધએ, ખાંડીનાનો ત્યાગ કરવો નોંધએ હવે અધ્યયનને કેટલીક દ્રષ્ટિથી તપાસીએ.

વ્યવહાર અધ્યયન-તેના બે ભેદ: ૧. દ્રવ્ય અધ્યયન-ફક્ત કાયાથી મૈથુનનો ત્યાગ, જેમકે સ્ત્રી ન મળે તેથી અથવા વિધવાને લોક

ભયથી શિયળ રાખવું પડે તે. ૨. ભાવ પ્રહાર્ય:-મનથી મૈથુનનો ત્યાગ એટલે મૈથુનની ઇચ્છા ન કરે. મનથી પ્રહાર્ય પાળવા છતાં નિશ્ચય પ્રહાર્યમાં ન જાય એમ અને તેથી ભાવ પ્રહાર્યને વ્યવહાર પ્રહાર્યમાં અહિં લીધેલ છે.

નિશ્ચય પ્રહાર્ય-આત્મ રમણતા, આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રહે અથવા તેમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે.

શાસ્ત્રમાં કેટલાક પડવાઈની વાત આવે છે. તેઓ પાછળથી સુધરી જઈ આત્મ કલ્યાણ કરી ગયા તેઓનું દ્રષ્ટાંત આગળ કરી કેટલાંક દ્રવ્યલિંગી પોતાની પોલને પોષવા અભિનિવેશિકપણું કરે છે. પણ એટલું સમજવું કે પડવાઈ થયેલા સુધર્યા ન હોત તો આત્મ-કલ્યાણ કરી શક્યા ન હોત, વળી તેઓએ સાધુના વેશમાં રહીને દુરાચાર સેવ્યા ન હોતો.

હવે સાત નયથી પ્રહાર્યનું સ્વરૂપ જોઈએ.

૧. નિગમનયનું પ્રહાર્ય:-આ નયનું ક્ષેત્ર વિશાળ છે કે જેટલે અંશે પ્રહાર્ય પાળે તેટલે અંશે મૈથુનઆશ્રી દેશવ્રત ધારી અને જેટલે અંશે પ્રહાર્યનો ભંગ કરે તેટલે અંશે અપ્રહાર્યારી ગણાય. આ નયમાં ગૃહસ્થ વ્રતધારી તથા નારદનો સમાવેશ થઈ જાય. શિયળ પાળનાર વિધવા તથા વિધુર કે કન્યા કે કુમાર પણ અપેક્ષાપૂર્વક આ નયમાં દાખલ થઈ જાય. વળી આ નય કારણને કાર્ય માને છે એટલે નવવાડ કે જે પ્રહાર્ય રક્ષણનું કારણ છે તે નવવાડને પણ પ્રહાર્ય માને. આ નવ દ્રવ્યાર્થિક હોઈને કાયા અને વચન આશ્રી ત્રણ કરણવાળા પ્રહાર્યની પ્રધાનતા રાખે છે છતાં પણ પ્રહાર્યનો સંકલ્પ કરનારને પણ પ્રહાર્યારી કહે અને વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્ય એમ ત્રણે કાળના પ્રહાર્યની પણ વાત કરે. રાગ ભાવથી સ્ત્રીના હાથને સ્પર્શ કરતાં પણ મૈથુન ગણે.

૨. સંગ્રહ નયનું પ્રહાર્ય:- આ નય પ્રહાર્યના બધા લેહો તથા ઉપલેહોને એક શબ્દ પ્રહાર્યથી સંગ્રોધે અને બધા પ્રહાર્યારીને

એક શબ્દ અક્ષરચારીમાં સમાવી દીએ, વળી અક્ષરચર્યના ગુણોનો સંગ્રહ કરે તેને પણ અક્ષરચર્યમાં મુકે.

૩. વ્યવહાર નયનું અક્ષરચર્ય:—વ્યવહારમાં અક્ષરચર્ય પળાતું દેખાય તેને આ નય અક્ષરચારી કહે એટલે વચન અને કાયાથી અપ્રક્ષરચર્યનું કોઈ કાર્ય કરે નહિ, કરાવે નહિ, કરતાં પ્રત્યે રૂઠું જાણે નહિ તેને અક્ષરચારી કહે. અક્ષરચર્યની નવ વાડ આ નયમાં આવી જાય છે, આ નયવાળો કંદર્પ, કુચેષ્ટા કે ગાળો દેવાનું કામ પણ કરે નહિ. આ નયના અક્ષરચર્યમાં અનંગકીડા કે કોઈના વિવાહ કરવાનો પ્રતિબંધ છે. આ નયનું અક્ષરચર્ય સાધુ માટે ફરજિયાત છે, વ્યવહાર નયમાં ભાવ અક્ષરચર્ય લીધું નહિ કારણકે ઋણુસૂત્રના વ્યવહારિક ભાગમાં ભાવ અક્ષરચર્યને મુકયું છે.

૪. ઋણુસૂત્ર નયનું અક્ષરચર્ય:—આ નય એક બાળુ વ્યવહાર નયમાં દોરી જાય છે અને બીજી બાળુ નિશ્ચય નયમાં દોરી જાય છે એટલે તે બન્નેની વચમાં છે. તેનો વિષય વર્તમાનકાળનો ભાવ છે તેથી મનનો વિષય છે. જે માણસ નિશ્ચય નયમાં નથી જઈ શકતો તે વ્યવહારમાં જ રહે છે પણ આત્મભાવ ઓળખે તો નિશ્ચય નયમાં જાય છે વ્યવહારનું અક્ષરચર્ય બરાબર પાળે પણ મનથી મૈથુનની ઇચ્છા કરે તેને આ નય અક્ષરચારી કહે નહિ.

૫ શબ્દ નયનું અક્ષરચર્ય:—આ નય શબ્દના અર્થ ઉપર જાય છે. જે જે કારણોથી આત્મરમણતા થાય તે સર્વે લેદોને આ નય અક્ષરચર્ય કહે છે સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યગ્ ચારિત્ર, તપ અને પંડિત વીર્ય જેથી આત્મરમણતા થાય તેને અક્ષરચર્ય કહે છે અને ફક્ત વર્તમાનકાળ આશ્રીજ કથન કરે છે. અહીં નિશ્ચય અક્ષરચર્ય રૂપી આત્મરમણતા શરૂ થાય છે. ગુણુસ્થાન ૪ થી ૭.

૬. સમલિરૂઢ નયનું અક્ષરચર્ય:—નવમે ગુણુસ્થાને અવેદીપણું પ્રાપ્ત થવાની તૈયારી હોય ત્યાં સુધીની ક્ષપકચેષ્ટા આ નયનો વિષય થઈ શકે છે. ગુણુસ્થાન ૮ થી ૯.

૭. એવંભૂત નયનું પ્રહાર્ય:-ક્ષાયક ભાવે અવેદીપણું પ્રાપ્ત થાય ત્યાંથી ૧૪મા ગુણુસ્થાન સુધી એટલે સંસારી પર્યાયનો અંશ રહે ત્યાં સુધી આ નયનો વિષય ગણાય, પણ સિદ્ધ ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શન સ્વરૂપે આત્મરમણતા હોય છે અને અનંત આત્મિક સુખમાં લીન રહે છે તે આત્મરમણતાની અપેક્ષાએ સિદ્ધ સ્વરૂપ શુદ્ધ પ્રહાર્ય સ્વરૂપ ગણાવું હોય તો ગણાય, પણ ત્યાં ચારિત્રરૂપે પ્રહાર્ય નથી કારણ કે અશરીરી છે. ગુણુસ્થાન ૬ ના છેલ્લા ભાગથી ગુ. ૧૪ સુધી ચારિત્ર રૂપે પ્રહાર્ય ગણાય.

હવે નિષ્કેષાથી પ્રહાર્યનું સ્વરૂપ જોઈએ:-

નામ પ્રહાર્ય:- (૧) પ્રહાર્ય એવી નામ સંજ્ઞા (૨) ગુણુ વગરનું નામ જેમકે બ્રાહ્મણ (=બ્રહ્મ+જ્ઞ) પણ તેમાં પ્રહાર્યના ગુણુનો અભાવ હોય તેથી અવત્યુ છે.

સ્થાપના પ્રહાર્ય:-(૧) પ્રહાર્ય શબ્દની અક્ષર (લિપિ)માં સ્થાપના. (૨) કોઈ જીવ કે અજીવની પ્રહાર્ય રૂપે સ્થાપના તે અવત્યુ (નિર્ગુણ) છે.

દ્રવ્ય પ્રહાર્ય તેના જો ભેદ:-૧. આગમથી દ્રવ્ય પ્રહાર્ય =ઉપયોગ વગર પ્રહાર્યના વિષયનો શાસ્ત્ર અભ્યાસ. ૨. નો આગમથી દ્રવ્ય પ્રહાર્ય તેના ત્રણભેદ:-(૧) જ્ઞ શરીર પ્રહાર્ય=પ્રહાર્યનું શબ્દ. (૨) ભવ્ય શરીર પ્રહાર્ય=ભવિષ્યમાં પ્રહાર્ય પાળનાર જીવ. (૩) તદ્દ વ્યતિરિક્ત પ્રહાર્ય તેના ત્રણ ભેદ:-(a) લૌકિક પ્રહાર્ય = વિધવાને લોકાચાર પ્રમાણે પરાણે પ્રહાર્ય પાળવું પડે તે. (b) લોકોત્તર પ્રહાર્ય-સાધુ ઈચ્છા વગર પ્રહાર્ય પાળે તે. (c) દુપ્રાવચન પ્રહાર્ય:-દેવદાસી કે પુલ્લરણુને પરાણે પ્રહાર્ય પાળવું પડે તે અથવા નિશ્ચય નયથી અજ્ઞાત દુપ્રાવચનીક બાવા જોગી દ્રવ્ય પ્રહાર્ય પાળે તે.

ભાવ પ્રહાર્ય તેના જો ભેદ:-૧. આગમથી ભાવ પ્રહાર્ય = ઉપયોગપૂર્વક પ્રહાર્ય આત્મી શાસ્ત્ર અભ્યાસ, ૨. નો-આગમથી

ભાવ અક્ષર્ય = ઋણુસૂત્ર નય અને ત્રણ શબ્દ નય પ્રમાણે અક્ષર્ય પાળનાર જીવ. અહીં ભાવ અક્ષર્યમાં ક્ષાયક ભાવ પણ આવી જાય છે તેથી નિશ્ચય અક્ષર્ય અહીં અંતર્ગત થાય છે.

અક્ષર્યના ૪ પ્રમાણ:-૧. આગમ પ્રમાણ અક્ષર્ય:- (૧) નવ વાડ વિશુદ્ધ અઢાર ભેદે અક્ષર્ય. (૨) ૧૮૦૦૦ શીલના અંગનુધારણ કરવું તે. (૩) આત્મરમણતા.

૨. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અક્ષર્ય:- જે વ્યવહાર અક્ષર્ય પ્રત્યક્ષ છે તે છદ્મસ્થની અપેક્ષા છે. વચન અને કાયાથી અક્ષર્ય તથા નવ વાડનું પાલન છદ્મસ્થ પ્રત્યક્ષ છે. કેવળી ભગવાનને સર્વ ભાવો આત્મપ્રત્યક્ષ છે.

૩. અનુમાન પ્રમાણ અક્ષર્ય:- જે નવ વાડનું રક્ષણ કરે તે અનુમાનથી અક્ષર્યારી ગણાય.

૪. ઉપમા પ્રમાણ અક્ષર્ય:- અક્ષર્યારી ભગવાન સમાન ગણાય છે.

દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી જોતાં જેટલા જીવો અક્ષર્ય પાળે છે તે અક્ષર્યના દ્રવ્યો છે. ચૌદ ગુણસ્થાનવાળા સાત નયોમાંથી કોઈ પણ એક અથવા વધારે નયોના અક્ષર્યમાં હોવાનો સંભવ છે. તિર્યચ શ્રાવકની અપેક્ષાએ તેમનું ક્ષેત્ર ત્રીજો હોય છે અને મનુષ્યની મુખ્યતામાં અઢી દ્વીપ ક્ષેત્ર છે અક્ષર્યારી સર્વકાળમાં વિદ્યમાન છે. ભાવથી ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ કે ક્ષાયક અક્ષર્ય હોય તેનું સામાન્ય ભાવના સ્વરૂપ એ છે કે આત્મા નથી સ્ત્રી, નથી પુરુષ, નથી નપુંસક. પણ અવેદી, અશરીરી, અરૂપી જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છે અને શરીર જડ, રૂપી પુદ્ગલ સ્કંધ સ્વરૂપ છે માટે પુદ્ગલીક ભાવનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ આત્મભાવમાં રહેવાનો પ્રયત્ન થાય તે ભાવ અક્ષર્ય તેની તારતમ્યતા પ્રમાણે ભાવના ઉપરોક્ત ત્રણ ભેદ પડે છે. જીવ દ્રવ્ય તે અક્ષર્યનું દ્રવ્ય છે અને આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ તે ભાવ છે.



એ કાં ત વા દ

*

‘એકાન્તવાદ’ નું રહસ્ય સમજવા માટે ‘એકાન્તવાદ’નું સ્વરૂપ ખરાખર જાણવું જોઈએ. પ્રસ્તુત લેખમાં ‘એકાન્તવાદ’ શું છે તે અને તેના મુખ્ય ભેદોનું વિશદ વર્ણન અત્રે કરવામાં આવેલ છે. સંપ્રદાયભેદોનું મુખ્ય કારણ એકાન્તવાદ છે. આ એકાન્તવાદનું નિરાકરણ અનેકાન્તવાદ દ્વારા જ થઈ શકે.

એકાંતવાદ એટલે શું.

‘એકાંતવાદ’ એટલે એક સિવાય સર્વ અપેક્ષાઓનો નિષેધ કરીને, તે એક જ અપેક્ષાને છેવટ સુધી પકડી રાખવી, વસ્તુને અનંત ધર્મો (ગુણો) હોય છે, તેમાંથી એક ગુણ પકડીને બાકીના સર્વ ગુણોને અમાન્ય રાખવા.

એક નિષ્કેપનો ઉપયોગ લૌકિક વ્યવહારમાં થતો હોય તો તેવો ઉપયોગ મોક્ષમાર્ગમાં પણ હોવો જ જોઈએ એવી માન્યતા, એક શબ્દના ઘણાં અર્થ થતાં હોય તો તેમાંથી યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય અર્થ લાગુ પાડવાને બદલે એક શબ્દના અમુક એક જ અર્થને સર્વ સ્થાને લાગુ પાડવા, સાત નયમાંથી એક જ નયને વળગી રહેવું, યોગ્ય સમવાય કારણને બદલે એક સમવાયને વળગીને બાકીનાનો નિષેધ કરવો, એક પુસ્તકમાં સાચું પણ છે તેમજ ખોટું પણ છે, તેમાં ખોટાને છોડીને સાચાને ગ્રહણ કરવાને બદલે કાં તો બધું છોડી દેવું કાં તો બધું સાચું માનવું એવી અંધશ્રદ્ધા, વ્યવહાર અને નિશ્ચયને સમજીને આચરણ કરવાને બદલે એક જ રસ્તો સાચો માનવો—આ બધાં એકાંતવાદો છે.

એકાન્તવાદ વિષે જન્માંધોનું દૃષ્ટાંત.

‘એકાંતવાદ’ને વધારે સમજવાને માટે હાથીનું દૃષ્ટાંત ઉપયોગી

છે. કેટલાક આંધળા ચાલ્યા જતા હતા, રસ્તામાં એક હાથી મળ્યો. એક જાણીએ પગ પર હાથ ફેરવી કહ્યું કે, હાથી થાંભલા જેવો છે, એક જાણીએ પૂંછ પર હાથ ફેરવી કહ્યું કે, હાથી સાપ જેવો છે, એક જાણી પેટ પર હાથ ફેરવી કહ્યું કે હાથી લાંબગોળ પેટી જેવો છે, એક જાણી સુંઢ પર હાથ ફેરવી કહ્યું કે, હાથી સાંભેલા અને અજગર જેવો છે, એક જાણી દંતુશળ પકડી કહ્યું કે, હાથી દાતરડા જેવો છે, એક જાણી કાન પર હાથ ફેરવીને કહ્યું કે, હાથી સુપડા જેવો છે.

આવી રીતે એક એક ભાગ પકડી પોતાની માન્યતાને વળગી રહીને એક બીજાને બુઠા પાડવા માંડ્યા. આ તકરાર ચાલતી હતી તેવામાં એક દેખતો માણસ આવ્યો. તેણે બધાને સમજાવીને કહ્યું કે, હાથીના પગ થાંભલા જેવા છે, તેની પૂંછડી સાપ જેવી છે, પેટ લાંબગોળ પેટી જેવું છે, સુંઢ સાંભેલા જેવી છે, દંતુશળ દાતરડા જેવું છે, કાન સુપડા જેવા છે, માટે તમે બધા પોતપોતાના વિભાગની દૃષ્ટિએ સાચા છો પણ હાથીના જાણપણામાં તમે બધા ખોટા છો.

આવી રીતે વસ્તુના બધા અંશો જાણવાને બદલે એક અંશ અથવા ગુણને જ જાણવો અને બીજાને ન જાણવો તે અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ અને મૂર્ખપણું છે.

એકાંતવાદનું પરિણામ

એકાંતવાદથી પોતપોતાના પક્ષને ગ્રહણ કરીને અરસપરસ ઘર્ષણ, કલેશ, ધર્માન્ધપણાનું સુદ્ધ કરી સંસારી જીવો ધર્મ કરવાને બદલે પાપમાં જુડીને અનંત સંસાર-બ્રમણ કરે છે.

હવે કેટલાક એકાંતવાદી તત્ત્વોનું નિરીક્ષણ કરીએ.

એકાંતવાદના ભેદો

૧. અદ્વૈતવાદ :-અદ્વૈત=એકત્વ. જૈન-દર્શનમાં એકત્વનો સમન્વય થાય છે તે સંગ્રહ નય અને એકત્વ ભાવનાનો વિષય છે.

જેમકે ‘**एगो जीवो**’ એટલે એક જીવ. અહીં એક ‘જીવ’ શબ્દ બોલવાથી સર્વ જીવોનો આવિર્ભાવ થાય છે. જીવોના સામાન્ય તત્ત્વો જેમકે અસંખ્યાત પ્રદેશ, ચૈતન્યલક્ષણ. ઉપયોગ બધા જીવોમાં હોય છે તે અપેક્ષાએ સર્વ જીવોનું એકત્વ થાય છે, તેમજ ગુણો અને ગુણોનું એકત્વ (અદ્વૈતપણું) છે.

આવી રીતે અદ્વૈતવાદનું અપેક્ષાપૂર્વક અસ્તિત્વ છે પરંતુ અપેક્ષા વગર એકાંતવાદથી એમ કહેવું કે, આખા બ્રહ્માંડમાં એક જ જીવ છે, જે દેખાય છે તે એક જ જીવના અંશો છે, આ એકાંતવાદ તે મિથ્યાત્વ એટલે જુઠાણું છે, કારણ કે બધા જીવો એક જ હોય તો બધા જીવોને જુદી જુદી રીતે ધર્મ પાળવાની શી જરૂર પડી? અથવા તો કોઈને ધર્મ કરવાની શી જરૂર છે? એક જણના પ્રાણ હણાય છે ત્યારે બધાના પ્રાણ હણાય છે? નહિ. માટે આ એકાંતવાદ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, આગમ પ્રમાણ તેમજ અનુમાન પ્રમાણથી વિરૂદ્ધ જાય છે.

૨. સ્થાપનાવાદ:—સ્થાપના—નિક્ષેપની સાંસારિક કામકાજ માટે જરૂર પડે છે માટે મોક્ષ—માર્ગમાં સ્થાપના—નિક્ષેપ વગર ચાલે જ નહિ એમ કહેવું તે પણ એકાંતવાદ છે. અહીં વિવેકની જરૂર છે.

સ્થાપના નિક્ષેપનો ઉપયોગ એવો કરવો જોઈએ કે તે અહિંસા તત્ત્વથી વિરૂદ્ધ ન જઈ શકે તેમજ ૨૫ પ્રકારના મિથ્યાત્વ અને તદ્દભાવ અંતર્ગત અનેક ભેદોમાથી એક પણ ભેદનું સહચારીપણું ન હોવું જોઈએ અને તે નિક્ષેપ સાર્થક હોવો જોઈએ. જેમકે,

સ્થાપના—નિક્ષેપમાં પાપાણુમૂર્તિ પૂજા હિંસામય છે. તે જૈન તત્ત્વ અહિંસાની વિરૂદ્ધ જાય છે, પાપાણુને ભગવાન માનવા, અસર્વજ્ઞને સર્વજ્ઞ માનવા તે મિથ્યાત્વ છે. પરંતુ આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયની દૃઢી ગેરહાજરીમાં કોઈ ગુણુવાન સાધુને તે પદમાં સ્થાપી શકાય, છેદોસ્થાપનીય ચારિત્રની સ્થાપના કરી શકાય. અરિહંત અને સિદ્ધના

ગુણોની મનમાં સ્થાપના કરી-શકાય. આનું નામ છે વિવેક એટલે હેય, ઉપદેયનું જાણપણું તેનાથી એકાંતવાદ (મિથ્યાત્વ)નો ત્યાગ કરવો.

૩. નિશ્ચયવાદ :- નિશ્ચયથી આત્મા જ્ઞાન-સ્વરૂપ છે અને અક્રિય છે એમ કહીને કેટલાક મિથ્યાત્વીઓ સંવર અને નિર્જરા અંતર્ગત બેઠોની ક્રિયાનો સર્વથા નિષેધ કરે છે એટલું જ નહિ પણ જિનાજ્ઞામાં નથી એવી કેટલીક કલ્પિત ક્રિયાની સ્થાપના કરીને પોતાના જ આત્માને ઠગે છે એટલે એક બાળુ ક્રિયાનો નિષેધ કરે છે અને ખીજી બાળુ ક્રિયા કરે છે. ફેર એટલો કે સાચીને બદલે ખોટી (સંસાર-પક્ષી) ક્રિયા કરે છે. આ તેઓના પ્રમાદજનિત એકાંતવાદ છે; પણ વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવામાં આવે તો જૈન દષ્ટિમાં શું છે તે જણાઈ આવે.

સશરીરી આત્મા જે ધર્મક્રિયા કરે છે તેમાં મન, વચન અને કાયાનો જે ઉપયોગ કરે છે તે શુદ્ધ વ્યવહાર છે અને જે આત્મશુદ્ધિ થાય છે તે નિશ્ચય નયનો વિષય છે અને જ્યાં સુધી યોગ છે ત્યાં સુધી સકરણુ વીર્ય છે અને અયોગી અવસ્થામાં અકરણુવીર્ય કહેવાય છે.

સકરણુવીર્યમાં ધર્મ સંબંધી ક્રિયા થાય છે અને અકરણુ વીર્યમાં તે ક્રિયાઓ થતી નથી છતાં પણ અગુરુ-લઘુ ગુણથી સિદ્ધ પરમાત્મામાં પણ પારિણામિક ભાવના પરિણમનની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ અને વ્યય થાય છે તેથી અક્રિયપણાનો એકાંતવાદ ઉડી જાય છે, સિદ્ધ ભગવાનમાં અકરણુ વીર્યની અપેક્ષાએ અક્રિયપણું છે તે વ્યવહારથી ખરાબર છે.

હવે સકરણુવીર્યમાં જીવનનું સક્રિયપણું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સાબિત થાય છે. યોગની ઉત્પત્તિ પ્રયત્નથી થાય છે. આ પ્રયત્ન કોનો? જીવનો કે શરીરનો? પ્રયત્ન તે શું? કોનો ગુણ છે? ઉત્થાન, કર્મ બંધ વીર્ય વગેરે કોનાં ગુણ છે? જીવનાં કે જડનાં? જો જડમાં પ્રયત્ન હોય તો ખાટલો એની મેળે ઉડવા માંડે, ઘર એની મેળે

આલવા માંડે પણ તેમ નથી. જે શરીરમાં જીવ છે ત્યાં જ પ્રયત્ન છે એટલે આત્મા એકાંત અક્રિય છે એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે.

આત્મા અરૂપી છે તો રૂપી કર્મ કેવી રીતે અસર કરે? આ પણ એકાંતવાદ છે તેનો વિવેકથી વિચાર કરવો જોઈએ. જેર પુણ્ણ પર્યાય છે, તે જડ છે. તે કોઈ પીએ તો કંઈ અસર થાય કે નહિ? થાય જ, તેમ કર્મ પણ અસર કરી શકે છે.

ખીજી રીતે જોતાં, મોહનીય કર્મની કોઈ પણ પ્રકૃતિનો ઉદય થાય ત્યારે આત્મા તેને વશ થાય તો તે પ્રમાણે કામ કરે અને તે પ્રકૃતિને જ્ઞાન ઉપયોગથી નિષ્ક્રિય કરે તો તે પ્રકૃતિ કંઈ કરી શકતી નથી અને આત્મા નિર્લેપ થઈ શકે છે તે જોતાં એકાંતવાદ ટકી શકતો નથી.

વ્યવહારથી આત્મા કર્મનો કર્તા અને લોકતા છે, નિશ્ચયથી આત્મા પોતાના ભાવોનો કર્તા અને લોકતા છે અને પુણ્ણ સંકંધો કર્મનો કર્તા છે. અહીં પણ એક ખીજના નિમિત્તરૂપે જીવ અને કર્મનો સંબંધ છે. મોહનીય કર્મ સત્તામાં ન હોય તો રાગદ્વેષાદિ ભાવોનું નિમિત્ત રહેતું નથી તેથી જીવને રાગદ્વેષ થતાં નથી.

જીવના વિભાવ ભાવ વગર મોહનીય કર્મ નથી અને મોહનીય કર્મ વગર જીવના વિભાગ ભાવ નથી છતાં પણ દરેક દ્રવ્ય પોતપોતાના ગુણ-પર્યાયમાં રહે છે. જીવ પુણ્ણ-સ્વરૂપ પામતો નથી અને પુણ્ણોમાંથી જીવ બનતો નથી.

નિશ્ચયવાદમાં ઉપાદાન કારણ કાર્યરૂપે પરિણમે છે અને વ્યવહારમાં નિમિત્ત કારણ કાર્યનો બાહ્ય કર્તા થાય છે. જેમ માટીમાંથી ઘડો બને. અહીં માટી ઉપાદાન કારણ છે અને ઘડો કાર્ય છે પણ કુંભાર, ચાકડો અને હંડ જે નિમિત્ત બાહ્ય કારણ છે તે વગર માટીમાંથી ઘડો થતાં કોઈએ જોયું છે?

તેમ મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન તથા સંવર અને નિર્જરાના લેહોરૂપી બાહ્ય સાધન (નિમિત્ત કારણ)થી આત્મા વિશુદ્ધિ પામીને (કર્મ

અપાવતો અપાવતો) છેવટે શુદ્ધ સ્વરૂપ (સિદ્ધ સ્વરૂપ) પામે છે, અહીં ઉપાદાન કારણ આત્મા છે અને નિમિત્ત કારણ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપનાં સાધનો છે, તે વગર ઉપાદાન કારણ કાર્યરૂપે કેવી રીતે પરિણમે ? નહિ જ.

અપરિણામી થઇને રહેવાનો પ્રયત્ન તે પણ એક શુદ્ધ વ્યવહારિક ક્રિયા છે કે જેથી નવાં કર્મ આવતાં નથી અને જુના કર્મ અપતાં જાય છે એટલે ધર્મમાં (મોક્ષ માર્ગમાં) એકાંતવાદનું અસ્તિત્વ નથી.

૪. નિયતિવાદ (ભાવિ ભાવ)—જે થવાનું હોય તે થાય આ એકાંતવાદથી પણ સર્વ ક્રિયા ઉડી જાય છે પણ સ્યાદ્વાદથી નિયતિને પણ જૈન દર્શનમાં સ્થાન છે. થવાનું હોય તે થાય એનો અર્થ એવો છે કે જે બની શકે તે જ થાય અથવા તો જેના જે ભાવો છે તે ભાવોમાં જ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ રહી શકે.

જેમકે—

જીવ છે તે પોતાના ઉદય, ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, ક્ષાયક અને પારિણામિક ભાવો અને તેના મિશ્ર (સન્નિપાતિક) લેહોમાં જ રહી શકે અને તે ભાવોમાં રહેવા માટે દરેક ભાવોની વિધિ જુદી છે અને જ્યાં વિધિ છે ત્યાં પ્રયત્ન છે, ત્યાં પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ છે ત્યાં કર્મની આવકજવકમાં ફેર પડે છે, ત્યાં પૂર્વ કર્મ અને પશ્ચાત્ત કર્મનું અસ્તિત્વ આવ્યું અને ભાવ પ્રમાણે જીવના સ્વભાવનો ઉત્પાદ હોય છે અને જ્યાં ઉત્પાદ છે ત્યાં પૂર્વ પર્યાયનો વ્યય છે ત્યાં પર્યાયદર્શક કાળની પણ જરૂર પડી તેમજ સ્વભાવના ઉત્પાદનમાં બાહ્ય નિમિત્ત હોય જ જેમકે,

જેયો છે તો જ જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે, જો જેયો ન હોય તો કેવળજ્ઞાન શું કામ કરે ? આવી રીતે જોતાં દરેક કાર્યમાં પાંચે સમવાયનું અસ્તિત્વ હોય છે જ એટલે એકાંત-નિયતિવાદનું મોક્ષ-માર્ગમાં કંઈ કામ નથી.

હવે જો સમ્યગ્ નિયતિ એવું નામ આપીને પાંચે સમવાયને અંતર્ગત કરીએ તો એકાંતવાદ નીકળી જાય પણ મુખ્ય વસ્તુને ગૌણતામાં રાખવાથી લોકોમાં ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી ઉપદેશની અસારતા ઉત્પન્ન થાય છે એટલે કે મુખ્ય વસ્તુને ગૌણતામાં રાખે એવો ઉપદેશ નિષ્ફળ છે તેથી મોક્ષમાર્ગને યોગ્ય નથી.

ખરી રીતે જોતાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપના વ્યવહારિક સાધનરૂપે નિમિત્તોનો આશ્રય લઈને કર્મને ખપાવતાં ખપાવતાં ક્ષાયક ભાવમાં લાવવાનો પ્રયત્ન (પુરુષાર્થ) કરવો કે જેથી એક કાળે અવશ્ય આત્મસિદ્ધિરૂપી ભાવિ ઉત્પન્ન થશે. અહીં સમ્યગ્ પુરુષાર્થની મુખ્યતા થઈ તેને બદલે ભાવિની મુખ્યતા ગણીને પુરુષાર્થની ગૌણતા કરવી તે પણ એક પ્રકારનો **મોસોવણસે** (અસત્ય ઉપદેશ) સાબિત થાય છે.

૫. દિગંખરવાદ (એકાંત અચેત્ત્વ)—જૈન દર્શનમાં જિનાજ્ઞા ઋણુતા, ઉપયોગ અને નિર્મમત્વની મુખ્યતા છે. જિનાજ્ઞા પ્રમાણે સરળતાથી વસ્ત્રનો નિર્મમત્વભાવે ઉપયોગ કરીને શુદ્ધ ઉપયોગ આત્મભાવમાં પ્રવૃત્તિ થાય તો જરૂર સિદ્ધિ થવાની જ.

વસ્ત્ર પરિગ્રહરૂપે ક્યારે છે? કે જ્યારે જિનાજ્ઞાનું ઉદ્ભવન કરી મમત્વભાવથી વસ્ત્રનો સંગ્રહ કે ઉપયોગ થાય ત્યારે જ વસ્ત્ર પરિગ્રહરૂપે છે, શરીર ઉપર પણ જ્યાં સુધી મમત્વ છે ત્યાં સુધી જ શરીર પરિગ્રહરૂપે છે અને ૧૪ માં ગુણસ્થાન સુધી શરીર તો રહેવાનું જ છે. એટલે જેમ શરીર છે તેમ વસ્ત્રનું સમજવું.

માટે મોક્ષની સાધના માટે ‘વસ્ત્ર ન જ જોઈએ’ અથવા ‘વસ્ત્ર વગર ન જ ચાલે’ આ બન્ને એકાંતવાદ છે કે જેથી મિથ્યાત્વનાં પર્યાયોનો સંગ્રહ થાય છે.

૬. પુણ્ય તત્ત્વનો એકાંત નિષેધવાદ—કેટલાક વેવધારી પુણ્ય તત્ત્વના એકાંત નિષેધનો ઉપદેશ દઈને અંતરાય કર્મનો બાંધ પાડે છે, કેઈ વળી એમ માને છે કે અમુક પ્રકારના સાધુને જ દેવાથી પુણ્ય થાય છે આ પણ એકાંતવાદ છે, કારણ કે મહામિથ્યાત્વીઓ પણ પુણ્યનું કૃણ ભોગવતા દેખાય છે તે તેમના પૂર્વ ભવોના

પુણ્યનો ઉદય છે. તેઓ તેવા સાધુને ગોતવા, ક્યાં ગયા હશે ? એટલે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી તેઓની ભ્રમણા ખોટી છે એમ સાબિત થાય છે.

પુણ્ય તત્ત્વ સંબંધી જૈન દર્શનમાં એકાંતવાદ નથી:—જ્યારે મોક્ષ થાય છે ત્યારે પુણ્ય તેમજ પાપ સંબંધી સર્વ કર્મોના નાશ થાય છે તે અપેક્ષાએ પુણ્ય અને પાપ એ બન્ને તત્ત્વો હોય છે, છતાં પણ પાપ તત્ત્વનો તો સર્વથા નિષેધ છે પણ પુણ્ય તત્ત્વ આશ્રી ગુણસ્થાન ભેદે ફરક પડે છે.

સાધુ પણ પુણ્ય તત્ત્વનો નિષેધ કરી શકે જ નહિ પણ જ્યાં પુણ્ય તત્ત્વ સાથે પાપ તત્ત્વ ગૌણતામાં ભેડાએલ છે ત્યાં સાધુ મૌન રહે છે કારણ કે પુણ્યનો નિષેધ કરીને અંતરાય કર્મ બાંધવા તૈયાર નથી તેમજ પાપ આસ્રવની સર્વથા બંધી હોવાથી, પાપ સહચારી પુણ્ય કરવાનો ઉપદેશ આપી પોતાના મહાવ્રતોને ભંગવા માટે તૈયાર નથી તેથી મૌન રહે

તેમજ શ્રાવકો પોતપોતાના આણુવ્રતોની મર્યાદામાં રહીને જેટલી પાપ તત્ત્વની મોકળ રાખી હોય તેટલા પાપ-તત્ત્વ સહચારી પુણ્ય તત્ત્વનો આદર કરે તો પોતાના વ્રતનો ભંગ ન થાય. હવે જો પુણ્ય તત્ત્વનો નિષેધ થાય અને પાપ તત્ત્વ તો ચાલુ છે જ તો પછી આવા જીવોનો વિકાસ થવાનો કદી સંભવ નથી.

વાસ્તવિક રીતે જોતાં સુપાત્ર દાનમાં સયમ નિર્જરનો હેતુ હોવો જોઈએ અને બીજા દાનમાં અનુકંપા, કલેશ ત્યાગ, પરિશ્રદ્ધ ત્યાગનો હેતુ હોવો જોઈએ પણ પુણ્યનું ફળ મેળવીને ભોગવવાની આશા હોવી ન જોઈએ. આ પુણ્ય તત્ત્વનું રહસ્ય છે.

૭. ક્ષણિકવાદ—આ બૌદ્ધમતનો વાદ છે કે દરેક વસ્તુ ક્ષણક્ષણમાં સર્વથા નાશ પામે છે અને ક્ષણક્ષણ બીજી વસ્તુઓ તેવા જ પ્રકારની ઉત્પન્ન થાય છે. આ છે એકાંતવાદ, કારણ કે એક

જીવ ગુન્હો કરે અને સજા પામે બીજો, એક જાણ ધર્મ કરે અને બીજો જાણ કૃપા લોગવે તે તો દેખીતો અન્યાય છે.

ત્યારે વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે દ્રવ્ય નિત્ય છે અને તેના ક્ષણિક પર્યાયો ક્રયા કરે છે એટલે કે ઉત્પાદ અને વ્યય પામે છે તેથી અનિત્ય છે. આ પર્યાય એ દ્રવ્યની અમુક સ્થિતિ છે. આપણે બાળક, છોકરો, યુવાન, આઘેડ અને વૃદ્ધ આ બધી મનુષ્યની સ્થિતિ (પર્યાયો) જોઈએ છીએ ત્યાં મનુષ્યપણું અપેક્ષાપૂર્વક નિત્ય છે અને બધી પર્યાયો અનિત્ય છે.

હવે ગતિ આશ્રી જોઈએ તો જીવ નિત્ય છે અને મનુષ્ય, દેવ, તિર્યંચ, નારકી એ બધાં વ્યંજન પર્યાયો અનિત્ય છે એટલે ક્ષણિક અપેક્ષાનો સમન્વય થાય છે પણ એકાંત ક્ષણિકવાદ તે મિથ્યાત્વ છે.

૮. શબ્દવાદ—અમુક શબ્દનો અમુક એક જ અર્થ થાય છે અથવા પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે અમુક જ અર્થ કરવો તે પણ એકાંતવાદ છે.

એક શબ્દ લઈએ. જેમકે ‘વળી’ તેના અનેક અર્થ થાય છે:

૧. ‘ત્યાંથી નીકળીને તે બાઈ આ બાબુ વળી,

૨. વળી ઇંધુકાર રાત્ન ઘેર કમળાવંતી નાર,

૩. ઘરના છતની વળી,

આ ત્રણ વાક્યમાં ‘વળી’ ના જુદા જુદા અર્થ થાય છે.

‘મંસ’ = ગર્ભ તથા માંસ, અહીં અભક્ષ્ય આહારી (હિંસાવાદી) મંસનો અર્થ માંસ કરે ત્યારે અહિંસાવાદી ‘મંસનો’ અર્થ વનસ્પતિનો ગર્ભ કરે.

ચોઈય = ચૈત્ય તેના પણ અનેક અર્થ થાય છે. જેન દ્રષ્ટિએ:—

ન્યાં પૂજનીકપણાની અપેક્ષાએ ઉપાદેય અર્થ ગ્રહણ

કરવાનો છે ત્યાં 'ચેઈય' એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપ એવો અર્થ થાય છે ત્યાં પણ અરિહંત ધિરાજતા હોય તેમને વંદનાદિ કરવાનું હોય તો જ્ઞાન સ્વરૂપ અરિહંત એવો અર્થ લાગુ પડે પણ જો સાધુને વંદનાદિ કરવાનું હોય તો જ્ઞાન-સ્વરૂપ સાધુજી એવો અર્થ લાગુ પડે છે.

(II) જ્યાં લોક વ્યવહાર, સંસાર દૃષ્ટિ, સ્વાર્થ, સાધવાનું હોય અને તે માટે કોઈને પૂજા કરવાની હોય તો ચૈત્યનો અર્થ અવધિજ્ઞાની જિન તે યજ્ઞ વગેરે દેવતાની પ્રતિમા એવો અર્થ થાય છે.

(III) જ્યાં કોઈ મૃત્યુ પામેલાની ચિંતા સળગાવી હોય તે જગ્યાનું નિશાન રાખવાનું હોય ત્યાં ચૈત્યના અર્થ રાખેલ નિશાન પ્રમાણે થાય છે. જેમકે સ્તૂપ, પગલાં, ચોતરો, વૃક્ષ, દેવળી, મંદિર, મૂર્તિ

આ પ્રમાણે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, અને ભાવ પ્રમાણે શબ્દના જુદા જુદા અર્થો થાય છે તે શબ્દને તે અર્થમાં લેવાને બદલે પોતાની મરજી પ્રમાણે જ અર્થ કરવો અથવા જિનાસા વિરૂદ્ધ અર્થ કરવો તે એકાંત શબ્દવાદરૂપી મિથ્યાત્વ છે.

આવી રીતે ૩૬૩ જૈનેતર મતોમાં અમુક કોઈ અપેક્ષાનો એકાંતવાદ હોય છે તેથી તેઓ મિથ્યાવાદમાં જાય છે. તેવા અનેક એકાંતવાદો હોય છે. વળી જેટલા એકાંતવાદો છે તેવાદોને અમુક અમુક અપેક્ષામાં લઈએ તો તેમનો સ્યાદ્વાદમાં સમન્વય થઈ જાય, જેમ સાગરમાં નદી છે પણ નદીમાં સાગર નથી તેમ.

અનેકાંત (સ્યાદ્વાદ)માં એકાંતવાદનો સમન્વય થાય છે પણ એકાંતવાદમાં સ્યાદ્વાદનો સમન્વય નથી તેથી એકાંતવાદ મિથ્યાદૃષ્ટિ (જૈનેતર) દૃષ્ટિ છે અને સ્યાદ્વાદ (જૈન દૃષ્ટિ) છે એટલે કે સમભાવમાં રહીને કર્મ ક્ષય કરવાની દૃષ્ટિ સમજવી.



જીવ અને પુદ્ગળ.

*

જે વસ્તુઓ વ્યવહારથી ઉપલોગમાં આવે છે તે સર્વ અનંત અનંત પુદ્ગળો સ્કંધરૂપે હોય છે અને શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શપણે, પરિણમે છે અને પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષય ગ્રહણ થાય છે અને તેના નિમિત્તથી જીવ સુખ-દુઃખની કલ્પના કરે છે ત્યારે તે જીવ બહિરાત્મા તરીકે પરિણામ પામે છે તથા જીવ અને પુદ્ગળ પર્યાયને બિન્ને જાણીને નિજસ્વરૂપમાં લીન થાય તે જીવ અંતરાત્મા તરીકે પરિણમે છે. માટે અહીં જીવ અને પુદ્ગળનો સુકાબલો કર્યો છે.

૧. શબ્દ એ પુદ્ગળનો પર્યાય છે, સચેત કે અચેત પુદ્ગળ સ્કંધોના નિમિત્તથી ભાષા-વર્ગણના સમૂહો શબ્દાયમાન થાય છે અને શ્રોત્રેન્દ્રિયો સામે અથકાય છે તેની ઉપેક્ષા કરીને જીવના શબ્દાતીત અભાષક સ્વરૂપમાં લીન થવું.

૨. રૂપમાં પાંચ વર્ણ અને પાંચ આકાર એ ચક્ષુ-ગ્રાહ્ય પુદ્ગલિક પર્યાયો છે. પણ કોઈ એક વસ્તુમાં વ્યવહારથી એક વર્ણની અને એક મિશ્ર આકારથી મુખ્યતા હોય છે કે જેથી પુદ્ગલિક વસ્તુ પ્રકાશમાન થાય છે ત્યારે જીવ નિરાકાર છે તેમ જ અવર્ણ એટલે રૂપરંગરહિત છે પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે કે જેથી સ્વપર ઉપર પ્રકાશ કરે છે એટલે પોતપોતાને તથા બીજાને જાણે છે અને દેખે છે, માટે પર-વસ્તુને જોવા કે જાણવાને બદલે પોતાના નિરાકાર અને જ્ઞાન-સ્વરૂપમાં લીન થવું કે જેથી રૂપરંગ ઉપર મોહ પામવાનું કારણ ઉત્પન્ન ન થાય.

૩. પુદ્ગળ સ્કંધોમાં જાનને ગંધ હોય પણ એકની વ્યવહારિક રીતે મુખ્યતા હોય છે, તેના સુરભિ ગંધથી જીવને સાતા લાગે અને

દુરભિગંધથી અસાતા લાગે તેમ જીવને સદ્ગુણ હોય તો તેથી સ્વ-પરને સાતા આપે પણ પુદ્ગલિક વસ્તુની ઉપેક્ષા કરીને નિજ ગુણોમાં લીન થઈ જઈને આત્મિક સુખનો અનુભવ કરવો કે જેથી બાહ્ય નિમિત્તો રાગદ્વેષનું કારણ ન બને.

૪. પુદ્ગળ સ્કંધોમાં પાંચ રસ હોય પણ એકની મુખ્યતા વ્યવહારથી હોય ત્યારે આત્મસત્તામાં શાંતરસ (સમતા-રસ) હોય છે. માટે પુદ્ગલિક રસની ઉપેક્ષા કરીને શાંત રસની ભાવના ચિત્ત ક્ષેત્રમાં સ્થિર કરવી અને શાંત રસમાં લીન થઈ જવું.

૫. સ્પર્શ-પુદ્ગળોના વ્યવહારિક સ્કંધોમાં આઠ સ્પર્શ હોય પણ તેમાંના ચાર સ્પર્શની મુખ્યતા હોય ત્યારે આત્માને અનુભવ સ્પર્શ ન છે માટે પુદ્ગલિક સ્પર્શોની ઉપેક્ષા કરીને નિજ અનુભવ સ્વરૂપી સ્પર્શમાં લીન થઈ જવું કે જેથી ખરા આનંદનો અનુભવ થાય.

હવે જે શરીર અને તેની સાથે ઈદ્રિયો, પર્યાસિ અને દ્રવ્ય પ્રાણો છે તે સર્વે અનંતઅનંત પુદ્ગળોથી બનેલા સ્કંધો છે. શરીરની અવગાહના પ્રમાણે આખા શરીરમાં જીવના આત્મ-પ્રદેશો રહેલા છે એમ જ લાગે કે જાણે જીવ-શરીર એક જ છે પણ શરીર પુદ્ગલિક સ્કંધ હોવાથી વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, આકારયુક્ત છે અને જીવ અવર્ણ, અગંધ, અરસે, અસ્પર્શ, અમૂર્ત જ્ઞાનાનંદ શાંત-રસ સ્વરૂપ છે તેથી જીવ અને શરીર લિપ્ત છે.

જ્યારે મોક્ષ માર્ગમાં સંવર અને નિર્જરાના સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે જીવ અને શરીરની લિપ્તતા જાણીને, જીવને શરીરમાંથી તારવીને એટલે કે શરીર-ભાવમાંથી ઉપયોગ દૂર કરીને આત્મ ભાવમાં ઉપયોગ સ્થિર કરવામાં આવે ત્યારે ક્ષપક-શ્રેણી પ્રાપ્ત થાય પણ તે તો અત્યારે અસંભવિત છે પણ જીવ અને શરીરની લિપ્તતાના અનુભવનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો લવાંતરમાં આત્મ-ભાવમાં સ્થિર થઈ શકાય, માટે આ અભ્યાસનો પ્રયત્ન કર્યા કરવો.

તેની શરૂઆત કરવા માટે એક જગ્યાએ બેસી જવું કે સૂઈ જવું, કાનથી સાંભળવું નહિ, આંખેથી કંઈ જોવું નહિ, કોઈ પુદ્ગલિક સ્થાનના સ્પર્શમાં ધ્યાન રાખવું નહિ, મનને આખી દુનિયામાંથી ખેંચીને શરીરના કેટલાક ભાગોમાં જોડવું; જેમકે કપાળ, બે ભ્રમરની ધ્રુવમાંનો ભાગ, નાસિકાથ્ર, હૃદયસ્થાન, નાભિ, એમ કરીને મનને સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો.

ત્યારબાદ આખા શરીરને ભુલી જવું પછી મનમાં વિચાર કરવો કે, હું કોણ છું? અહીં પૂછનાર અને જવાબ આપનાર કોણ છે? જિજ્ઞાસા કેને થાય છે? સ્પુરણા કયાં થાય છે તેના જવાબમાં આપોઆપ આત્મા અને જ્ઞાન આવશે. જિજ્ઞાસાનું કારણ પણ જ્ઞાન છે, વિચાર પણ જ્ઞાનના કારણે થાય છે, જ્યાં સ્કુરણાનો આભાસ થાય છે ત્યાં આત્મા છે અને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ આત્મમાં જ છે પણ આત્મા દેખાતો નથી કારણ કે વર્ણરહિત છે, શરીરસ્થ ચેતનાનો આભાસ થઈ શકે તે પણ જ્ઞાનના પ્રત્યક્ષપણાથી આત્મા પ્રત્યક્ષ થાય છે અને દર્શનના પ્રત્યક્ષપણાથી ચેતના પ્રત્યક્ષ થાય છે એવી રીતે આભાસ થાય.

હવે જ્યાં જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ છે ત્યાં જ આત્મ-પ્રદેશો છે, ત્યાં આત્મિક સુખની શોધ કરવી અને એમ કરતાં જો જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપનો અનુભવ કરતાં આવડે તો ચાવી હાથમાં આવી જાય. તેનો વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી પછી આત્માનો ગમે ત્યારે એકદમ અનુભવ થઈ શકે પણ સ્થિરતા રહેતી નથી તેથી ગલરાવું નહિ. મન આડુંઅવળું જાય તો તેને ફરીફરી આત્મામાં જ જોડ્યા કરવું અને અનુભવથી જ્ઞાનાનંદ શાંતરસનો અનુભવ કરવો.



મન ગુપ્તિ અને ધૈર્ય.

*

મન ગુપ્તિ એટલે મનને ગોપવતું તેને વિચાર કરતાં અટકાવવું, પણ મન તો કંઈ ને કંઈ વિચાર કરતું જ્યાં ત્યાં ફર્યા કરે છે. ત્યારે એવી વ્યવસ્થા શોધવી જોઈએ કે જેમાં જ્ઞાન ઉપયોગ હોય, મોક્ષના હેતુ રૂપ હોય અને મન વિચાર કરતું નથી છતાં તે સૂત્ર અનુસાર હોય.

તે અવસ્થા શુકલ ધ્યાનનો બીજો પાયો “એકત્વ વિતર્ક” અવિચાર” છે. તેમાં એક જ યોગ છે. મન ગુપ્તિ છે, મન વિચાર કરતું નથી પણ અમુક શુદ્ધ અધ્યવસાય ભાવ પ્રમાણે શુદ્ધ આત્મ પરિણતિ છે કે જેમાં મન સ્થિર છે, પરંતુ આ વસ્તુ તો બારમે ગુણસ્થાને છે. ત્યારે આચાર્ય ઉપાધ્યાયના ગુણમાં મનગુપ્તિ આવે છે તેમ જ સાધુના ગુણમાં “મન સમાધારણ્યા” —મનનું સમતોલપણું રાખવામાં આવે છે, તેથી એકત્વ વિતર્ક અવિચારને મળતું ધર્મ ધ્યાનમાંથી કંઈક શોધી કાઢવું જોઈએ.

તે વસ્તુ છે:—“અર્થ એવ નિર્ભાસિ સમાધિ:” એટલે વિચાર જે પહેલાં કર્યો હતો તેના ભાવમાં આત્મ પરિણતિ એટલે આત્માનો તે ભાવમાં અનુભવ, વિચાર કર્યા પછી જે મનની સ્થિરતા આવે છે તે જ આ છે. તેમાં તે વખતે મનથી કોઈ શબ્દનું રટણ થતું નથી એટલે મન કંઈ વિચાર કરતું નથી.

ભાવથી જોતાં એકત્વ વિતર્ક અવિચાર અને અર્થ એવ નિર્ભાસિ સમાધિ એક જ વસ્તુ છે “અર્થ એવ નિર્ભાસિ સમાધિ” ની ઉત્કૃષ્ટ તારતમ્યતા, પુરુષાર્થ, શુદ્ધિ અને એક સરખી અંતર્મુદ્દર્ત સુધી સતત ધારા તે એકત્વ વિતર્ક અવિચાર છે કે જે શુકલ ધ્યાનના બીજા પાયો રૂપે છે તે આપણે મેળવી શકતા નથી, કારણ કે આપણા પુરુષાર્થ બહુ મંદ છે.

આ સ્થિર મન અથવા સમાધિ વારંવાર અભ્યાસ વગર આવતી નથી અને તેમાં પણ સમાધિની પહેલાં જે શુદ્ધ વિચારો થવા જોઈએ તે સૂત્રજ્ઞાન અનુસાર કેળવવા જોઈએ અને તે પહેલાં આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન અટકાવવાં જોઈએ.

નિગમનયની અપેક્ષાએ કારણને કાર્ય રૂપે માનીએ તો મન ગુપ્તિની વ્યાખ્યા લાંબી થઈ જાય તે આ પ્રમાણે:—“મનને મિથ્યાત્વાદિ પાંચ આસ્રવ અને આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનમાં જતું રોકીને, ધર્મધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાનના અધ્યવસાયમાં જોડીને વિચારના ભાવ પ્રમાણે જે આત્મ પરિણુતિ અથવા ધ્યાનની સ્થિરતા થાય તે મનગુપ્તિ કહેવાય.”

મન ગુપ્તિના ભાવમાં આટલો લાંબો વિચાર કરવાનું કારણ એ છે કે જોલવા સંબંધી સૂત્રમાં ભાષા સમિતિ અને વચન ગુપ્તિ એવા બે શબ્દ છે, એકમાં કેવી રીતે જોલવું તે બતાવે છે ત્યારે બીજામાં મૌન રહેવાનું આવે છે. એટલે વચનની બાબતમાં સમિતિ અને ગુપ્તિ બંને આવે છે ત્યારે મન સંબંધી તો છદ્મસ્થ માટે મનગુપ્તિ જ આવે છે. કેવળીને માટે મનગુપ્તિ એવો શબ્દ આવતો નથી પણ ૧૩મા ગુણુસ્થાન માટે દ્રવ્ય મન યોગ કે જેમાં ભાવ-મનનો અભાવ છે અને ૧૪મા ગુણુસ્થાન માટે મનયોગનું રૂંધન એટલે અયોગીપણું આવે છે. પહેલા વૃત્તની પાંચ ભાવનામાં મનભાવના આવે છે પણ મન સમિતિ એવો શબ્દ નથી.

મનને ગુપ્ત બનાવવા માટે કાં તો બાહ્ય જગત-લોક અલોકના તટસ્થ દ્રષ્ટા થઈ જવું અથવા શરીરને ભૂલીને શરીરમાં રહેલા અરૂપી આત્મ પ્રદેશોના દ્રષ્ટા થઈ જવું અથવા એક પરમાણુ પુદ્ગળ કે એક આત્મ પ્રદેશમાં મનને સ્થિર કરવું અથવા આત્માના શુદ્ધ ગુણોમાંના એક ગુણનું અવલંબન લઈ તેનો વિચાર કરીને પછી વિચારના અર્થ (ભાવ) માં આત્મ પરિણુતિ કરવી એટલે કે તે ગુણુમય બની જવું. તેમ કરતાં જ્યારે આત્મિક સુખનો અંશથી અનુભવ થાય ત્યારે સમજવું કે આ મનગુપ્તિ સફળ થઈ.

મનશુદ્ધિની આરાધનાની ઈચ્છાવાળા આત્માએ માટે ત્રણ તફલવ શાસ્ત્રવતા શુભસ્થાનો છે—ચોથું, પાંચમું, છઠું. તેઓ જ્યારે વાસ્તવિક મન-શુદ્ધિમાં હોય ત્યારે તે (મનશુદ્ધિ) ના શુદ્ધ વ્યવહારના શુભસ્થાન સાતથી બાર છઠ્ઠસ્થ માટે છે કે જેમાં દ્રવ્યમન (મનોવર્ગણ) અને ભાવમન (આત્મ પરિણતિ) બંને છે. ચોથા, પાંચમા કે છઠ્ઠા શુભસ્થાનવાળા આત્મા એક સમય પણ શુદ્ધ અંધ્યવસાયની સમાધિમાં આવી જાય તો પણ સાતમું શુભસ્થાન સ્પર્શી જાય.

જો કે મનશુદ્ધિ શુદ્ધ વિચારથી ભિન્ન છે છતાં શુદ્ધ વિચાર થયા વિના મનશુદ્ધિ આવતી નથી. અને અશુદ્ધ વિચાર બંધ થયા વિના શુદ્ધ વિચાર આવતો નથી. તેથી આ વસ્તુનું સમુચ્ચય સ્વરૂપ પચીસે દ્રષ્ટિથી તપાસવું જોઈએ કે જેમાં જ્યાં સુધી દ્રવ્યમનનો સંબંધ નાશ પામે છે ત્યાંસુધી અવસ્થા આવી જાય.

૧. નિગમનયમાં આત્મ અને રૌદ્ર ધ્યાનનો ત્યાગ (અશુભ મનોવર્ગણનો ત્યાગ).

૨. સંગ્રહનયમાં શુભ મનોવર્ગણનું ગ્રહણ અને શુભ લેશ્યાનો ઉત્પાદ.

૩. વ્યવહારનયમાં ધર્મધ્યાન, શુક્લ ધ્યાન (શુભ મનોવર્ગણનું આકારમાં પરિણમન અને આત્મ પ્રદેશોનું કંપન).

૪. ઋણસૂત્ર નયમાં વર્તમાન શુભ મનોયોગ (આત્મ પ્રદેશોમાં રોયનું અરૂપી પ્રતિબિંબ)

૫. શબ્દ-નયમાં ધર્મધ્યાન-શુક્લધ્યાનમાં આત્માની પરિણતિ (ભાવમન=શુદ્ધ ઉપયોગ)

૬. સમલિરૂઢ નયમાં એકત્વ વિતર્ક અવિચાર (ક્ષપક શ્રેણિની સમાધિ)

૭. એર્વાભૂત નયમાં અયોગી અવસ્થા. આ સાત નયમાં બધી મનની વાત આવી ગઈ

૮. નામનિદેષામાં “મનશુષ્તિ” એવી નામ સંજ્ઞા.

૯. સ્થાપના નિદેષામાં વિચાર પ્રમાણે શુભ મનોવર્ગીણાનું જોયાકાર પ્રમાણે પરિણમન.

૧૦. દ્રવ્ય નિદેષામાં જે દ્રવ્ય (૧) આત્મ પ્રદેશોનું કંપન, (૨) શુભ પુદ્ગલિક મનોવર્ગીણા.

૧૧. ભાવ નિદેષામાં આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ.

૧૨. આગમ પ્રમાણુ:—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્યયુક્ત શુદ્ધ અધ્યવસાયમાં ભાવ મન (આત્મ પરિણતિ).

૧૩. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ:—આત્મિક ગુણ અને આત્મિક સુખ સ્વ પ્રત્યક્ષ છે.

૧૪. અનુમાન પ્રમાણુ:—જો ધ્યાનમાં આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય તો મનશુષ્તિ સાબિત થાય છે.

૧૫. ઉપમા પ્રમાણુ:—મનશુષ્તિમાં આત્મિક સુખનો અનુભવ તે મોક્ષના સુખની વાનકી છે.

૧૬. દ્રવ્યથી આત્મદ્રવ્ય અને પુદ્ગલિક મનોવર્ગીણા.

૧૭. ભાવથી આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ.

૧૮. સામાન્ય શુષ્તિ—મનને ખરાબ વિચારમાં જતાં રોકવું.

૧૯. વિશેષથી મનશુષ્તિ: ધર્મ—શુદ્ધ ધ્યાનમાં સ્થિરતા, તન્મયપણું.

૨૦ થી ૨૩. દ્રવ્ય-ક્ષેત્રકાળ-ભાવથી:—(૧) શુભ મનોવર્ગીણાનું વિચાર પ્રમાણે આકારમાં પરિણમન. (૨) આત્મપ્રદેશોરૂપી ક્ષેત્રમાં જોયાકારનું અરૂપી પ્રતિર્ણિય અને પ્રયત્નમાં આત્મ પ્રદેશોનું કંપન. (૩) ઉપયોગ કાળ (૪) શુદ્ધ વિચારના ભાવમાં આત્માનો અનુભવ.

૨૪. વ્યવહારથી મનગુપ્તિ:—મનને ખરાબ વિચારમાંથી જોડી લઈને મોક્ષમાર્ગના ભાવમાં પરોવવું.

૨૫. નિશ્ચયથી મનગુપ્તિ—એકત્વ વિતર્ક અવિચારી ગુણસ્થાન ૧૨ મું.

કેવળજ્ઞાનની અપેક્ષાએ આ વિષયમાં જે કંઈ ભૂલ હોય તે માટે અનંતા સિદ્ધ ભગવાન અને કેવળી ભગવાનની સાથે તસ્મિન્મિદ્ધા મિદ્ધકકકં. મનગુપ્તિનો હેતુ અયોગી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાનો છે તે સર્વ ભવ્ય જીવોને પ્રાપ્ત થાઓ !! તથાસ્તુ !!

ધૈર્ય.

ધર્મની જેમ ધૈર્યની ઉત્પત્તિ “ ધૃ ” ધાતુમાંથી થાય છે ને અપેક્ષાથી ધૈર્ય ધર્મની સાથે અલેહ સ્વરૂપે છે પણ ધર્મ અને ધૈર્ય જુદા શબ્દો છે તેથી અર્થમાં પણ ભિન્નતા રહે છે.

ધર્મ જીવના શુદ્ધ ગુણ સ્વભાવમાં દોરી જાય છે અને તેમાં જીવ-ને પકડી રાખે છે ત્યારે ધૈર્ય, કર્મના વિપાક વખતે જે નિમિત્તો હાજર થાય છે અને જે કર્મ પ્રકૃતિ વિપાક આપે છે ત્યારે જે ક્ષોભ (આવેશ, ઉશ્કેરાટ, ગભરાટ, અસ્થિરતા, આકુળતા-વ્યાકુળતા, આતુરતા, તન્મનાટ, રાગદ્વેષની લાગણી) ઉત્પન્ન થાય તેને અટકાવવા માટે પુરુષાર્થ કરીને તેનો પ્રતિપક્ષી આત્મગુણ પ્રગટ કરીને કર્મ પ્રકૃતિના રસને નિષ્ફળ કરીને આત્માના ગુણમાં સ્થિર કરે છે

આવી રીતે ધૈર્ય ધર્મની સાથે લેહ અલેહ સ્વરૂપે રહે છે. બન્નેની ઉત્પત્તિ એક જ ધાતુમાં હોવા છતાં ધૈર્ય ધર્મમાં અંતર્ગત થાય છે. ધૈર્ય ધર્મને પકડી રાખે છે અને ધર્મ જીવને પકડી રાખે છે. ધૈર્ય પણ આત્મ ધર્મ માંહેનો એક ધર્મ છે અને તે આત્માનું પંડિત વીર્ય છે કે જે આત્માને શુદ્ધ ગુણમાં પકડી રાખે છે અને તેમાં સ્થિર કરે છે.

ધર્મના કામમાં થતી અરતિને ધૈર્ય દૂર કરે છે માટે આત્માના ગુણોની આરાધનામાં તથા કર્મ વિપાક વખતે ધૈર્ય (ધીરજ)

ની જરૂર છે મોહનીય કર્મની કોઈ પણ પ્રકૃતિનો ઉદય થાય એવા નિમિત્તો આવે ત્યારે ગંભ ખાવાથી ઉત્પન્ન થાય છે અને શુદ્ધ અધ્યવસાયથી તેને ધારી રખાય છે.

ધીરજ ક્રોધમાં જતાં રોકીને ક્ષમામાં સ્થિર કરે છે. પુદ્ગળાસક્રિત-માંથી રોકીને આત્મભાવમાં સ્થિર કરે છે, લોભનું નિવારણ કરીને સતોષમાં સ્થિર કરે છે, કપટ કરતાં રોકીને નિઃશલ્ય ભાવમાં સ્થિર કરે છે, અકડાઈ રોકીને કૌમળતામાં લાવે છે, વક્તામાંથી ખચાવીને સરળતામાં રાખે છે, દ્વેષ અટકાવીને સમભાવમાં સ્થિર કરે છે, હર્ષ શોકને શાંત કરીને ગંભીરતામાં ધારી રાખે છે, અભ્યંતર આકુળતા વ્યાકુળતા અટકાવીને શાંતિમાં રાખે છે.

આવી રીતે જીવને દરેક દોષમાંથી મુક્ત કરીને તેના પ્રતિપક્ષી આત્મગુણને ઉત્પન્ન કરનાર અને તેમાં ધારણ કરી રાખનાર ધીરજ તે આત્માનું પરાક્રમ છે. માટે દરેક કામમાં જ્યારે ક્ષોભ થાય ત્યારે ધીરજને યાદ કરવી કે તરત જ તે હાજર થશે અને જે ગુણની જરૂર હશે તે ગુણ પ્રગટ કરી દેશે.

ઉપશમ શ્રેણીમાંથી પડવાનું કારણ એ છે કે પહેલેથી જ ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ કેળવી શકાતો નથી અને ધીરજ હઠી જાય એટલે તેમાંથી પડવું થાય છે. ઉત્કૃષ્ટ સાહસ, ધીરજ અને વીર્યોદ્ધાસ વગર ક્ષપક શ્રેણી આવતી નથી માટે ધૈર્યને કેળવવાનો અભ્યાસ રાખ્યો હોય તો તેના સંસ્કારથી આગામી ભવમાં ધૈર્ય ભવાંકુર નાશ કરવામાં સફળ થશે ધૈર્યની પરાકાષ્ટા જોવી હોય તો મહાવીર સ્વામીમાં જોઈ લીઓ. વેળી કેટલાક અંતગત કેવળી જેમકે ગજસુકુમાર મુનિ, મેતારજ મુનિવર વગેરેમાં ધૈર્યની પરાકાષ્ટા દેખાશે. સર્વ જીવો કર્મોને જીતવામાં ધીરજ ધારણ કરો !!



લેશ્યા.

*

વ્યાખ્યા :- (૧) જેનાથી જીવના પ્રદેશો કર્મથી લેપાય તે લેશ્યા, તે પ્રદેશ બંધને સહાય કરે છે અને પ્રદેશ બંધ યોગ (મન, વચન, કાયા) ની પ્રવૃત્તિથી થાય છે, એટલે યોગ પ્રવૃત્તિ તે લેશ્યા.

શુભસ્થાન ૧૩ સુધી યોગ છે, જો કે શુભસ્થાન ૧૧, ૧૨ અને ૧૩ એ ત્રણ સ્થાને ફક્ત ધરીયાવહિ ક્રિયા છે અને એકજ સમયનો ફક્ત સાતાવેદનીયનો બંધ છે તેથી ત્યાં રસ બંધ નથી, છતાં પણ પ્રદેશ બંધ છે એટલે આ વ્યાખ્યા શુભસ્થાન ૧૩ સુધી લાગુ થાય છે અને ત્યાં સુધીજ લેશ્યા છે.

(૨) યોગરંગિત અધ્યવસાય તે લેશ્યા : આ સમજવા માટે અધ્યવસાય, વિચાર અને લેશ્યામાં શું ફેર છે તે જાણવું જોઈએ.

અધ્યવસાય :- ઇન્દ્રિયોની મદદ વગર, એકેન્દ્રિયાદિ સર્વ સંસારી જીવોને, કર્મ વર્ગણાની અસરથી જુદા જુદા વ્યક્ત જ્યાલો અથવા અંદરથી જે જ્ઞાનના તરંગો ઉઠે, સહજ જ્ઞાન ઉપજે તે અધ્યવસાય તેને આકાર હોતો નથી. સ્મૃતિથી જે ઓધજ્ઞાન થાય તે પણ અધ્યવસાય કહેવાય. વિચાર :- આત્માને જે અધ્યવસાય થાય છે તે સંતી પંચેન્દ્રિયને મન દ્વારા જણાય છે અને ત્યાં મનોવર્ગણાને જે આકાર મળે તે વિચાર તરીકે વ્યક્ત થાય છે. એટલે અધ્યવસાય મન દ્વારા જણાય તે વિચાર.

લેશ્યા :- મન, વચન કે કાયામાના કોઈ પણ યોગની પ્રવૃત્તિ વખતે અધ્યવસાયો જે રૂપ લે, જે પરિણામ પામે તે લેશ્યા કહેવાય.

આત્મા યોગના સળંઘમાં આવે ત્યારે તેના પર જુદા જુદા રંગ દેખાય તે લેશ્યા મનના વિચારો, આત્મામાં સ્થિત થાય છે. અને ત્યાં રૂપ અને આકાર ધારણ કરે તે લેશ્યા.

લેશ્યા આત્માના સ્ફટિકત્વપર પડેલો નાખી નવા નવા રૂપો આપે છે, તેના દ્રવ્યો આત્માના સ્ફટિકત્વમાં પ્રવેશ કરતાં નથી, આત્માના સ્વરૂપને બદલતાં નથી પણ બહારની નજરે આત્માને અન્યરંગે બતાવે છે. લેશ્યાના સંયોગથી આત્માના જે રૂપના અધ્યવસાય વ્યક્ત થાય, જે પરિણતિ થાય તેને તે બતાવે છે, ચિત્રે છે, સારા નરસા આકારને ધારણ કરાવે છે. લેશ્યા કર્મના ઉદય પ્રમાણે અધ્યવસાયને રૂપ આપે છે છતાં જાતે કર્મનો રસ નથી.

આ વ્યાખ્યા ગુણુસ્થાન ૧૨ સુધી લાગુ પડે છે કારણકે ત્યાં સુધી અધ્યવસાય કે વિચાર ગણાય, કેવળી ભગવાનને અધ્યવસાય કે વિચાર ન હોય પણ કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શનનો ઉપયોગ હોય. અથવા તો પૃથક્ત્વ વિતર્ક સવિચારે (શુદ્ધ ધ્યાનના પહેલા પાયા) સુધી પણ ગણી શકાય કારણકે બીજો પાયો એકત્વ વિતર્ક અવિચાર છે.

૩. કષાય અનુરંજીત યોગ પ્રવૃત્તિ તે લેશ્યા:— આ વ્યાખ્યા ગુ. ૧ થી ૯ સુધી લાગુ પડે, કારણકે ત્યાંસુધી મોહનીય કર્મનો બંધ છે અને મોહની કર્મના સૂક્ષ્મ લોભના ઉદયની અપેક્ષા લઈએ તો ગુ. ૧૦ સુધી લાગુ પડે.

જ્યારે યોગ સાથે કષાય હોય ત્યારે નવમા ગુણુસ્થાન સુધી લેશ્યા કર્મના રસ અને સ્થિતિ બંધમાં સહાય કરે.

હેતુ:—જે લેશ્યામા જીવ મરે તે લેશ્યાના સ્થાનમાં ઉપજે માટે લેશ્યાનું સ્વરૂપ જાણીને ત્રણ શુભ લેશ્યામાંજ રહેવું.

દ્રવ્ય લેશ્યા:— તે પરમાણુ પુદ્ગળનો સમુહ.

ભાવ લેશ્યા:— તે પુદ્ગળોના સંયોગવાળો જીવનો ભાવ ભાવ લેશ્યા સમજવી સહેલી છે પણ દ્રવ્ય લેશ્યા સળંધી ચાર મત છે:—

૧. કર્મવર્ગણા નિષ્પન્ન—જેમ નામ કર્મ ઉદયવાળું કાર્મણુ શરીર આઠ કર્મની પ્રકૃતિઓના સમુહથી જુદું કહેવાય, તેમ અમુક કર્મ વર્ગણા દ્રવ્ય લેશ્યા તરીકે પરિણમે છે, જે કર્મ ઉદય થાય છે અથવા ઉદીરણથી ઉદયમાં આવે છે. અને કૃણ આપે છે તેને જીવ ભોગવીને તે કર્મનો અભાવ કરે છે. આ વિપાકવાળાં કર્મ જીવ ઉપર અસર કરે છે તે ભાવથી થતો કર્મ સંચય અથવા તે ભાવને ઉત્પન્ન કરનાર કર્મ સમુહ તે દ્રવ્ય લેશ્યા તરીકે હોય એવો સંભવ છે. બાંકીના સત્તામાં રહેલ કર્મ દ્રવ્ય લેશ્યાનું કામ કરતા જણાતાં નથી, પણ કર્મ વર્ગણા આકાશી છે. ત્યારે દ્રવ્ય લેશ્યાને આઠ સ્પર્શ છે, એટલે આ મત બંધ બેસતો નથી.

૨. કર્મ નિષ્પન્ન રૂપ એટલે લેશ્યા, તે બંધ્યમાન કર્મ પ્રવાહ રૂપ છે:—લેશ્યાથી કર્મ તો બંધાય છે પણ લેશ્યા ઉત્પન્ન થવાનું કારણ તો પૂર્વ કર્મ લાગે છે. અહીં પણ ઉપર પ્રમાણે વાંધો આવે છે.

૩. યોગ પ્રવૃત્તિ તે લેશ્યા:—આ વાત ઉપરની વ્યાખ્યામાં આવી જાય છે. જ્યાં યોગ પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં લેશ્યા તો છે જ.

૩ યોગ વર્ગણા અંતર્ગત સ્વતંત્ર દ્રવ્ય તે લેશ્યા. મન, વચન અને કાયાની વર્ગણાઓમાંથી જે વર્ગણા અમુક વખતે લેશ્યાના કામમાં આવે છે તે દ્રવ્ય લેશ્યા.

નોંધ:—કર્મના ઉદયથી યોગોની જે પ્રવૃત્તિ થાય, તેનાથી આત્મા જે રૂપ ધારણ કરે તે લેશ્યા. તે વાત વધારે બંધ બેસે છે.

દરેક દ્રવ્ય લેશ્યામાં નિશ્ચયથી પાંચ વર્ણ, ૨ ગંધ, ૫ રસ અને ૮ સ્પર્શ છે. પણ વ્યવહારની મુખ્યતાએ એક વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ અને બે સ્પર્શ હોય છે. દરેક લેશ્યા અનંત પ્રદેશવાળી અસંખ્યાત આકાશ પ્રદેશોને અવગાહી રહેનાર, અનંત પુદ્ગલોની વર્ગણાવાળી અને લોક આકાશના પ્રદેશ જેટલા અસંખ્યાત સ્થાનવાળી હોય છે.

દ્રવ્ય લેશ્યા છ છે:—

૧. કૃષ્ણ લેશ્યા:—તેનો રંગ કાજળ (મસ) થી વધારે કાળો અને રસ કડવા લીંબડાથી વધારે કડવો છે.

૨. નીલ લેશ્યા—તેનો રંગ મોરની ડોક અને અશોક વૃક્ષથી વધારે લીલો અને રસ મરચાંથી વધારે તીખો છે.

૩. કપોત લેશ્યા—તેનો રંગ લાલ અને કાળાનું મિશ્રણ, તે ખેરના વૃક્ષ અથવા કબુતરના ગળા જેવા અને રસ કાચી કેરીથી વધારે ખાટો છે આ ત્રણ અશુભ લેશ્યા છે. તેઓનો ગંધ અશુભ અને સ્પર્શ શિત રૂક્ષ છે પણ વધારે ખરાબ લેશ્યાના ગંધ અને સ્પર્શ વધારે ખરાબ સમજવા.

૪. તેજો લેશ્યા—તેનો રંગ લોહી, તોતાની ચાંચ અને ઉગતા સૂર્યથી વધારે લાલ છે અને પાકી કેરીથી વધારે મીઠો રસ છે.

૫. પદ્મ લેશ્યા—તેનો રંગ સોનું અને હળદરથી વધારે સુશોભિત પીળો રંગ અને શેરડી અને ખજૂરના રસથી વધારે મીઠો રસ છે.

૬. શુકલ લેશ્યા—તેનો રંગ ચંદ્રથી વધારે શ્વેત અને રસ સાકરથી વધારે મીઠો છે. આ ત્રણ શુભ લેશ્યા છે. તેમનો ગંધ શુભ અને સ્પર્શ સ્નિગ્ધ ઉષ્ણ છે. જેમ લેશ્યા વધારે સારી તેમ ગંધ અને સ્પર્શ વધારે સારા હોય. દરેક લેશ્યામાં ચડતા ઉતરતા, આવા અસંખ્યાત સ્થાન હોય.

મનુષ્ય અને તિર્યચમાં એક લેશ્યા દ્રવ્યના ખીણ લેશ્યાના દ્રવ્યના વર્ણ, ગંધ, રસ સ્પર્શપણે વારંવાર પરિણમે. જેમ ગાયના દૂધમાં છાશ નાખવાથી, પોતાનો દૂધનો સ્વાદ તણને, ખાટું દહીં ખની જાય છે તથા જેમ સફેદ વસ્ત્ર જુદા જુદા રંગમાં નાખવાથી શ્વેત રંગ તણને ખીજા રંગમય થાય છે તેવી રીતે પરિણામની ધારા અનુસાર, કૃષ્ણ લેશ્યાના દ્રવ્ય, નીલ લેશ્યાના વર્ણ—ગંધ—રસ—સ્પર્શપણે વારંવાર પરીણમે છે. તેમ જ નીલ દ્રવ્ય કાપોતપણે, કાપોતના દ્રવ્ય તેજોપણે, તેજોના દ્રવ્ય પદ્મપણે, પદ્મના દ્રવ્ય શુકલપણે, અને તેથી ઉલટું શુકલમાંથી પદ્મ, પદ્મમાંથી તેજો, તેજોમાંથી નીલ અને નીલમાંથી કૃષ્ણ લેશ્યામાં જાય શ્રેણીગત મનુષ્ય સિવાયના બધા મનુષ્યથી તથા સર્વ તિર્યચોમાં દરેક અંતર્મુહૂર્તે લેશ્યા બદલાયા કરે છે તેઓ જે લેશ્યામાં ઉપજે તે લેશ્યામાં કે ખીણ લેશ્યામાં મરે

દેવતા અને નારકીના શરીરો લેશ્યાના રંગ પ્રમાણે હોય છે. અને તેમની દ્રવ્ય લેશ્યા-કાયમની રહે છે તેમના આયુષ્ય ઉપરાંત એક અંતર્મુદૂર્ત આગલા ભવનો અને એક અંતર્મુદૂર્ત આવતા ભવનો એમ બે અંતર્મુદૂર્ત સુધી એકની એક જ લેશ્યા રહે છે. જેમ જેવે કાચના પારામાં જેવા રંગનો દોરો નાખીએ તેવા રંગનો કાચ દેખાય અને દોરો દૂર કરવાથી કાચનો મૂળ રંગ દેખાય છે અને અરિસામાં જે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડે તેનો આકાર દેખાયા પછી અરીસો હટો એવો જ રહે તેમ સંલોગવશાત દેવતા અને નારકીના ભાવમાં ફેર પડે ત્યારે દ્રવ્ય લેશ્યામાં તથા પ્રકારનો આભાસ (રંગ) પડે પણ મૂળ લેશ્યા બદલાતી નથી. તેઓ જે લેશ્યામાં ઉપજે તે જ લેશ્યામાં ચલે (મરે).

ભાવ લેશ્યા—તે બે પ્રકારે. વીતરાગની લેશ્યા તે અતિ વિશુદ્ધ શુકલ લેશ્યા અથવા પરમ શુકલ લેશ્યા અને સરાગ ભાવની લેશ્યા તે કપાયની તારતમ્યતા પ્રમાણે છ લેશ્યા છે.

૧. કૃષ્ણ લેશ્યામાં અનેક અવગુણોના સમુહમાં પાંચ આસ્રવમાં પ્રવૃત્તિ હોય છે તેમાં પણ હિંસા ભાવની મુખ્યતા છે.

૨. નીલ લેશ્યામાં અનેક અવગુણોના સમુહમાં પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયમાં લુપ્તપણું અથવા પુદ્ગળાસક્તિની મુખ્યતા છે.

૩. કાપોત લેશ્યામાં અવગુણોમાં વકેતાની મુખ્યતા છે.

૪. તેજ લેશ્યામાં અનેક ગુણોમાં પાપભીરતા અને ધર્મ રૂચીની મુખ્યતા છે.

૫. તિલક લેશ્યામાં અનેક ગુણોમાં જીતેન્દ્રિયપણાની મુખ્યતા છે.

૬. શુકલ લેશ્યામાં અનેક ગુણોમાં સમતાની મુખ્યતા છે.

મિથ્યાત્વી તેમ જ સમકિતીને છએ લેશ્યાના ઉપરના સામાન્ય ભાવ હોય, પણ સમકિતીને શુદ્ધ અનંત ગુણી, આત્મે ભાવ, અને ધ્યેય સિદ્ધિસ્વરૂપનું હોય, તે મિથ્યાત્વીમાં ન હોય, કૃષ્ણ લેશ્યા કરતાં નીલ લેશ્યા અનંતગુણી શુદ્ધ, નીલ કરતાં કાપોત અનંતગુણી શુદ્ધ,

કાપોતથી તેજો અનંત ગુણી વિશુદ્ધ, તેજોથી પદ્મ અનંત ગુણી વિશુદ્ધ અને પદ્મથી શુકલ દેશ્યા અનંત ગુણી વિશુદ્ધ હોય છે. શુકલ દેશ્યામાં પણ ૧ થી ૧૩ ગુણુસ્થાન જોટલી વિશુદ્ધિથી તારતમ્યતા છે.

પહેલા છ ગુણુસ્થાન સુધી છ દેશ્યા છે, પણ ૪, ૫, ૬માંના ઉપર ઉપરના ગુણુસ્થાનમાં અશુભ દેશ્યા મંદતર હોય અને કોઈ કોઈ વખતે જ પ્રગટ થાય, સમકિત પ્રાપ્તિ, દેશવિરતીની પ્રાપ્તિ અને સર્વ વિરતીની પ્રાપ્તિ વખતે શુભ દેશ્યા જ હોય. ૭મે ગુણુસ્થાને ત્રણ શુભ દેશ્યા જ હોય. ૮થી ઉપરના ગુણુસ્થાનમાં ફક્ત શુકલ દેશ્યા જ હોય. ૧૩મે ગુણુસ્થાને પરમ શુકલ દેશ્યા છે. તે પછી દેશ્યાનો અભાવ છે.

દેશ્યાના ભાવ સમજાવવા માટે દૃષ્ટાંત-જુદી જુદી દેશ્યાવાળા છ મિત્રો જંગલમાં ગયા ત્યાં ભૂખ લાગી. ત્યાં એક આંખાનું આડ મળી આવ્યું. તેમાં કાચી પાકી કેરી હતી ત્યારે,

કૃષ્ણ દેશ્યાવાળાએ કહ્યું કે આડને મૂળમાંથી કાપી નાખો એટલે નિરાંતે કેરીઓ ખાઈએ.

નીલ દેશ્યાવાળાએ કહ્યું-આખા આડનો નાશ કરવાને બદલે મુખ્ય મુખ્ય શાખાઓને કાપી નાખીએ.

કાપોત દેશ્યાવાળાએ કહ્યું કે-જ્યાં કેરીઓ પાકેલી લાગેલી છે તે બધી શાખાઓને કાપી નાખીએ.

તેજો દેશ્યાવાળાએ કહ્યું કે-પાકી કેરીના ગુરુછાવાળી ડાળખીઓને જ તોડી નાખીએ.

પદ્મ દેશ્યાવાળાએ કહ્યું કે-જે કેરી પાકેલી હોય તેને જોઈતા પ્રમાણમાં પાડીને ખાઈએ.

શુકલ દેશ્યાવાળાએ કહ્યું કે-જે પાકેલી નીચે પડી ગઈ છે તેને જ ખાઈએ.

જે માણસ પોતાના કાયદા માટે બીજાનો નાશ કરે તે કૃષ્ણ લેશ્યાવાળો બન્યો.

એક લેશ્યામાંથી બીજી લેશ્યામાં જતા પરિણામની સમજ માટે દાખલો-પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ, દુમ્બની વાત સાંભળી શુકલ લેશ્યામાંથી ઉતરતા ઉતરતા કૃષ્ણ લેશ્યા સુધી આવ્યા. ત્યાર બાદ મુનિપણું યાદ આવવાથી કૃષ્ણ લેશ્યામાંથી વિશુદ્ધ થતાં થતાં છેવટે શુકલ લેશ્યામાં આવ્યા. અને છેવટે પરમ શુકલ લેશ્યામાં આવ્યા.

૧. સમતામાં સ્થિર ધ્યાન-શુકલ લેશ્યા. ૨. વાત સાંભળી ક્ષોભ પણ જીતેન્દ્રિયપણું છે તે પદ્મ લેશ્યા. ૩. પુત્ર પર કંઈ મમત્વ આવ્યું પણ હજી ભાવથી ધર્મમાં સ્થિર છે તે તેજલેશ્યા. ૪. મારા સાધુપણાનો દુશ્મને લાલ લીધો એવો ભાવ તે કાપોત લેશ્યા. ૫. મારું રાજ્ય અને મારા પુત્રોને બચાવું તે સંસાર આસક્તિ તે નીલ લેશ્યા. ૬. શત્રુઓનો નાશ કરું તે કૃષ્ણ લેશ્યા.

ત્યારબાદ ૭મી નરક સુધીના કર્મ મેળવ્યા અને માથેથી મુગટ લેવા ગયા ત્યાં ટાલ જોઈ સાધુપણું યાદ આવ્યું. એટલે કૃષ્ણ લેશ્યા ગઈ કેવળ રાજ્ય કેના પુત્ર એ વિચારમાં નીલ લેશ્યા ગઈ. સૌને પોતાના કર્મ ભોગવવા પડે છે તે વિચારમાં કાપોત લેશ્યા ગઈ. મારે પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ ધર્મમાં સ્થિર રહેવું જોઈએ તે વિચારથી તેજલે લેશ્યા, આત્મા નિર્વિષ્ટ થી છે તે ભાવથી પદ્મ લેશ્યા અને ત્યારબાદ સમભાવથી શુકલ લેશ્યા આવી ત્યારબાદ ક્ષપક શ્રેણીના ભાવથી પરમ શુકલ લેશ્યા આવી. આ હકીકત ફક્ત જ્યાં આપવા માટે દેહકાળમાં ઠહી પણ પ્રજ્ઞા પ્રમાણે વિસ્તારથી સમજી લેવું.

જીવોમાં લેશ્યા-નારકીમાં ૩ અશુભ લેશ્યા, ૧, ૨ નરકમાં કાપોત ૩જીમાં કાપોત તથા નીલ, ૪થીમાં નીલ, ૫મીમાં નીલ અને કૃષ્ણ, ૬ઠીમાં કૃષ્ણ, ૭મીમાં પરમકૃષ્ણ લેશ્યા છે નારકીના પાંચકામાં જેમ જેમ નીચે જઈએ તેમ તેમ લેશ્યામાં મલીનતા વધતી જાય જે દેવ ચવીને પૃથ્વી, વાણી અને વનસ્પતિમાં જાય તેની અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં

તેને લેશ્યા હોય તે સિવાય પાંચ સ્થાવર, ત્રણ વિગલેન્દ્રિય, સમુર્નિષ્ઠમ પાંચેન્દ્રિય મનુષ્ય તથા તિર્યચમાં ત્રણ અશુભ લેશ્યા હોય.

અકર્મભૂમિ અને અંતર દ્વીપન ગર્ભજ મનુષ્ય, ભવનપતિ દેવ દેવી, વાણ વ્યંતર દેવ દેવી તે સર્વેમાં ત્રણ અશુભ લેશ્યા અને તેને લેશ્યા એ ચાર હોય. જ્યોતિષ દેવ દેવી તથા પહેલા બીજા દેવલોકના દેવ દેવીમાં તેને લેશ્યા હોય ૩, ૪, ૫ દેવ લોકમાં પદ્મ લેશ્યા હોય. છઠ્ઠાદેવલોકથી ૪ અનુત્તર વિમાન સુધી શુકલ લેશ્યા છે; પણ ઉપર ઉપર જતાં લેશ્યા વધારે વિશુદ્ધ થતી જાય છે, સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાનના દેવમાં પરમ વિશુદ્ધ શુકલ લેશ્યા હોય છે. કર્મભૂમિના ગર્ભજ મનુષ્યમાં છ લેશ્યા હોય.

શુભ લેશ્યામાં કેવી રીતે રહી શકાય-મનથી આત્મધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરીને મનને ધર્મધ્યાન તથા શુકલ ધ્યાનમાં જોડવું વચનથી મૌન રહેવું અથવા ભાષા સમિતિ પૂર્વક બોલવું, કાયાની પ્રવૃત્તિ અશુભ થાય તો રોકી દેવી, જરૂર પડે ત્યારે શુભ કાર્ય યોગમાં રહેવું, નહિતર સ્થિર રહેવું. પાંચ ઈંદ્રિયોનો અશુભ યોગ થાય તે રોકીને જરૂર પડે ત્યારે શુભ યોગમાં ઈંદ્રિયો રાખવી. નહિતર તેમનો ઉપયોગ રોકવો અથવા સમભાવમાં રહેવું. પાંચ ઈંદ્રિયો શરીર યોગમાં અંતર્ગત થાય છે.

મોહનીય કર્મનો ઉદય થાય અથવા ઉદીરણ કરવાના નિમિત્તો મળી આવે, ત્યારે ઉપશમ અથવા ક્ષયોપશમ ભાવમાં રહીને ઉદય થતી કર્મ પ્રવૃત્તિને નિષ્ક્રાંત કરવી સિદ્ધ સ્વરૂપ (શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ) નું ધ્યાન ધરવાથી શુકલ લેશ્યામાં રહી શકાય છે. તેની સાથે આત્માના સર્વ ગુણો કેળવાય છે (વિકાસ પામે છે)

જ્ઞાન અથવા તત્ત્વ જ્ઞાનના ઉપયોગથી જે આપણે શુદ્ધ અધ્યવસાયથી શુકલલેશ્યાઉત્પન્ન કરીએ તો પૂર્વની લેશ્યાની શુદ્ધિ થતાં થતાં તે છેવટે શુકલ લેશ્યામાં પરિણમે છે. એટલે લેશ્યા અંતર્મુદ્ધર્તમાં શુકલ થઈ જાય. અંતર્મુદ્ધર્તના અસંખ્યાતા ભેદ છે. તેમાં ૪૦ અંતમૂળ ૨ થી ૯ સમયનો, મધ્યમ અંતમુળ ૧૦ સમયથી

૪૮ મીનીટમાં બે સમય ઓછા, ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મુ, ૪૮ મીનીટ (મુદ્દર્ત) માં એક સમય ઓછો.

આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે શુભ લેશ્યા ઉત્પન્ન કરવામાં વાર લાગતી નથી. માટે હે ભવ્ય જીવો ! શુકલ લેશ્યામાં રહેવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરો.

શુકલ લેશ્યાનો ઉત્પાદ અને તેમાં સ્થિરતા નીચે પ્રમાણે થઈ શકે છે:— (૧) લોક અલોકના દ્રવ્યો, ગુણો અને પર્યાયોમાં ત્રટસ્થ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈને શાંત રસ (સમતા રસમાં) લીન થવું. અથવા આત્મિક સુખમાં લીન થવું. (૨) પોતાના શુદ્ધ ગુણુપર્યાયમાં લીન થઈને આત્મિક સુખ ઉત્પન્ન કરવું અને તેમાં લીન થવું (૩) જ્ઞાયક ભાવમાં લીન થવું. (૪) લોકના સર્વ જીવો સાથે અરૂપી ચૈતન્ય એકત્વનો અનુભવ કરવો અને આત્મ સંતોષમાં લીન થવું. તથાસ્તુ !!



ચારિત્રનું સ્વરૂપ.

*

ચારિત્રના સ્વરૂપ વિષે આપણે વિચાર કરીએ:-

દ્રવ્યથી—સાવધ યોગનું પ્રત્યાખ્યાન. સાવધ યોગ તે ૧૮ પાપસ્થાન, પાંચ અમત, રાત્રિ-ભોજન, પાંચ ઈદ્રિયોનો અસંવર, મિથ્યાત્વ અમત, પ્રમાદ-કષોય અને અશુભ યોગનું સેવન, ૧૭ પ્રકારનો અસંયમ આ બધા સાવધ યોગ છે. તેમાંથી નિવૃત્ત થવું.

ક્ષેત્રથી—આખા લોકમાં કોઈ ઠેકાણે સાવધ યોગ સેવવાં નહિ.

કાળથી—યાવજીવન સુધી, અહીં ચરિતાચરિતે લીધેલ નથી.

ભાવથી—મન, વચન અને કાયા એ ત્રણ યોગથી પાપ કરવું નહિ, કરાવવું નહિ અને કરતાં પ્રત્યે રૂઠું જાણવું નહિ.

હવે સાત નયપૂર્વક ચારિત્રનું સ્વરૂપ તપાસીએ.

સાત નય પોતપોતાનું વક્તવ્ય બતાવીને બીજાં નયોની વાતને અંગીકાર કરે તો તે સ્યાદ્વાદપૂર્વક મુનય છે પણ પોતાની જ વાતનો આગ્રહ કરીને બીજાં નયોનો નિપેદ કરે તો દુર્નય, એકાંતવાદી મિથ્યાત્વ છે.

મુમુક્ષુ જીવ ચારિત્રની સાથે નયમાંથી પસાર થાય છે એટલું જ નહિ પણ દરેક નયનો અમુક અમુક જ મુદ્દો લઈએ તો એકી સમયે સાતે નયનું કાર્ય દેખાય છે જેમકે નૈગમ નયનો વેષ અથવા ધ્યાન-અવસ્થાની બાહ્ય શરીર આકૃતિ, સંગ્રહ નયનું સામાન્ય તત્ત્વ ચારિત્ર, વ્યવહાર નયના મન, વચન, કાયાના યોગોની પ્રવૃત્તિ અથવા ૧૪મા શુભસ્થાનની અપેક્ષાએ શરીરસ્થ જીવ, ઋગ્વેદનયની અપેક્ષાએ ઉપયોગ, શબ્દ નયની અપેક્ષાએ આત્મભાવમાં પ્રવૃત્તિ, સમભિરૂઢ

નયની અપેક્ષાએ આત્મ-રમણતા અને એવંભૂત નયની અપેક્ષાએ યથાખ્યાત ચારિત્ર, આવી રીતે એક જીવમાં સાતે નય એક જ સમયમાં હોય શકે.

ખીજી રીતે જોતાં જેમ જેમ ભાવ ચારિત્ર વધતું જાય તેમ તેમ દ્રવ્ય ચારિત્ર ઘટતું જાય અને છેવટે અદૃશ્ય થાય. હવે સાતે નયની વાત જોઈએ.

નૈગમ નયનું ચારિત્ર.

(I) અંશ ગ્રહણ—ખાદ્ય (સાંસારિક પુદ્ગલિક) ભાવો-માંથી જેટલી નિવૃત્તિ એટલું ચારિત્ર, ચારિત્રના ગુણભેદે પાંચ પ્રકાર છે, દરેકના અસંખ્યાતા સ્થાન છે, તેમાં જઘન્ય સ્થાનવાળાનું પણ ચારિત્ર છે જેમકે પુલાક નિર્ઐથનું ચારિત્ર.

(II) ખાદ્ય ક્રિયા—ખાદ્ય ક્રિયા ઉપર સાધુત્વની છદ્મસ્થને પ્રતીતિ થાય છે, છદ્મસ્થ ખાદ્ય ક્રિયા દેખે છે અને કેવળી અભ્યંતર ભાવ દેખે છે. ખાદ્ય ક્રિયા અશુદ્ધ હોય એટલે જિનાસા બહાર હોય તે વખતે આત્મભાવ ભાગ્યે જ શુદ્ધ હોય, અસંખ્યાતા જીવોમાં એકાદ અપવાદ કદાચ અમુક અપેક્ષાપૂર્વક મળી આવે ત્યાં પણ જિનાસા ઉદ્ભવન કરવાનો હેતુ તો હોયજ નહિ.

(III) કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર—જેને દ્રવ્ય ચારિત્ર હોય તે ભાવ ચારિત્રનો કામી છે તેથી તેને ભાવ ચારિત્ર હોવું જોઈએ એવી છદ્મસ્થની સમજ હોય. હાલ કાંઈ સાધુ તથી એવું માનનાર જૈન દર્શન અને ચારિત્રનો વિરાધક છે.

વેષનું મહત્ત્વ.

(I) સ્વલિંગ સિદ્ધા તે ધોરી માર્ગમાં છે. કદાચ અન્ય લિંગમાં સમકિત મેળવી ક્ષપક-શ્રેણી પામી આયુષ્ય ન હોય તો તે જ લિંગમાં સિદ્ધ થાય પણ આયુષ્ય હોય તો અન્ય લિંગમાં ઉપદેશ ન આપે કારણ કે લોકોમાં ભ્રમ ઉપજે અને શુદ્ધ ધર્મ પ્રત્યે

અશ્રદ્ધા ઊપજે તેથી વેષનું મહત્વ પણ છે. નૈગમ નય ચારિત્રવાળો પોતાની ન્યૂનતા સમજે છે અને આગળ વધવા માટે સદ્ગુરુ, અને શાસ્ત્ર દ્વારા ગુણોનો સંગ્રહ કરવા સંગ્રહ નયનો આશ્રય લે છે.

સંગ્રહનયનું ચારિત્ર.

અહીં ચારિત્રના અનેક ભેદોનો સંગ્રહ છે, તે બધાને એક 'ચારિત્ર' શબ્દથી સંબોધે છે, તે દરેક ભેદનું પાલન કેવી રીતે કરવું તે પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે વ્યવહારનયનો આશ્રય લે છે.

વ્યવહારનયનું ચારિત્ર.

અહીં પાંચ મહાવ્રત, રાત્રિભોજનત્યાગ, મહાવ્રતની રપ ભાવના, પાંચ સમિતિ, ત્રણગુપ્તિ, ૧૮ પાપસ્થાનનો ત્યાગ વગેરેનો વ્યવહાર કેવી રીતે કરાય તેની આરાધના થાય છે. અહીં સમકિત હોય કે ન હોય, સમકિત ન હોય તો કાળ કરી નવ ગ્રેવેયેક સુધી જાય છે, અંતે ક્રોડાક્રોડીમાં આવે, સમકિત સન્મુખ થાય અને સમકિત હોય તો આગળની નયોમાં પ્રવેશી આગળ વધે. મનગુપ્તિમાં આત્મદ્રધ્યાન અટકાવવા પૂરતો આ નયનો વિષય સમજવો.

ઋણસૂત્રનયનું ચારિત્ર.

આ નય વર્તમાન કાળ આશ્રી ચારિત્રમાં દ્રવ્ય અથવા ભાવ પ્રવૃત્તિ યતાવે છે. સામાયિકમાં બેઠો હોય અને ધ્યાન વ્યાપારમાં હોય તેને વ્યાપારી કહે, સાધુના વેષમાં હોય પણ ક્રોધ કરે તો ચંડાળ કહે, ગૃહસ્થના વેષમાં હોય પણ આત્મભાવમાં હોય તેને ચારિત્રવાળો કહે.

શબ્દનયનું ચારિત્ર.

આત્મભાવમાં રહેવું તે ચારિત્ર તેનો વિષય પણ વર્તમાન કાળનો જ છે. સમકિત આત્મસ્વરૂપ યતાવે છે કે આત્મ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર સ્વરૂપ છે અને ચારિત્ર તેમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે એટલે આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાન, દર્શન, આત્મિક સુખનો વીર્યથી અનુભવ કરે

છે. અહીં પરિણામ સમક્રિતના તથા સર્વ વિરતિના છે, અપ્રમત્ત ઉપયોગ છે, કષાયમાં ખીલકુલ પરિણામ નથી, કાયા અને ઈન્દ્રિયની અશુભ પ્રવૃત્તિ નથી, મન આત્મ-પ્રદેશમાં રહેવામાં અથવા આત્માના ગુણોનો અનુભવ કરવામાં અને ૧૦ યતિ ધર્મ આત્મ-ભાવે પરિણમાવવામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે અહીં ધર્મધ્યાન અથવા શુકલ-ધ્યાન હોય અહીં ગુરુ ૭ માંનું સ્પર્શન પણ થાય

સમભિરૂઢ ચારિત્ર.

અહીં ઉપશમ કે ક્ષપકશ્રેણી હોય.

એવંભૂતનયનું ચારિત્ર.

અહીં યથાખ્યાત ચારિત્ર છે.

ચારિત્ર સંગ ધી સાતે નયનો અભિપ્રાય માન્ય છે, ઉપાદેય છે, કોઈ નય સ્વતંત્ર નથી. વ્યવહાર સાથે નિશ્ચય ચારિત્ર હોય યાકીના નયનો નિષેધ કરે તે એકાંતવાદી મિથ્યાત્વી છે. ત્યારે નિક્ષેપનું સ્વરૂપ જુદું છે. નિક્ષેપના દરેક વિભાગ ઉપાદેય નથી પણ વિવેકપૂર્વક વિચારીને ઉપાદેય હોય તે ગ્રહણ કરવા અને હેય હોય તેનો ત્યાગ અથવા ઉપેક્ષા કરવી એટલે નિક્ષેપની લાયકાત પ્રમાણે તેમને ગ્રહણ કરવા માટે અહીં નિક્ષેપમાં ચારિત્રને મૂકવામાં આવે છે.

નામ ચારિત્ર—ચારિત્ર એવી નામ સંજ્ઞા. નામના ખીજા ભેદો ઉપાદેય નથી.

સ્થાપના ચારિત્ર—(૧) ચારિત્ર એવી અક્ષર (લિપિ) માં સ્થાપના (૨) અદિક્ષિત અથવા ભગવત્પત્નીમાં ચારિત્રનું આરોપણ (સ્થાપના) સ્થાપનાના ખીજા ભેદો ઉપાદેય નથી.

દ્રવ્ય ચારિત્ર—તેના બે ભેદ આગમથી અને નોઆગમથી.

આગમથી દ્રવ્ય ચારિત્ર—(૧) ઉપયોગ વગર આગમપૂર્વક દ્રવ્ય ચારિત્રનું આચરણ અથવા અભ્યાસ (૨) સમક્રિત વગર (આત્મભાવ

વગર) આગમપૂર્વક દ્રવ્ય ચારિત્રનું આચરણ સમકિત ન પામે ત્યાંસુધી કેટલાક જીવો દ્રવ્ય ચારિત્ર પાળી ૬૬ (આગણો સીંતેર) કોડાકોડ સાગર જેટલી કર્મ સ્થિતિ ખપાવે છે, કોઈ નવમા ગ્રેવેયક સુધી પણ જઈ આવે છે. કોઈ અમત્રી પણ હોય, પણ આ ચારિત્રનો નિષેધ કરી શકાય નહિ કારણ કે આગળ, ભવીનો વિકાસ થઈ શકે છે વળી છદ્મસ્થ કહી શકે નહિ કે અમુક સાધુનું ચારિત્ર દ્રવ્ય જ છે તેને કોઈ વખતે આત્મભાવ આવતા નથી એમ છદ્મસ્થથી કહેવાય જ નહિ

નો-આગમથી દ્રવ્ય ચારિત્ર તેના ત્રણ ભેદ:-(૧) સ-શરીર-મૃત્યુ પામેલ ચારિત્રનું શબ (૨) ભવ્ય શરીર-ભવિષ્યમાં ચારિત્ર પાળનાર મનુષ્ય (૩) શરીર-વ્યતિરિક્ત નોઆગમથી દ્રવ્ય ચારિત્રના ત્રણ ભેદ.

(અ) લૌકિક-મન પૂજા માટે અથવા લૌકિક ભયથી દૂર થવા માટે ચારિત્ર પાળે તે.

(બ) લોકોત્તર-પરલોકના સુખ માટે ચારિત્રનું પાલન.

(ક) કુપ્રાવચન-કુચારિત્રને માની તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે જેમકે ઘર છોડીને જંગલમાં આશ્રમ જમાવી હિંસા અને મિથ્યાત્વપૂર્વક માની લીધેલ ત્યાગ-પ્રવૃત્તિ કરવી, પંચાગ્નિ નાપથી તપવું વગેરે આગમથી અપ્રમાણ ક્રિયા કરવી તે. નો-આગમથી દ્રવ્ય ચારિત્ર એ વાસ્તવિક રીતે ચારિત્ર જ નથી કારણ કે આગમપૂર્વક નથી.

ભાવ ચારિત્ર તેના બે ભેદ:-(૧) આગમથી ભાવચારિત્ર:- (૧) ચારિત્ર સંગંધી શાસ્ત્રનો ઉપયોગપૂર્વક અભ્યાસ (૨) ભાવ ચારિત્રનું આચરણ. ક્ષમાદિ ૧૦ યતિધર્મમાં પ્રવૃત્તિ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રમાં રમણતા. (૨) નો-આગમથી ભાવ ચારિત્ર-ચારિત્રના ભાવમાં રહેલ જીવ, ભાવ-ચારિત્રના ગંધા ભેદો ઉપાદેય છે.

ચારિત્રના ચાર પ્રમાણ.

૧. આગમ પ્રમાણ ચારિત્ર-તેના ૫ ભેદ:-સામાયિક, છેદોપસ્થાપનીય, પરિહાર-વિશુદ્ધ, સૂક્ષ્મસંપરાય અને યથાખ્યાત ચારિત્ર

૨. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ—અરિહંત, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ.

૩. અનુમાન પ્રમાણ—જીવ-જંતુનો માર્ગ છોડીને કાંટા વાળા માર્ગમાં ચાલવાની કોઈ પ્રવૃત્તિ કરે તો સમજવું કે તેને ચારિત્રના પરિણામ છે.

૪. ઉપમા પ્રમાણ—આત્મા પોતે જ ચારિત્ર-સ્વરૂપ છે, જે ભાવમાં આત્મા પરિણમે તે ભાવ રૂપી ચારિત્રમય આત્મા ગણાય, તે ભાવ સમતાસ્વરૂપ છે, આત્મા નિજ આત્માપ્રદેશોમાંથી શાંત રસ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયક ભાવને ઉત્પન્ન કરીને તેનો અનુભવ કરે તો તે ચારિત્ર સ્વરૂપ છે.

ચારિત્રનો આધાર દ્રવ્ય તે આત્મ-દ્રવ્ય છે. ભાવ તે આત્માની સર્વથા શુદ્ધ સ્વરૂપ નિવૃત્તિ સ્વરૂપ છે તે મેળવવા જે પ્રવૃત્તિ કરવી તે ભાવચારિત્ર છે. તે સાધનામાં સાધ્યનું આરોપણ કરવાથી તે અપેક્ષાએ ભાવ ચારિત્ર નિવૃત્તિ સ્વરૂપ ગણાય.

હવે યથાગ્યાત ચારિત્રના બે ભેદ:-

૧. છદ્મસ્થનું ચારિત્ર તેના બે ભેદ:-(૧) ઉપશમ ચારિત્ર શુ. ૧૧ તે પડવાઈ થાય છે. (૨) ક્ષીણમોહ ચારિત્ર શુ. ૧૨ તે અપ્રતિપાતિ છે.

૨. કેવળીનું ચારિત્ર તેના બે ભેદ:-(૧) સંજોગી કેવળી શુ. ૧૩. (૨) અજોગી કેવળી શુ. ૧૪, અહીં કોઈ વ્યાવહારિક ક્રિયા નથી. આ શુભસ્થાન ના છેલ્લે સમયે ચારિત્રનો ત્યાગ કરી સિદ્ધસ્વરૂપ (સર્વથા નિવૃત્તિ સ્વભાવિક સ્વરૂપ) પામે. આ સર્વ ભવ્ય જીવોનું ધ્યેય છે માટે સર્વ ભવ્ય જીવો આ પદ પામે. તથાસ્તુ!



ભાવ નમસ્કાર.

*

અહીં આગમથી ભાવ-નમસ્કારનો સંક્ષેપમાં અનુભવ અથવા નો-આગમથી ભાવ નમસ્કારમાં પરિણતિ કરવાની રીત બતાવી છે.

પહેલા પદમાં શ્રી અરિહંતદેવ. લોકના છ દ્રવ્યના અને અલોકના આકાશના અનંત અનંત ત્રિકાલિક પર્યાયોના તટસ્થ જ્ઞાતા અને તટસ્થ દષ્ટા છે. લોક-અલોકનું સ્વરૂપ અને છ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ, તેમાં પાંચ ગતિમાં જીવનું સ્વરૂપ અને ચાર ગતિના જીવના શરીરના પુદ્ગલિક પર્યાયનું સ્વરૂપ શ્રુતજ્ઞાનથી જાણેલ હોય તો તેમાં મતિની પરિણતિ કરવાથી લોક અલોકના તટસ્થ (રાગદ્વેષ રહિત) જ્ઞાતા અને દષ્ટા થવાય.

વળી અરિહંત શાંત સમતા રસમાં લીન રહે છે તેથી શાંત-રસની ભાવના ચિત્ત ક્ષેત્રમાં સ્થિર કરવી અથવા શરીરસ્થ નિજ આત્મ પ્રદેશોમાંથી શાંત (સમતા) રસ શોધી તેનો અનુભવ કરવો. એટલે લોકે અલોકના તટસ્થ જ્ઞાતા દષ્ટા થઈ ને શાંત-રસમાં લીન થવું તે પહેલું પદ.

બીજા પદમાં શ્રી સિદ્ધ લગવાન લોકાલોકના તટસ્થ જ્ઞાતા દષ્ટા છે તેમજ નિરંજન, નિરાકાર નિઃસંગ છે અને અનંત આત્મિક સુખમાં લીન છે. તેથી લોકાલોકના તટસ્થ જ્ઞાતા દષ્ટા થઈને જાણે કે અશરીરી હોય એવા આત્મ-પ્રદેશોમાંથી આત્મિક સુખની શોધ કરીને તેમાં લીન થવું. એટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે આત્મ પ્રદેશોમાંથી જે ગુણની આપણે શોધ કરીએ છીએ તે ગુણ હાજર થાય છે અને તેનો અનુભવ કરી શકાય છે.

ત્રીજા પદમાં શ્રી આચાર્યજી પાંચ આચારયુક્ત હોય છે,

જ્યારે બાહ્ય આચરણ ન કરતા હોઈએ અને ભાવથી પાંચ આચારનો અનુભવ કરતા હોઈએ ત્યારે પણ પાંચ આચાર ઋણુસૂત્ર નયથી આપણામાં સંભવે છે. તેથી શરીરસ્થ આત્મ પ્રદેશોમાંથી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્યની શોધ કરવી.

આત્મા આત્માને જાણે, તે જ્ઞાનથી જાણે છે એટલે જે પોતાનો જ આત્મા પોતાને જાણવાનું કામ કરે છે તે જ્ઞાન છે. અને જ્ઞાનના ઉપયોગમાં રહેનાર જ્ઞાનાત્મા છે વળી આત્માના દર્શન, સુખાદિ બીજા ગુણોને જાણે તે જ્ઞાન જ છે. અને આત્મામાં જ્ઞાન, એનું જાણવાનું કામ કરતું હોય તેનો અનુભવ કરવાથી જ્ઞાનનો અનુભવ થાય છે. દર્શનથી શ્રુતજ્ઞાનનુસાર આત્મ પ્રદેશોની ધારણા કરવાથી મનથી આભાસ કરવામાં આવે અથવા સામાન્ય સ્વરૂપે ચૈતન્યનો આભાસ કરવાનું કામ દર્શન કરે છે તે ઉપરથી દર્શનનો અનુભવ કરનાર આત્મા દર્શનાત્મા છે તેથી આત્મ-પ્રદેશોમાં મન સ્થિર કરવાથી અથવા આત્માના ગુણમાં લીન થવાથી ભાવચારિત્ર ઉપજે છે તેવો અનુભવ કરવાથી ચારિત્રાત્મા ઉપજે છે અને ગુણો ઉત્પન્ન કરવામાં અને અનુભવ કરવામાં જે પ્રયત્ન થાય છે તે પડિત વીર્યથી થાય છે અને તેનો ઉપયોગ કરનાર આત્મા વીર્યાત્મા છે.

ઉપર પ્રમાણે આત્માના ગુણોનો અનુભવ કરવાથી અથવા આત્મ પ્રદેશોમાં સ્થિરતા કરવાથી ભાવ નિર્જરા થાય છે તે તપાચાર. હવે જ્ઞાનાત્મા, દર્શનાત્મા, ચારિત્રાત્મા, વીર્યાત્મા અને ભાવ નિર્જરાનું ચેતનામાં એકત્વ કરવાથી લાય-સમાધિ ઉપજે છે એટલે આત્મા આત્માના આત્મા રૂપે જોઈ રહે અને દુનિયાની બીજા કોઈપણ વસ્તુમાં ઉપયોગ ન જવા દે એટલે નિઃસંગ થઈ જાય.

આવી રીતે ક્ષયોપશમ ભાવથી પાંચ આચાર સિદ્ધ સિદ્ધ કે એક સ્વરૂપે આત્મામાં જ અનુભવ કરવાથી, ક્ષયોપશમ ભાવે ભાવ આચાર્યનો ઋણુસૂત્ર નયની અપેક્ષાએ, આત્મ ભાવે અનુભવ થાય.

ચોથા પદમાં શ્રીઉપાધ્યાયજી શ્રુતજ્ઞાનના જ્ઞાતા છે અને જ્યારે જાણ પ્રવૃત્તિ નથી ત્યારે આત્માના જ્ઞાતા થઇને જ્ઞાયક ભાવમાં ક્ષયોપશમ ભાવે રહે છે તેથી આપણે આપણા આત્મામાં જ્ઞાયક ભાવ શોધવો અને તેમાં લીન થવું.

પાંચમા પદમાં સાધુજી સર્વ સાંસારિક પરિચ્છેદ તથા શરીર-મમત્વ છોડીને આત્મ સંતોષમાં રહે છે અને જ્યારે જાણ પ્રવૃત્તિ હોતી નથી ત્યારે આત્મ સંતોષમાં ક્ષયોપશમ ભાવે લીન રહે છે, તેથી આપણે નિજ આત્મમાંથી આત્મ-સંતોષ શોધી તેનો અનુભવ કરવો.

આ ભાવ-નમસ્કાર ઋગ્ગુરુત્ર નયની અપેક્ષાએ ક્ષયોપશમ ભાવે થાય છે. અને નો-આગમ ભાવથી પરિણતિ અથવા આગમથી ભાવના અભ્યાસ રૂપે છે.

જ્યારે દરેક પદમાં અભ્યાસ થઈ જાય પછી ગમે ત્યારે પાંચે પદમાં આત્મ અનુભવથી યથાશક્તિ ક્ષયોપશમ ભાવે પરિણતિ કર્યા કરવાથી આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય છે. અનંતી નિર્જરા થાય છે, ધ્યનમાં અંશથી સ્થિરતા થાય છે, આત્માનો પણ અનુભવ થાય છે અને ભવાંતરમાં શુદ્ધ-ધ્યાનની પ્રાપ્તિ સહેલાઈથી થઈ શકે છે. એટલે તેનો અભ્યાસ કરતાં કરતાં એક વખતે ક્ષપકશ્રેણી ઉપયોગમાં આવી જાય તેવો સંભવ છે.



ઉત્કૃષ્ટ મંગલ ધર્મ.

*

ધમ્મો મંગલમુક્કિદ્ધં અહિંસા સંજમો તવો ।

દેવાં વિ તં નમંસન્તિ, જસ્સ ધમ્મે સયા મણો ॥

અર્થાત્—અહિંસા, સંયમ અને તપ એ ઉત્કૃષ્ટ મંગલધર્મ છે. જેમનું મન આ મંગલધર્મમાં અનુરક્ત છે તેને=દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે.

જીવનો સર્વથા શુદ્ધ સ્વભાવિક (આત્મિક) ધર્મ કેવળજ્ઞાન, કેવળ-દર્શન, ક્ષાયક સમકિત અને શુદ્ધ પારિણામિક ભાવ છે. તે સાધ્ય ધર્મ છે તેનું સાધન કરવા માટે ઉત્કૃષ્ટ સાધન ધર્મ શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મ છે.

શ્રુતધર્મથી અહિંસા-ભાવ કેળવાય છે અને ચારિત્રધર્મથી આવતા કર્મનો અટકાવ કરીને પૂર્વ કર્મનો નાશ થાય છે તેથી સંવર અને નિર્જરા તત્ત્વ ઉપજે છે. તેના સંયમ અને તપ લક્ષણ છે તેથી ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ અહિંસા, સંયમ અને તપ કહેવાય છે.

અહીં અહિંસા-ભાવ છે, તેની કેળવણી અનુકંપા, સમભાવ અને શાંત રસથી થાય છે. અનુકંપા તે કંઈના ભાવના છે, સમભાવ મૈત્રીભાવનાથી ઉપજે છે, શાંતરસનું કારણ માધ્યસ્થ અને પ્રમોદ ભાવના છે, આ સમકિત ભાવના છે,

અનુકંપામાં સ્વ-પરનું રક્ષણ છે અને તેમાં જિન-શાસનરસી થવાનું અને ધીજાને કરવાનું અંતર્ગત થાય છે આ બધું જીવ અજીવ આદિ નવ તત્ત્વના બાણપણા વગર થતું નથી તેથી અહિંસા-ભાવમાં જ્ઞાન અને દર્શન અંતર્ગત થાય છે. આ ત્રિવિધ ધર્મમાં સંયમ (ચારિત્ર) એટલે તેમાં આચરણની મુખ્યતા છે.

શબ્દનયની અપેક્ષાએ સમ્ = સમ્યક્ પ્રકારે = જ્ઞાન-દર્શનપૂર્વક અથવા સર્વજ્ઞ વીતરાગની આજ્ઞાપૂર્વક + યમ = વ્રત = પાંચ મહાવ્રતો અને તેના રક્ષક આઠ પ્રવચન માતા અને ૨૫ ભાવના, આ પ્રમાણે સંયમનો અર્થ થાય છે સૂત્રકારોએ અપેક્ષાપૂર્વક સંયમને જે પ્રકારે બતાવેલ છે એટલે ૧૭ લેદે સંયમ, તેનું વર્ણન જે રીતે કરેલ છે.

એક પ્રકારમાં—પૃથ્વીકાય-સંયમ, અપકાયસંયમ, તેજઃ કાય સંયમ, વાયુકાય સંયમ, વનસ્પતિ-કાય સંયમ, જે ઇન્દ્રિય જીવ સંયમ, ત્રિઇન્દ્રિય જીવ સંયમ, ચતુરીન્દ્રિય જીવ સંયમ, પંચેન્દ્રિય જીવ સંયમ આ નવ પ્રકારના સંયમમાં જીવને જ્ઞાનથી જાણીને, દર્શનથી જોઈને, ભાવથી સમભાવે અનુભવીને, ઉપયોગપૂર્વક (ચતનાથી) રક્ષણ કરવાનું હોય છે એટલે ૧૭માંથી ૬ લેદે તે જીવને રક્ષણ કરવા માટે છે, કોઈપણ એક જીવની ઉપેક્ષા કરી શકાય નહિ એટલે જ્યાં (મોક્ષ-માર્ગ) એવી સંજ્ઞા છે ત્યાં ધર્મ નિમિત્તે કે કોઈપણ કારણે દરેક જીવની રક્ષા કરવાની છે, ઉત્સર્ગ માર્ગમાં એક પણ જીવને હાણી શકાય નહિ.

ગોશાલાના પૂર્વ ભવોમાં વિરાધકપણાની શરૂઆત આ પ્રમાણે થઈ—એક આચાર્યે ગોશાલાના જીવ ઇશ્વરને કહ્યું કે, પૃથ્વીકાય આદિ એક પણ જીવ હણાય તો તે અસંયમ છે, ત્યારે ઇશ્વરે કહ્યું કે આવું પાળવું અસંભવ છે માટે આવો ધર્મ ન હોય, તેણે એક આચાર્યેને પૂછ્યું, બધાનો એક જ મત થયો પણ ઇશ્વરને ગળે ઉતર્યું નહિ ત્યારબાદ ઇશ્વરનું અચાનક મૃત્યુ થયું અને તેની અશુભગતિ અને વિરાધનાની પરંપરા ચાલી. માટે શ્રદ્ધા અને પ્રરૂપણામાં એક પણ જીવની ઉપેક્ષા કરવી નહિ અને ધર્મકાર્યમાં જિનાજ્ઞા પ્રમાણે સંપૂર્ણ રીતે જીવની જતના કરવી. જીવની રક્ષા સંબંધી ધર્મમાં ગોટાળો કર્યો તેનું પરિણામ શું આવે તે ઇશ્વરના દાખલાથી સમજી લેવું.

જ્યાં અને ૫ મા ગુણસ્થાનના જીવોએ છૂટમાં જેટલું હોય તેની અંદર પણ જીવના રક્ષણ માટે ઉપેક્ષા કરવી નહિ એટલું જ નહિ પણ સંસારી કાર્યોમાં પણ વ્રસ જીવની રક્ષા ણની શકે તેટલી હદ સુધી

જીવને જીવ જાણવા છતાં ધર્મ નિમિત્તે તેને ન બચાવવો. હણાઈ જાય તેની ઉપેક્ષા કરવી, ધર્મ માટે જીવને હણવામાં હિંસા નથી એવું માનવું આ બધું ઉત્સૂત્ર-પ્રરૂપણ છે, અનુકંપાલાવની વિરૂદ્ધ છે અને તેથી જીવના અનુકંપા લાવનો નાશ થાય છે અને જ્યારે સમક્રિતાના એક ખાસ લક્ષણનો નાશ થાય ત્યારે સમક્રિત કયાં રહે ?

૧૦મા લેહમાં અજીવ સંયમ છે એટલે અજીવ (વસ્તુ, પાત્ર વગેરે) ને જતનાથી લેવું મૂકવું કે જેથી કોઈ જીવ હણાય નહિ અને પુણ્યલિપ્ત વસ્તુ અચેત કે સચેત શરીરાદિ ઉપર રાગદ્વેષ ન કરવો તે અજીવ સંયમ છે.

૧૧. પ્રેક્ષા = જોયા વગર કંઈ કામ ન કરવું અહીં પણ અહિંસાની મુખ્યતા છે.

૧૨. ઉપેક્ષાનો વિવેક-સાધર્મીના રક્ષણની ઉપેક્ષા (બેદરકારી) ન કરવી, પેડવાઈ થતા જીવના સ્થિરીકરણની ઉપેક્ષા ન કરવી પણ કોઈપણ રીતે સમજાવીને ધર્મમાં જોડી ન શકાય તેવા જીવ ઉપર ઉપેક્ષા કરવી એટલે અહીં માધ્યસ્થ દષ્ટિ રાખવી.

૧૩. પ્રમાર્જના-દિવસે જોઈને પ્રમાર્જન કરવું અને દિવસે જોએલી જગ્યા આશ્રી રાત્રે જતા આવતાં પ્રમાર્જન કરવું, રજોહરણ કે ગુચ્છાથી પ્રમાર્જન કર્યા સિવાય ચાલવું નહિ અને જ્યાં પ્રમાર્જનની આજ્ઞા છે ત્યાં ત્યાં પ્રમાર્જના કર્યા વગર કોઈ કામ ન કરવું નહિ.

૧૪. પારિઠાવણીયા સંયમ—અશુચિને તથા અણુ-ઉપયોગી ચીજોને જતનાથી દૂર કરવી.

૧૫. મનઃસંયમ—આત્મધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનમાં ઓડાંઅવળા જતા મનને ત્યાંથી ખેંચી લેવું અને જે કાર્ય કરતા હોય તેમાં ઉપયોગ રાખવો અને જ્યારે કોઈ ખાસ કામ ન હોય ત્યારે ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનમાં મનને જોડવું.

૧૬. વચન-સંયમ-ભાષાસમિતિપૂર્વક ઘોલવું અથવા મૌન રહેવું.

૧૭. કાયસંયમ-કાયાના કોઈપણ અંગ ઉપાંગને જતનો વગર હલાવવા નહિ. અહીં સંયમના દરેક ભેદમાં અહિંસા ભાવને આચરણમાં મૂકેલ છે એટલે અહિંસા-ભાવપૂર્વક આચરણ તે સંયમ અને સંયમ તે ચારિત્ર.

સંયમના બીજી રીતે ૧૭ ભેદ—

પાંચ આશ્રવનો ત્યાગ તે સંવર (પાંચ આશ્રવ બે રીતે લેવાયઃ— પાંચ અમૃત અથવા મિથ્યાત્વ, અમૃત, પ્રમાદ, કષાય, અશુભ જોગ) પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવી તે પાંચ સંયમ, ચાર કષાય પર વિજય મેળવવો તે ચાર સંયમ, ત્રણ ગુપ્તિ તે ત્રણ સંયમ, કુલ મળી ૧૭ ભેદ થયા.

અહીં પણ સંયમ સમક્ષિત સહિત ચારિત્ર એવો ભાવ નીકળે છે અને સમક્ષિત જ્ઞાન, દર્શનપૂર્વક જ હોય, એટલે અહિંસા અને સંયમમાં જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર આવી જાય છે. દર્શનના બે ભેદ—(૧) આત્મ-દર્શન તે સમક્ષિત, મોહનીયના સમકના ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમથી થાય છે અને (૨) સામાન્ય જ્ઞાન, સત્તા અવલોકન, દર્શન આવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉપજે છે.

હવે ઉત્કૃષ્ટ ધર્મનો ત્રીજો વિભાગ તપ છે. તેના છ બાહ્ય ભેદ અને છ અભ્યંતર ભેદ નિર્જરા તત્ત્વમાંથી જાણી લેવા.

અહીં મુખ્ય વસ્તુ એ જણાવવાની હતી કે અહિંસા તે અહિંસા ભાવ અને સંયમ તે અહિંસાભાવપૂર્વક આચરણ તે બંને મળી અહિંસા ધર્મ સાબીત થયો. એટલે અહિંસા ધર્મમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આ પ્રમાણે આવી ગયા.

હવે એકલા ધર્મમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય બધુંય આવી જાય છે. અહિંસા એટલે દયા. તેના બે ભેદ, સ્વ દયા અને પર દયા, સ્વ દયા એટલે પોતાના આત્મને જન્મ-મરણના દુઃખોમાંથી

મુકત કરવો, તે સંવર અને નિર્જરા તત્ત્વોમાં પુરુષાર્થ (પંડિત વીર્યનો પુરુષાર્થ) કરવાથી થાય છે. અને સંવર અને નિર્જરા જ્ઞાન દર્શનપૂર્વક જ હોય છે. સ્વ દયા નિશ્ચય દયાના ધ્યેયવાળી હોય છે તેથી સિદ્ધ સ્વરૂપ મેળવી આપે છે

પર દયાના બે લેદ—૧. કોઈ જીવની મન, વચન અને કાયાથી હિંસા કરવી નહિ, કરાવવી નહિ અને કરતા પ્રત્યે રૂડું બાણુવું નહિ. અને પોતાને ગુણસ્થાનની યોગ્યતા પ્રમાણે જીવોના પ્રાણોનું રક્ષણ કરવું ૨ ‘ સર્વ જીવ કર્ત્ત્વ શાસન રસી ’ એવા ભાવ અને કર્ત્ત્વથી ખીજી જીવોના સંસારી જન્મ મરણાદિ દુઃખોનો અંત લાવવો.

આવી રીતે અહિંસા ધર્મ મહા વિશાળ છે. અને ધર્મના ખીજી લેદોની સાથે લેદ-અલેદ સ્વરૂપે રહે છે. એક ગુણની આરાધના કરવાથી સર્વ ગુણો સાંકળના કડાની પેઠે આપોઆપ જોંચાઈ આવે છે. અને એક ગુણની વિરાધના કરવાથી સર્વ અવગુણો એક પછી એક દાખલ થતાં જાય છે. અને છેવટે આત્મ-ધર્મ સર્વથા નાશ થાય છે. એવું બાણીને મુમુક્ષુ જીવોએ અહિંસા તત્ત્વમાં કોઈ પણ રીતે હિંસા દાખલ કરવી નહિ એક અંશ હિંસા દાખલ કરી તો ખીજો અંશ જરૂર આવવાનો અને અંશોની પરંપરા વધતા અહિંસા તત્ત્વને છિન્નભિન્ન કરી નાખીને છેવટે હિંસાની જ મુખ્યતા રહેશે.

જ્યાં સરળતા પૂર્વક લાચારીથી હિંસા થઈ જાય છે તેને માટે પ્રાયશ્ચિત્તથી શુદ્ધ થઈ જવાય છે પણ ધર્મને નામે જ્યાં જોઈએ ત્યાં હિંસા હિંસા જ દેખાય છે, ત્યાં ધર્મ કેવો ? માટે જે જીવોને હિંસાનો ડર છે, જે મુમુક્ષુ છે અને ધર્મની સાધનાની ઇચ્છા છે તેઓએ એવા ગુરુનો આશ્રય લેવો કે જે હિંસાનો કોઈ પણ રીતે ઉપદેશ આપતાં નથી, કોઈપણ હિંસાની અનુમોદના કરતા નથી અને જેઓ સર્વજ્ઞ વીતરાગની આજ્ઞા પ્રમાણે પંચ મહાવ્રત પાળે છે, ૪૨, ૪૭, ૯૬, દોષ રહિત આહાર-પાણી લે છે, ઈર્ષ્યા-સમિતિથી ચાલે છે, જતના-પૂર્વક બોલે છે અને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની જંબળમાં

પડતા નથી પણ શાંતિપૂર્વક અહિંસા ધર્મની ઉપાસના કરે છે.

અહિંસા, સંયમ અને તપ એ 'ઉત્કૃષ્ટ મંગલ ધર્મ' છે, જે આવા ધર્મમાં ચુસ્ત રહે છે તેને દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે છે પણ તેઓ સત્કાર-સન્માનની ઉપેક્ષા કરીને મોક્ષમાર્ગની જ સાધના કર્યા કરે છે એવા સર્વ સંયમીને નમસ્કાર હોજો !

રાધે કૃષ્ણ.

*

અગ્રલિખિત ' રાધેકૃષ્ણ ' શબ્દનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ.

એક આધ્યાત્મિક સમતુલના. મિથ્યાશ્રુતની સમશ્રુતમાં પરિણતિ.

લગવાનના સંબોધનમાં કોઈ રાધેશ્યામ કહે છે અને કોઈ રાધેકૃષ્ણ કહે છે. તેમાં રાધાને સ્ત્રી માનવામાં આવે છે અને કૃષ્ણ અથવા શ્યામને લગવાન માનવામાં આવે છે.

પણ તત્ત્વજ્ઞાનની રીતે લગવાન સ્ત્રીસંગ, કામક્રીડા, માયાસેવન આદિ સંસાર ભ્રમણ કરનારા દોષોથી મુક્ત હોય છે તેથી તત્ત્વજ્ઞાનની રીતે રાધાનો અર્થ ગુણ થાય છે અને અપરાધનો અર્થ દોષ થાય છે અને રાધ (ગુણ) ચેતનાનું પરિણમન હોય એટલે રાધા કહેવામાં આવે છે.

ચેતના તે આત્માનું લક્ષણ છે તેથી આત્મા ચેતનાનો સ્વામી પણ ગણાય છે તેથી કૃષ્ણ અથવા શ્યામનો અર્થ આત્મા થાય છે. શ્યામ શબ્દ સ્વામિત્વ બતાવે છે અને દોષો રૂપી કાળાશમાંથી ઘસાઈને રાધા (ગુણ) ધરનારો નિર્મળ ચેતો આત્મા એવો ભાવ, રાધના જોડાણથી કૃષ્ણ શબ્દ ઉપરથી નીકળી શકે છે. એટલે રાધે કૃષ્ણ (રાધેશ્યામ) નો અર્થ ગુણવાળો આત્મા એટલે શુદ્ધ ગુણવાળો હોય તે શુદ્ધ આત્મા એમ સમજાય છે.

આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ જોતાં જીવ અનાદિ કોળથી મિથ્યાત્વ આદિ દોષોથી ભવ ભ્રમણ કર્યા કરે છે પણ કઈક સમતાપૂર્વક કષ્ટ સહન કરવાથી કર્મથી હલકા થાય છે ત્યારે કોઈ જીવ ગુણોનો સંગ્રહ કરીને શુદ્ધ-આત્મ-તત્ત્વનો અનુભવ કરે છે ત્યારથી તે ગુણવાળો આત્મા કહેવાય છે અને ગુણોની શુદ્ધિ કરીને છેવટે પરમ પદ પામે છે.

બાહ્ય સાહિત્ય કહે છે કે કૃષ્ણનો જન્મ થતાં જ રાધા તેની પાસે દોડી આવી અને ભવોભવની પ્રીતિ બતાવતી તેના પર પ્રેમ કરવા માંડી વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ જોતાં કોઈ સારા માણસને ઘેર પુત્ર જન્મે ત્યારે ત્યાં ઘણાં લોકો પ્રેમ જાહેર કરવા જાય તેથી તે ધાર્મિક સ્વરૂપ આવી શકે નહિ.

ધાર્મિક સ્વરૂપમાં લાવવા માટે તેનો અર્થ એવો થાય છે કે ત્યારે આત્મા, શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનો અનુભવ કરવાનું શરૂ કરે ત્યારે તે મિથ્યાત્વની દુનિયામાંથી ખસીને પોતાના આત્માની અપેક્ષાએ સમ્યક્ત્વમાં તેનો ઉત્પાદ (જન્મ) થાય છે. ત્યારે ગુણોનો પ્રવાહ તેમાં આવે છે એટલે કે કર્મોથી ઢંકાએલાં ગુણો, કર્મોના હટવાથી શુદ્ધ થતાં જાય છે એટલે કે રાધા (ગુણ) અને આત્માનું નજદીક પેણું (એકત્વ) વધતું જાય છે.

ત્યારબાદ. બાહ્ય સાહિત્ય પ્રમાણે, જેમ જેમ કૃષ્ણ મોટા થતા જાય છે તેમ તેમ રાધાનો પ્રેમ વધતો જાય છે અને પોતાની સાસુ અને પતિથી છટકીને કૃષ્ણ પાસે જ કીડા કર્યા કરે છે તેની સાસુ અને તેના પતિ વારંવાર શિક્ષા કરવા છતાં કૃષ્ણ પાસે રમવાનું તે છોડતી નથી અને કૃષ્ણના બળ અને વિદ્યાના પ્રભાવથી છેવટે તેની સાસુ અને પતિ થાકે છે.

વ્યવહાર દૃષ્ટિથી જોતાં કોઈ સ્ત્રી પરપુરુષ પાસે જાય તો તે નીતિની વિરુદ્ધ છે તેમાં વળી મોટા પુરુષ આ અનીતિનો માર્ગ સ્વીકારે જ નહિ વાસુદેવના લાવણ્ય અને બળ તરફ સ્ત્રીઓનું આકર્ષણ હોય છતાં વાસુદેવો અનીતિ માર્ગ કદી ગ્રહણ કરતા નથી તેથી આ વાત ધર્મ દૃષ્ટિએ અસંગત છે.

ધર્મ તત્ત્વ દૃષ્ટિએ જોતાં એવો અર્થ થાય છે કે જેમ જેમ આત્માના શુદ્ધ ઉપયોગનું બળ વધે છે તેમ તેમ ચેતના (ગુણ સમૂહ) કે જે પહેલાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, શોક વગેરે અધાર્મિક કુદૃઝ બળ અને કામરૂપી પતિની બળમાં ફસાણી હતી તેમાંથી છૂટીને,

શુદ્ધ આત્મ-તત્ત્વ તરફ જાય છે. જ્યારે આત્મતત્ત્વનો ઉપયોગ ન હોય ત્યારે વળી ચેતનાને કામ અને લોભાદિ પ્રકૃતિઓ પોતા તરફ ઘસડી જાય છે પણ આત્માનું પ્રબળ વધતાં તે પ્રકૃતિઓનું જોર ઢીલું થતું જાય છે અને આત્મા શુદ્ધ ચેતના (રાધે) સાથે રમેણુતા કરે છે.

બાહ્ય સાહિત્ય કહે છે કે કૃષ્ણને માખણનો શોખ હતો અને તે ગોપીઓ પાસેથી મેળવતો. આ વસ્તુ બનવા ભોગ છે પણ તેમાં કોઈ ધાર્મિક તત્ત્વ નથી પણ ધાર્મિક તત્ત્વ શોધવું હોય તો એવો અર્થ થાય કે શાસ્ત્રો વાંચતાં જે તેમાંથી શુદ્ધ આત્મભાવને શોધીને શુદ્ધ તત્ત્વને કેળવે તેણે 'માખણ' ગ્રહણ કર્યું એમ કહેવાય અને આત્મ-ભાષ કેળવતી વખતે મન અને ઇન્દ્રિયોને બાહ્ય દુનિયામાં જતી રોકવાની હોય છે તેથી તે ગુપ્તિ કહેવાય અને ગોપવવાની શક્તિ તે આત્માનો ગુણ તે ગોપી સમજવી.

બાહ્ય સાહિત્ય કહે છે કે કૃષ્ણને ૧૬૦૦૦ ગોપીઓ હતી તેમની સાથે, એક એક અને એક એક કૃષ્ણ એવી રચના કરીને રાસ રમતા હતા. વ્યવહારમાં ભેટાં જે વાસુદેવ હોય છે તેને ૩૨૦૦૦ રાણીઓ હોય છે અને વાસુદેવ વૈકિય રૂપો કરીને સામા ૩૨૦૦૦ રૂપ બનાવી શકે છે એવી શક્તિવાળા હોય છે પણ આ તો ભોગની વસ્તુ છે તે ધાર્મિક કહેવાય નહિ, જો ભોગથી ધર્મ થતો હોય તો ત્યાગની શી જરૂર છે? અને જો ભગવાન ભોગમાં રક્ત રહે અને ભેકતોને ભોગમાંથી મુક્ત થવાનું કહે તો 'ઘેલી હાહીને શિખામણ આપે' એના જેવું થયું, પણ ભગવાન તો સર્વ સંગ અને ભોગથી પર છે અને ભગવાનની શ્રેષ્ઠતા સર્વ ઉત્તમ જ્ઞાન અને ગુણોથી જ સાબીત થાય છે.

કુદરતમાં સર્વ માટે એક સરખો નિયમ હોય છે. દોષ સેવવાથી દોષિત જ થવાય છે અને ગુણને સેવવાથી ગુણવાન થવાય છે તેમાં કોઈને અપવાદ હોય તે કુદરતી નિયમની વિરુદ્ધ જ ગણાય. 'સાહિત્યની હકીકતને' ધાર્મિક સ્વરૂપ આપવું હોય તો એવો અર્થ

છે કે આત્માની અંતિમ શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે ૧૮૦૦૦ ગુણ (શીળના અંગો) કેળવવાનાં હોય છે તેથી આત્મા અઢાર હજાર શીલાંગરથધારી કહેવાય છે અને આ પ્રમાણે ગુણ સમુહ કેળવે ત્યારે દ્રવ્યથી તેમજ આત્મ-રમણતા કરવાથી ભાવથી પણ પ્રલ્લચારી જ હોય તેની સાબીતી એવા શબ્દો ઉપર રહેલી છે કે હજારો ગોપીઓ સાથે રમતાં છતાં પણ ભગવાન પ્રલ્લચારી હતા.

જ્યારે આત્મા અમુક ગુણના ઉપયોગમાં હોય ત્યારે તે ગુણમય થાય અને ૧૮૦૦૦ ગુણોના એક-પછી એક ઉપયોગમાં આવે ત્યારે અધા ઉપયોગો ૧૮૦૦૦ થાય તેથી કહ્યું છે કે 'એક એક ગોપી અને એક એક કાન.'

ત્યારબાદ, બાહ્ય સાહિત્ય કહે છે કે કૃષ્ણે કંસ અને જરાસંધને માર્યા. વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ જોતાં વાસુદેવ પોતાના દુશ્મનનો વધ કરે છે. પણ મનુષ્ય-વધ કરવાથી ભગવાન થવાતું નથી. ભગવાનપણું તો શીળનાં ૧૮૦૦૦ અંગ ધારણ કરવાથી આવે છે, એટલે કે, કંસ અને જરાસંધને મારવાથી ધાર્મિકપણું આવતું નથી પણ તત્ત્વ દૃષ્ટિથી જોતાં દર્શન-મોહ રૂપી કંસ અને ચારિત્ર-મોહ રૂપી જરાસંધનો નાશ કરવાથી ભગવાનપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે કોઈ વખતે ધર્મના બાહ્ય રૂપક બનાવવામાં આવે છે. આસ્તે આસ્તે તેમાંથી તત્ત્વ-જ્ઞાનનો નાશ થાય છે અને બાહ્ય રૂપકને કોઈ વ્યક્તિ જે થઈ ગઈ હોય તેની સાથે જોડી દેવામાં આવે છે અને તે વ્યક્તિઓ જ ધર્મના સ્વરૂપરૂપે ગણાય છે. પણ આ રૂપકને સમજનારા તત્ત્વજ્ઞાનથી સાર કાઢી શકે છે તેથી ધર્મનું સ્વરૂપ જાણવા માટે તત્ત્વજ્ઞાનનો આશ્રય લેવો જોઈએ પણ બાહ્ય રૂપકોનો આશ્રય લઈ ને ધર્મપણું કેળવવાની આશા રાખવી તે આકાશકુસમવત્ છે.

ખરા ભગવાનને ઓળખવા હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન અનુસાર જેઓ સર્વગુણસંપન્ન સર્વજ્ઞ થયા હોય તેવી વ્યક્તિઓ જ ભગવાન ગણાય.

ધર્મજ્ઞાન મેળવવા માટે હઠાગ્રહનો ત્યાગ કરવો પડે છે, તેમ કર્યા વગર શુદ્ધ ન્યાય દષ્ટિ, સરળતા અને તત્ત્વ-દષ્ટિ કેળવ્યા વગર શુદ્ધ ધર્મમાં પ્રવેશ કરી શકાતું નથી; માટે જે ધર્મના જ્ઞાસુ હોય તેમણે આ વસ્તુ ધરાબર સમજવી જોઈએ. અહીં વસ્તુતત્ત્વ શુદ્ધ દષ્ટિથી બતાવવામાં આવ્યું છે. કેમ સંપ્રદાયવાદ કે ભેદની દષ્ટિએ આ સમતુલન કરેલ નથી, આ તો એક આધ્યાત્મિક તુલના છે, જે તત્ત્વસાર હોય તે જ ગ્રાહ્ય હોઈ શકે. મિથ્યા શ્રુતની સમશ્રુતમાં પરિણતિ આવીરીતે થઈ શકે છે, તેમાં સમશ્રુતની દષ્ટિએ એક પણ ભુલ ન હોવી જોઈએ.



તત્ત્વોનું ભેદ અભેદ સ્વરૂપ.

*

શુકલ ધ્યાનના પહેલા બે પાયા છક્કસ્થને ધ્યાવવાના હોય છે.

(૧) પૃથક્ત્વ વિતર્ક સવિચાર :—તેમાં વસ્તુ અને વસ્તુઓનું ભેદ સ્વરૂપ (બુદ્ધિ પણું) સૂત્રમાં કેવી રીતે છે તેનો વિચાર કરવાનો હોય છે, તેથી અજ્ઞાન દૂર થાય છે અને ભેદ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૨) એકત્વ વિતર્ક અવિચાર :—તેમાં વસ્તુનું અભેદ સ્વરૂપ સૂત્રમાં કેવી રીતે છે તેના ભાવનો અનુભવ કરવાનો હોય છે, તેથી રાગદ્વેષ દૂર થાય છે.

શુકલ ધ્યાનનો સારામાં સારો અનુભવ ચૌદ પૂર્વી કરી શકે છે, અનુભવ કરતાં કરતાં એક દિવસ ક્ષાયક સમક્ષિત પૂર્વે ન આવ્યું હોય તો પ્રાપ્ત કરે છે અને ક્ષપકશ્રેણી મેળવે છે પણ આપણી શક્તિ પ્રમાણે પાંચમાં આરાના પ્રમાણમાં જ્ઞાન મેળવી રાખ્યું હોય તો તેના સંસ્કાર આગામી ભવમાં પડે છે અને ક્ષપકશ્રેણીની આરાધના જલદી સફળ થાય છે. માટે મોક્ષાર્થી જીવે ભેદ અભેદ સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. અને યથાશક્તિ અનુભવ કરવો જોઈએ. શુકલ ધ્યાનની ભાવના-વાળો ધર્મ ધ્યાનમાં તો પ્રવેશ કરી શકે એટલે કરેલું નિષ્ફળ નહિ જાય. નીચેના વર્ણનમાં (અ) પૃથક્ત્વ માટે અને (બ) એકત્વ માટે મુકેલ છે.

(અ) પૃથક્ત્વ વિતર્ક સવિચાર

અહીં વિચારોની શ્રેણી આવે છે,

(બ) એકત્વ વિતર્ક અવિચાર

અહીં એક વિચારના ભાવનો અનુભવ કરવો,

૧. (અ) વિશ્વના બે ભેદ : ૧. લોક-તેમાં છ દ્રવ્ય છે અને ૨. અલોક-તેમાં ફક્ત એક આકાશ દ્રવ્ય છે.

(બ) લોક અને અલોકનું એકત્વ વિશ્વથી થાય છે. અનુભવ માટે મતિશ્રુત જ્ઞાનનો લોક અને અલોકમાં એક સાથે ઉપયોગ લગાવો.

૨. (અ) દ્રવ્યથી—છએ દ્રવ્યના પોતપોતાના મૂળ ગુણ જુદા જુદા હોવાથી છએ દ્રવ્ય જુદા જુદા છે. જેમકે, જીવમાં ચૈતન્ય ઉપયોગ, પુદ્ગળોમાં રૂપ આદિનો સંયોગ વિયોગ, આકાશમાં અવગાહના દાન, ધર્માસ્તિકાયમાં ગતિ સહાય, અધર્માસ્તિકાયમાં સ્થિરતા સહાય, કાળમાં વર્તના એમ જુદા જુદા ગુણો છે.

(બ) દ્રવ્યથી—છએ દ્રવ્યમાં દ્રવ્યના લક્ષણ ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવતા, દ્રવ્યતત્ત્વ, ગુણ, પર્યાય હોવાથી દ્રવ્યત્વની અપેક્ષાએ સરખા છે. “દ્રવ્ય” શબ્દમાં લોકના સર્વ દ્રવ્યો આવી જાય તે સંગ્રહનયની એકતા આ ગુણોથી સર્વ દ્રવ્યોમાં ઉપયોગ લગાવો તો એકતાનો અનુભવ થશે.

૩. (અ) ક્ષેત્રથી—દરેક દ્રવ્ય પોતપોતાની અવગાહનામાં અણાધિતપણે રહે છે તેથી સ્વ-અવગાહનાની અપેક્ષાએ ક્ષેત્રથી ભિન્નતા છે.

(બ) ક્ષેત્રથી—છએ દ્રવ્ય લોકમાં છે તેથી લોકની અપેક્ષાએ ક્ષેત્રનું એકત્વ થયું. લોકના એક આકાશ પ્રદેશમાં અનંતાનંત જીવના દેશ, પ્રદેશો, અનંતાનંત પરમાણુ પુદ્ગળો અને પુદ્ગળ સ્કંધો, એક ધર્મપ્રદેશ, એક અધર્મ પ્રદેશ, એક કાળાણું રહે છે તે બધાનું એક આકાશ પ્રદેશથી (ક્ષેત્રથી) એકત્વ થયું.

૪. (અ) કાળથી—દરેક દ્રવ્ય સમયે સમયે પર્યાયમાં પરિવર્તન પામે છે, એટલે નવા પર્યાયની ઉત્પત્તિ અને જૂના પર્યાયનો નાશ દરેક સમયે થયા કરે છે. તે બધા પર્યાયો જુદા જુદા છે.

(બ) કાળથી—પર્યાયમાં વર્તન પામતું દરેક દ્રવ્ય, પોતપોતાના બધા પર્યાયમાં રહે છે એટલે સર્વ પર્યાયમાં તે દ્રવ્યથી એકત્વ થયું.

૫. (અ) ભાવથી-દરેક દ્રવ્ય પોતપોતાના જુદા જુદા અર્થપર્યાય (ગુણ-પર્યાય)માં પરિણમે છે.

(બ)ભાવથી-તે સમયે સમયે ફરતા સર્વ ગુણપર્યાયોમાં વ્યક્તિગત દ્રવ્યનો વ્યક્તિગત ગુણ ધ્રુવ છે તેથી ગુણથી એકત્વ થયું.

૬. (અ)વ્યક્તિત્વથી ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય એક એક છે, જીવો પુદ્ગળો અને કાળના સમયો અનંતાનંદ છે તે સર્વે વ્યક્તિત્વથી જુદાં જુદાં છે.

(બ) બધા સમયોનું કાળથી એકત્વ થાય છે, બધા પુદ્ગળોનું પુદ્ગળાસ્તિકાયથી એકત્વ થાય છે, બધા જીવોનું જીવાસ્તિકાયથી એકત્વ થાય છે. બાકીના ત્રણ દ્રવ્યો તો એકમેક જ છે તે બધા દ્રવ્યનું દ્રવ્યત્વથી એકત્વ થાય છે.

૭. (અ) પુદ્ગળો પર્યાયોમાં રહે છે તે સર્વ પર્યાય લિન્નલિન્ન છે જેમકે પરમાણુ પુદ્ગળરૂપે, દ્વિપ્રદેશી યાવત્ અનંતાનંદ પ્રદેશી સ્કંધ, કર્મ, પાપસ્થાન, મનોવર્ગણા, વચન વર્ગણા, કાર્મણ શરીર, પ્રકાશ, અંધારૂં, પડછાયો, પ્રતિબિંબ, પૃથ્વીઓ, પાણી ને વાયરાના શરીરના સમૂહો, દ્વીપો, સમુદ્રો, દેવ વિમાનો, ઔદારિક વગેરે સ્થૂલ શરીરો, દ્રવ્યલેશ્યા.

(બ) તે સર્વ પર્યાયોમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ છે તેથી રૂપી છે તે પુદ્ગળ સ્વરૂપ છે, તે સ્વરૂપથી એકત્વ છે.

૮. (અ) આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, કર્મ એ સર્વ પુદ્ગળ સ્વરૂપી જડ (અજીવ) છે એથી સંસારી જીવનમાં ભિન્નતા છે.

(બ) જીવ અને પુદ્ગળ બંને સ્વતંત્ર દ્રવ્યો છે. ત્યાં દ્રવ્યત્વથી એકત્વ થયું. સ્વતંત્રતાથી અહમત્વ અને મમત્વનો નાશ થાય છે કારણ કે સ્વતંત્ર દ્રવ્ય કોઈ કોઈનું નથી, કોઈની માલિકીનું નથી

૯. જીવાસ્તિકાયમાં :-

(અ) દ્રવ્યથી દરેક જીવ સ્વતંત્ર અને ભિન્ન છે. ગતિ, જાતિ, યોનિ, કુળ, ગુણસ્થાન વગેરે સમૂહોથી પણ ભિન્નતા છે.

(બ) દ્રવ્યથી દરેક જીવને એક સરખા આત્મપ્રદેશો છે. કોઈ ને એક વધારે નથી. કોઈને એક પ્રદેશ ઓછો નથી. બધાને ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાત અસંખ્યાતના એક જ ભેદની સંખ્યા છે. તેથી બધા સરખા અને સ્વતંત્ર છે, કોઈ કોઈની માલીકીનો નથી માટે કોઈ પર રાગદ્વેષ ન કરવો. અનુભવ માટે લોકના સર્વ જીવોના અરૂપી પ્રદેશોમાં શ્રુતજ્ઞાનનો મતિપૂર્વક ઉપયોગ લગાવો અને સમભાવનો અનુભવ કરો.

૧૦. (અ) ક્ષેત્રથી—દરેક જીવ પોતપોતાની અવગાહનામાં અવિરોધપણે રહે છે તે અવગાહનાથી ભિન્નતા છે.

(બ) ક્ષેત્રથી બધા જીવો લોકમાં રહે છે. તેથી લોકથી એકત્વ થયું. જ્યાં એક જીવ છે. ત્યાં અનંતાનંત જીવ તથા જીવના દેશ-પ્રદેશો રહે છે તેથી દેશથી એકત્વ થયું.

૧૧. (અ) કાળથી—દરેક જીવના વ્યંજન પર્યાય તથા અર્થ પર્યાય અનંતાનંત છે તે દરેક પર્યાય એકબીજાથી જુદાં જુદાં છે.

(બ) કાળથી પોતપોતાના પર્યાયોમાં જીવ તેનો તે જ છે, તેથી જીવથી તે પર્યાયોનું એકત્વ થયું. પર્યાયત્વથી પણ એકત્વ થાય કારણ કે સંગ્રહનયથી “પર્યાય” શબ્દમાં સર્વ પર્યાયો આવી જાય. અનુભવ માટે તમારા સર્વ પર્યાયોમાં નિજ આત્મ દ્રવ્યને શ્રુતજ્ઞાનથી નીહાળો.

૧૨. ગુણભાવથી :-

(અ) (૧) ચેતનાની શુદ્ધિ (હોશ)ની તારતમ્યતા તે ભિન્નતા.

(બ) (૧) બધા જીવોમાં ચૈતન્ય લક્ષણ છે તેથી એકત્વ.

(અ) (૨) ઉપયોગની શુદ્ધિ અશુદ્ધિ, તારતમ્યતા અને વર્તના આશ્રી ભિન્નભિન્ન ઉપયોગો છે.

(બ) (૨) બધા જીવોને ઉપયોગ છે તેથી એકત્વ.

(અ) (૩) સુખ, દુઃખ, સુખદુઃખની તારતમ્યતા તે ભિન્નતા.

(બ) (૩) સર્વ જીવો પોતપોતાના સ્વરૂપમાં રહે છે તે એકતા.

(અ) (૪) દોષોમાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, દુઃખ, વેદ ઉદય, અઠાર પાપસ્થાન સેવન એ સર્વ જુદા જુદા દોષો છે.

(બ) (૪) “દોષ” શબ્દમાં સર્વ દોષો આવી જાય તે સંગ્રહનયની એકતા.

(અ) (૫) ગુણોમાં ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા, સંતોષ, ગંભીરતા, વિરક્તપણું, અભેદ, નિર્ભયતા, અશોક, માધ્યસ્થ પરિણામ, અવેદીપણું એ બધાં જુદા ગુણો છે.

(બ) (૫) આ બધા ગુણોનું સ્થાન જીવ છે તેથી જીવમાં એકત્વ થયું. દરેક ગુણનો આત્મ ભાવે અનુભવ કરી જ્ઞેશો તો માલુમ પડશે કે બધા ગુણોના એક પછી એક અનુભવ કરવામાં સર્વ વખતે એક સરખા આત્મિક સુખનો અનુભવ થશે. સતત ઉપયોગથી સરખામણી કરો.

(અ) ૧૩. એક જીવને અસંખ્યાત અસંખ્યાત આત્મ પ્રદેશો છે તેથી સંખ્યાથી ભેદ પડ્યો તે ભિન્નતા.

(બ) ૧૩. બધા આત્મ પ્રદેશોનું એકજ સ્વરૂપ છે તે એકત્વ એક પ્રદેશના ધ્યાનથી સૂક્ષ્મતા અને તારતમ્યતા અને સ્થિરતા કેળવી શકાય છે.

(અ) ૧૪. દરેક આત્મ પ્રદેશમાં અનંતા જ્ઞાનપર્યાય અનંતા દર્શન-પર્યાય, અનંતા આરિત્ર-પર્યાય, તે સર્વ પર્યાયો જુદા જુદા છે. જ્ઞાન

દર્શનમાં કાળ આશ્રયી તથા જ્ઞેય દ્રવ્યો અને દર્શ્યોની સંખ્યા, આશ્રયી લિપ્તતા છે અને ચારિત્રમાં રાગદ્વેષના અનંતાનંત રસાંશોમાંના જેટલા રસાંશોનો અભાવ તારતમ્યતાની અને કાળ આશ્રયી લિપ્તતા છે.

(ખ) ૧૪. સર્વ જ્ઞાન પર્યાયો જ્ઞાન જ છે, સર્વ દર્શન પર્યાયો દર્શન છે. દર્શન તે સામાન્ય જ્ઞાન અને જ્ઞાન તે વિશેષ જ્ઞાન એટલે એ બંનેના જ્ઞાનમાં એકતા થઈ. હવે જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગમાં રાગ-દ્વેષના રસાંશોનો અભાવ તે ચારિત્ર એટલે શુદ્ધ જ્ઞાન ઉપયોગમાં સર્વનું એકત્વ થયું.

(અ) ૧૫ આત્માને ચાર ભાવ-પ્રાણ છે જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય, તે ચારે ભાવો જુદા જુદા છે તેથી લિપ્તતા.

(બ) ૧૫. ચારે ભાવ-પ્રાણ આત્મ સ્વરૂપ છે તેથી સ્વરૂપથી એકત્વ થયું ચેતનાનો અવ્યક્તપણે આભાસ તે દર્શન. ચેતના જીવનો ગુણ છે એમ જાણવું. અથવા જ્ઞાનથી આત્માને ઓળખવો તે જ્ઞાન. જ્ઞાનનો ઉપયોગ લગાવવાનો પ્રયત્ન કરવો તે પંડિત વીર્ય, ઉપયોગમાં સ્થિરતા કરવી તે ભાવ ચારિત્ર અને તેથી થતા સુખનો અનુભવ કરવો તે નિર્વિકલ્પ સમાધિ આ અનુભવ તે નિશ્ચય સમકિત એટલે સમકિતથી આત્મભાવોનું એકત્વ થયું.

(અ) ૧૬. જીવ દ્રવ્ય છે અને તેના ગુણો તે અર્થ (ભાવ) છે એટલે ગુણી (જીવ) અને ગુણોમાં લિપ્તતા થઈ.

(બ) ૧૬ જ્યાં ગુણી છે ત્યાં જ ગુણ છે અને જ્યાં ગુણ છે ત્યાં જ ગુણી (જીવ) છે તે એકતા છે જો તમે ગુણોને ઓળખી શકો તો આત્મ ધ્યાનમાં આત્માને ઓળખી શકશો અને આત્મામાંથી સર્વ ગુણો અને સુખ ઉત્પન્ન થતાં હોય એમ જણાશે.

(અ) ૧૭. નિજ આત્મ દ્રવ્યને લોક અલોક રૂપી વિશ્વમાંથી ભેદ જ્ઞાનથી અલગ તારવી કાઢવો. વળી પોતાના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાંથી એક પ્રદેશ શ્રુતજ્ઞાન અનુસાર તારવી લઈને તેના એક ગુણ પર્યાયને તારવી કાઢવો અને તેમાં લીન થવાથી એકત્વ સ્વરૂપમાં જવાશે.

(બ) ૧૭. આત્મા લોક અલોક સ્વરૂપી પર દ્રવ્યનો તટસ્થ જ્ઞાતા દષ્ટા છે અને સ્વદ્રવ્ય આશ્રયી નિજ સ્વરૂપમાં લીન છે આવો અનુભવ કરવો તે નિર્વિકલ્પ સમાધિ

(અ) ૧૮. (૧) આ ધ્યાનમાં મન, વચન, કાયાના યોગો વારાફરતી કર્યા કરે છે, તેનો ખાસ અનુક્રમ નથી.

(બ) ૧૮ (૧) આ ધ્યાનમાં એક જ યોગમાં આત્મા સ્થિર રહે છે.

(અ) (૨) મનના વિચારો પણ કર્યા કરે છે. શ્રેણીબંધ વિચારો આળ્યા કરે છે.

(બ) (૨) મન યોગ હોય તો એક જ વિચારમાં શબ્દ વગર, અર્થના અનુભવમાં લીન હોય.

(અ) (૩) શબ્દ, અર્થ અને અનુભવ એક પછી એક કર્યા કરે, તે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયો આશ્રયી સમજવા.

(બ) (૩) અર્થ એવ નિર્ભાસી સમાધિ: ફક્ત અર્થના અનુભવમાં જ લીનતા હોય.

એક દ્રવ્ય, એક ગુણ. એક પ્રદેશ અથવા એકજ પર્યાયમાં લીનતા હોય.

(અ) (૪) પરિવર્તનથી ભેદ થાય, ભેદથી ધ્યાન એકસરખું ન ચાલે, વચમાં તૂટે અને પડીવાઈ પણ થાય. આ ધ્યાનથી અનંતી નિર્જરા થાય, ક્ષાયક સમકિત પામે, ઉપશમ કે ક્ષપકશ્રેણી પામે.

(બ) (૪) આ ધ્યાન તૂટે નહિ, પડે નહિ, છેવટે મોહનીય કર્મનો નાશ થાય, ત્યાર બાદ અંતર્મુહૂર્તમાં ગ્રણુ ઘાતિ કર્મ નાશ પામે કે તંત્ર જ કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, યથાખ્યાત આરિત્ર અને અનંત પંડિત વીર્ય પ્રગટ થાય.

૧૯. શુકલ ધ્યાનના આ બન્ને પાયામાં દાખલ થનારનો મુખ્ય લક્ષણ હેતુ એવો હોય કે:—

૧ વિવેકપૂર્વક સ્વવસ્તુ (નિજ આત્મા અને આત્માના ગુણ પદાર્થો તે સ્વવસ્તુ)નો પરવસ્તુ (પુદ્ગલિક વસ્તુઓ જેમ કે શરીર, ઇંદ્રિયો તેના વિષયો, કષાય, કર્મ, બાહ્ય પરિવ્રજ, સાંસારિક બંધન અને અન્ય જીવો)માંથી ભેદ પાડીને.

૨. પરવસ્તુ પર મમત્વ જે હતું તેનો નાશ કરવો અને

૩. સ્વવસ્તુ (શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ)માં સ્થિર થવું તે સ્થિરતા એવી જમાવવી કે:-

૪ કોઈ પુદ્ગલિક વસ્તુ, ઉપસર્ગ પરિવ્રજ કે જીવ, ક્ષોભ ન પમાડી શકે અને જ્યારે ક્ષોભ પામવા જેવું લાગે ત્યારે ૧ ક્ષમા, શાંતિ, સમતા, ૨ મુક્તિ, ત્યાગભાવ, નિર્મમત્વપણું નિઃસંગપણું, નિર્લેપપણું, આત્મસંતોષ, ૩. સ્મરણતા, ૪. મૃદુતા કેમળતાના આધારથી કષાયો કે રાગદ્વેષથી થતો ક્ષોભ દૂર કરવો અને અવસરને યોગ્ય એવી ભાવના ભાવવી કે અશુભ અધ્યવસાય આવે જ નહિ અને આવે તો એને મૂળથી પકડીને ખેંચી કાઢવો.

તે ભાવનાના મુખ્ય ચાર પ્રકાર છે:- ૧. ઉદ્ધાણુપેદા-ચાર સંજ્ઞામાંની કોઈ ઉદય આવે તો વિચારવું કે તે આશ્રવનું કારણ છે અને પાપ તત્ત્વમાં છે, જેનું ફળ અશુભ છે:- ૨. અશુભાણુપેદા-સંસારી સંબંધની વિચિત્રતા તથા શરીરનું અશુચીપણું, ભોગ અને કષાયનું અશુભ પરિણામ એ સર્વ અશુભ છે તેથી. ૩. અનંત-વત્તિયાણુપેદા-અનંત સંસાર હું રખડ્યો અને વળી આવો અવસર પામી શા માટે રખડવાનું ચાલુ રાખું. ૪. વિપરિણામાણુપેદા-સારી પુદ્ગલિક વસ્તુઓ ખરાબ થતાં વાર લાગતી નથી, પરિણામને ફરતાં વાર લાગતી નથી માટે ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમથી અશુભ પરિણામ વગેરે પુદ્ગલિક ભાવોનો નાશ કરવામાં સતત ઉપયોગ રાખવો. બાકીના બે પાયા કેવળી ભગવાનના છે માટે અહીં સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.



ધર્મ શુદ્ધિ.

*

ધર્મના કાર્યમાં કર્મ વિપાકના કારણે વારંવાર કચરા રૂપી અશુદ્ધિઓ છવ દ્વેષમાં ભરાઈ જાય છે. તે સર્વ અશુદ્ધિઓનું નિરીક્ષણ કરીને તરત જ કાઢી નાખવી જોઈએ, કારણ કે વધારે પડતી ભરાઈ જાય એટલે તેમને સાફ કરવી મુશ્કેલ પડે છે. તેની સાથે આત્માનો પુરુષાર્થ મંદ થાય છે એટલે વિકાસ પામતો આત્મા પડવાઈ જાય છે. માટે સકૃત્યમાં મેલ રૂપી દોષોને કાઢતા જવું તે આ પ્રમાણે:-

૧. આવશ્યક ક્રિયામાં મંદપણું, શિથિલતા, ખેદ અને શૂન્ય ઉપયોગી રૂપી કચરાને દ્રઢતા, પુરુષાર્થ, વિચેદિલાસ અને શુદ્ધ ઉપયોગથી સાફ કરવા.

૨. શુભી ઉપર ઈર્ષા કે મત્સર થાય તો વિચારવું કે આ તો પ્રમોદભાવની વિરાધના કડું છું તેથી અવશુભ આવવાના છે અને છેવટે મિથ્યાત્વના ચક્રમાં ફસાઈ જવું પડશે.

૩. કદાચહ, પોતાના અપકૃત્યને બ્યાજળી ઠરાવવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે વિચારવું કે આ તો અભિનિવોશિક મિથ્યાત્વ છે તેથી દુર્લભબોધીપણું પ્રાપ્ત થાય છે, માટે રૂઝવણીએ ધર્મનું મારે શરણું લેવું જોઈએ.

૪. ક્રોધ આવે તો વિચારવું કે બીજાને સુધારવા જતાં મારે માફ થા માટે જગાડવું જોઈએ? ક્રોધથી તો ધર્મના સર્વ લેહોનો તરત જ નાશ થાય છે.

૫. અનુતાપ-ધર્મ કાર્ય કરીને તેને ભૂલ રૂપ માનવાથી કુંડ-રીક મુનિ હજાર વર્ષનો સંયમ પાળ્યા પછી ૭ મી નરકે ગયો, ૧૪

પૂર્વધારી પડવાઈ થાય માટે ધર્મના કામમાં આદરભાવ અને પ્રમોદભાવ રાખવો.

૬. માયા-વચન અને વર્તનમાં ભિન્નતા અથવા વચન અને અભ્યંતર ભાવમાં ભિન્નતા રાખવાથી શ્રી મલિનાથ તીર્થંકરના જીવે પૂર્વભવમાં સ્ત્રીવેદ ખાંધ્યો, ત્યારે મારી શી દશા ? માયાથી સ્ત્રીવેદ અને તિર્યચપણું પ્રાપ્ત થાય છે માટે મારે મારા આત્માને માયાથી છેતરવો ન જોઈએ.

૭. અવિધિ ત્યાગ-આવશ્યક ક્રિયા તથા પાંચ સમિતિમાં દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ સંબંધી આરાધનામાં ઉપયોગ રાખવો. વેઠરૂપે કોઈ ક્રિયા કરવી નહિ તે દ્રવ્ય ક્રિયાથી મોક્ષ નથી, તેમ જ દેવલોકમાં દેવપણું મળે તો દાસપણે ઉપજવું પડે છે. માટે દરેક ધર્મ કાર્ય વિધિથી કરવું.

૮. ગૌરવ-મારા જેવો કોણ છે એવો વિચાર ન કરવો. બાહુ-બળી મુનિએ માન મૂક્યું કે તરત જ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું. ૧૪ પૂર્વી પડવાઈ થયા છે તો હું શા હિસાબમાં ? માટે વિવેક, નમ્રતા, કોમળતા ધારણ કરવી.

૯. પ્રમાદ, આળસ, પાંચ પ્રમાદ રાખવાથી આગળ વધી શકાતું નથી અને અપ્રમાદી અવસ્થા જ ક્ષપકશ્રેણી લાવી આપે છે. માટે સમય માત્રનો પ્રમાદ નહિ કરવાની ભેગવાનની આજ્ઞા છે, ત્યારે હું તો પ્રમાદમાં જ પડ્યો છું તો માફ થું થશે ? આમ વિચારી અપ્રમાદ અવસ્થામાં પુરુષાર્થ કરવો.

૧૦. કુચુર-જુઓ વીતરાગની આજ્ઞામાં નથી તેઓ કુચુર છે. વીતરાગની આજ્ઞા વગર ધર્મ નથી, તેથી કુચુર પાસેથી શો ધર્મ શીખવાનો છે ? માટે તેઓ ભોળવી ન જોઈય તે માટે તેમનો ત્યાગ કરવો.

૧૧. કુસંગ-કુસંગથી સમકિત અને ચારિત્રથી બ્રૂટ થવાય છે. સાધુનું ભેળું લોક સંજ્ઞાથી ભરાઈ જાય છે તેથી તે જાનને રીતે બ્રૂટ

થાય છે. વળી સાધુને ઉંચે ટેકરે ચઢાવીને પોતાના અભિપ્રાયમાં ફસાવે છે, ત્યારે સાધુ સંસાર તેમ જ ચારિત્ર એ બંનેમાંથી લટકતો રહે છે અને ગતિ પણ સારી થતી નથી માટે કુસંગનો ત્યાગ કરવો સ્વછંદી કુતર્કી મનુષ્યોને સમજાવવાની શક્તિ ન હોય તો તેનાથી દૂર રહેવું જ ઉત્તમ છે.

૧૨. આત્મ-પ્રશંસા સાંભળવાની ઇચ્છા એ તો ભયંકર દોષ છે. તેનાથી વિકાસ રૂંધાઇ જાય છે અને પાછી ગતિ થાય છે અને છેવટે પહેલું ગુણસ્થાન સંભાળવું પડે છે. આત્મ પ્રશંસા અનુકુળ પરિવહ છે. તેના ઉપર વિજય મેળવવો બહુ મુશ્કેલ છે છતાં આવો પરિવહ ઉત્પન્ન થાય તો વિચાર કરવો કે જે ગુણોની વાત થાય છે તે ગુણોની શરૂઆતમાં જ હું પ્રવેશ્યો નથી તો મારું શું થાયે ? માટે મારા દુર્ગુણોને શોધી શોધીને દૂર કરતા રહેવું જોઈએ અને પ્રશંસાના ગુણોની સંપૂર્ણતાની આરાધના કરવી જોઈએ. ગુણ મેળવવા માટે પારકા ગુણની પ્રશંસા કરવી, શત્રુના ગુણની પ્રશંસામાં પણ આનંદ માનવો. ગુણને ગુણની ખાતર માન આપવું.

૧૩. પરનિંદા ત્યાગ—ચારિત્રનું અણર્થ નિંદા છે. પોતે જરાક કંઈક ઠીક હોય તો બીજાની નિંદા શરૂ કરી નાખે તેથી પારકાના દોષ પોતામાં સમાવે છે તેથી પોતે ગુણથી બ્રૂટ થાય છે. દોષ ઉપર દોષની ખાતર જ અપ્રીતિ રાખવી પણ દોષી ઉપર દ્વેષ ન કરવો. અમુક માણસે અમુક દોષ સેવ્યો હશે કે નહિ તેવી કલ્પનામાં ઉતરવું નહિ, બીજાની નિંદા કરતાં તે દોષ પોતાનામાં છે કે નહિ તેને સૂક્ષ્મતાથી શોધીને દૂર કરવો.

૧૪. પોતાનું સુકૃત્ય બીજાને બતાવવાથી તેનું ફળ નાશ પામે છે, શુભ સુકૃત્યમાં અપૂર્વ શાંતિ છે.

૧૫. કલંક ત્યાગ—માનતા માનવી તે સમર્પિતમાં કલંક છે, ધન ત્યાગમાં દષ્ટિરાગ કલંક છે, દાનમાં કીર્તિની ઇચ્છા કલંક છે,

ચારિત્ર તપમાં મત્સર નિંદા અને નિંદાન કલંક છે, જ્ઞાનમાં અભિ-
માન કલંક છે. માટે આ બધા કલંકોનો પરિત્યાગ કરવો.

આવી રીતે ધર્મ કાર્ય (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપની આરાધના)
માં જે જે કચરા આવતા જાય તેને શુદ્ધ અધ્યવસાયથી સાફ કરતા
જવા. જ્યાં સુધી કર્મ સત્તામાં છે ત્યાં સુધી ઉદયકાળે ઉદય આવવાના
જ, તેથી ગભરાવાની જરૂર નથી. પરંતુ ઉપયોગ રાખી સાફ કરતા
જવા. શુદ્ધિ, વીર્યેદિલાસ, (ચિત્તનો ઉત્સાહ, તીવ્રભાવ) અને
તિવ્ર ઉપયોગ (તન્મયપણું) થી બેડો પાર થાય છે. સિદ્ધ સ્વરૂપની
ભાવનામાં એકવાર વીર્યેદિલાસ થઈ જાય તો પણ ભવની ભાવઠ ભાંગી
જાય, પ્રતિકેમણમાં વિચારણાથી બરાબર પશ્ચાત્તાપ થાય અથવા પોષધ
વ્રતમાં અપૂર્વ ભાવ શુદ્ધિ થાય અને સમતા પ્રાપ્ત થાય તો કામ થઈ
જાય. માટે ધર્મના કાર્યમાં સમતા તિવ્રભાવ અને તન્મયપણું
કેળવવું જોઈએ. જે આત્માઓ વીતરાગની આજ્ઞામાં રહી જે ક્રિયા
કરે છે, તેમની ધર્મ શુદ્ધિ થાઓ. તથાસ્તુ :



નમો લોએ સંવ સાધુણું.

*

પંચ પરમેષ્ઠીના પાંચમા પદનું વિશદ
અને તાત્વિક સ્વરૂપ નિરૂપણ.

❁

આ નવકાર મંત્રનું પાંચમું પદ છે, તેનો અર્થ સાદો અને સીધો છે કે લોકમાં રહેલા સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર હો. પણ સર્વ સાધુ તે કયા કયા છે ! તે સંબંધી મતભેદો જોવામાં આવે છે તેથી તત્ત્વપૂર્વક સાધુના સામાન્ય અને વિશેષ લક્ષણો સ્પષ્ટ થવાં જોઈએ.

સાધુના ગુણો જાણવા માટે ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. તે સ્વરૂપ અહિંસા, સંયમ અને તપ છે. અહિં બે મત હોઈ શકે જ નહિ. આવા ધર્મના સ્વરૂપની સૌથી વધારે નજદીક કોણ છે તે શોધી કાઢવું જોઈએ.

ખીજી જ્યારે ધર્મમાં અહિંસા પહેલું આવ્યું ત્યારે જીવ અને અજીવનું સ્વરૂપ જાણવું જ જોઈએ કારણ કે અહિંસા તો જીવની જ હોય, એટલે જેઓ જીવ અને અજીવનું સ્વરૂપ જાણતા નથી તેઓ સાધુ હોય જ નહિ અને જાણવા છતાં જેઓ જીવોની હિંસા કરે છે અથવા સાવચેતીથી રક્ષણ નથી કરતા તેઓ સાધુપણને લાયક નથી. જીવોના સર્વ ભેદો જાણવા જોઈએ:—પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ અને વ્રસ એમ છ પ્રકારના જીવો છે. તેમની સાધુએ રક્ષા કરવી જોઈએ, આ છે સાધુનું નિરાસંકપણું. સાધુથી છ કાયના જીવોમાંથી કોઈ પણ જીવની રક્ષા (ચતના)ની ઉપેક્ષા થઈ શકે નહિ.

હવે જીવના સ્વરૂપમાં શુદ્ધ અને અશુદ્ધ જીવોનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ અને અશુદ્ધ જીવોમાંથી શુદ્ધ જીવ ધનાવવાની વિધિ

જાણવી જોઈએ અને તે વિધિ પોતાના જીવ (આત્મા)ને લાગુ પાડવાની રીત આવડવી જોઈએ. આ છે આત્મ-દર્શન. તે વગર સાધુ થવાય નહિ કારણ કે સાધુને જે કામ કરવાનું છે તે જાણવું જ જોઈએ.

હવે ધર્મના સ્વરૂપમાં સંયમ અને તપ કેળવવા માટે સાધુએ નિષ્પરિગ્રહી થવું જોઈએ એટલે કંચન, કામિની, ઘર, જમીન, સગાં, નોકર, ધન, ધાન્ય, વગેરે સર્વ સાંસારિક પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જેણે આ સર્વનો ત્યાગ નથી કર્યો તે સાધુ નથી.

એટલે ધર્મની દૃષ્ટિએ જોતાં સાધુ નિરારંભી, નિષ્પરિગ્રહી અને આત્મ-દર્શન યુક્ત હોવા જોઈએ, એટલા માટે સાધુને પાંચ મહાવ્રત હોવાં જોઈએ:—અહિંસા સત્ય, અચૂર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહત્યાગ. આ મહાવ્રતોની રક્ષા માટે સાધુએ નિર્દોષ રીતે ચાલવાની, બોલવાની, નિર્દોષ આહારાદિનું નિરીક્ષણ કરવાની, વસ્ત્ર પાત્ર લેવા મૂકવાની અને અશુચિ દૂર કરવાની વિધિ જાણવી જોઈએ અને તે પ્રમાણે અમલમાં મૂકવું જોઈએ; વળી નિષ્પરિગ્રહપણું કેળવવા માટે શાસ્ત્રોક્ત પ્રમાણયુક્ત વસ્ત્ર, પાત્ર અને જીવ રક્ષાના સાધન રૂપે ઉપકરણ સિવાય સાધુ બીજી કોઈ વસ્તુ રાખે નહિ અને આશ્વ્યંતર પરિગ્રહ દૂર કરવા માટે વિષય કષાય બહુ મંદ કરી નાખે તેમ જ પોતાના કલ્પની મર્યાદા ઉપરાંત એક જ જગ્યાએ રહેવાય પણ નહિ.

હવે આવા સાધુનું સ્થાન કયાં છે તે જોઈએ:—આત્માનું સાધન (શુદ્ધિ) કરવા માટે જ સાધુ થવાનું હોય છે. અશુદ્ધ જીવમાંથી સર્વથા શુદ્ધ જીવ બનવામાં ૧૪ ગુણસ્થાનોમાંથી તે જીવને પસાર થવું પડે છે તેમાં સાધુના ગુણસ્થાન ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧૨ છે. ત્યાર બાદ ૧૩મા સ્થાને સર્વગ્રંથિ પ્રાપ્ત થાય અને ૧૪માં ગુણસ્થાન પછી સિદ્ધ (જ્ઞાનાન્દ) સર્વથા શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય.

જેને મોક્ષ માર્ગના ધોરી (સીધો અને સરળ) રસ્તા ઉપર આવવું હોય તેણે ૬ઠ્ઠા ગુણસ્થાનના ગુણો પ્રાપ્ત કરવાં જોઈએ અને દુનિયા-

માંથી છૂટા રહેવા માટે પોતાને યોગ્ય વેશ ધારણ કરવો જોઈએ કે જે વેશ, સર્વશક્યિત શાસ્ત્રાનુસાર હોવાથી સ્વલિંગ કહેવાય છે.

આ છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનવાળા ધ્યાનમાં રહે ત્યારે ૭ મે ગુણુસ્થાને આવી પાછા ૬ ઠે જાય પણ ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમથી શુદ્ધ ધ્યાનમાં આવે તો આગળના ગુણુસ્થાનમાં જાય. કોઈ વખતે અન્ય લિંગી અથવા ગૃહસ્થ લિંગી ઉપરના ગુણુસ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકે તેનો દાખલો:—

માસથી છ માસ સુધી અપવાસ કરનાર કોઈ સરળ તાપસ ઉનાળાના મધ્યાહ્નમાં સૂર્ય તરફ દૃષ્ટિ કરીને ધ્યાનમાં ઉભો રહે અને ધર્મ સંબંધી ખોટો હઠ કે પક્ષપાત ન સેવે તો તેને વિભંગ જ્ઞાન થાય, તે જ્ઞાનથી નિરાશી, નિષ્પરિચ્છી, આત્મદર્શનવાળા સાધુઓને દેખે, તેમની ક્રિયા નિર્મળ જાણે, તેમાં શ્રદ્ધા કરે એટલે તેનું મિથ્યાત્વ ટળી આત્મદર્શન પામે ત્યારે તેને ચોથું ગુણુસ્થાન પ્રાપ્ત થાય કે તરત જ વિભંગ જ્ઞાન અવધિજ્ઞાન રૂપ પરિણમે અને ધર્મધ્યાનમાં પ્રવેશ કરીને સાતમે ગુણુસ્થાને સીધો જાય પછી શુદ્ધ અધ્યવસાયોના જોરથી ગુણુસ્થાન ૮, ૯, ૧૦, ૧૨ સ્પર્શે અને છેવટે કેવળજ્ઞાન મેળવે અને સિદ્ધ પણ થાય. જ્યારે ૭ થી ૧૨ ગુણુસ્થાનમાં પ્રવર્તે ત્યારે ખરા ભાવસાધુ છે. આ બધા નવકાર મંત્રમાં આવી જાય છે.

જ્યારે અન્ય લિંગી કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરે ત્યારે આયુષ્ય વધારે હોય તો સ્વલિંગનો વેશ ધારણ કરે પણ શુદ્ધ ધર્મ સંબંધી લોકોમાં ભ્રમણા ન થાય તે માટે તેઓ તે વેશમાં કોઈને ઉપદેશ આપે નહિ.

ગૃહસ્થ લિંગમાં સાધુપણના દાખલા :—મરુદેવી માતા તથા ભરત ચક્રવર્તી તથા તેના આઠ પટ્ટધરોએ ગૃહસ્થ વેશમાં ગુણુસ્થાન સાત થી ૧૨ સ્પર્શ્યા તે વખતે તેઓ ખરા ભાવસાધુ હતા.

૬ થી ૧૨ ગુણુસ્થાનોની ભિન્નતા ઉપરાંત સાધુઓમાં પાંચ નિર્ઘ્રંથપણની તથા પાંચ ચારિત્રની ભિન્નતા છે તે ઉપરાંત સ્થવિર કદપ, જિનકદપની અને કદપાતીતપણની ભિન્નતા છે. પાંચ નિર્ઘ્રંથમાં પહેલા ચાર નિર્ઘ્રંથો સાધુ છે અને પાંચમા સ્નાતક નિર્ઘ્રંથ કેવળી ભગવાન છે અને પાંચ ચારિત્રમાં પહેલા ચાર સાધુ

છે અને પાંચમાં ચારિત્રવાળા સાધુ હોય અને કેવળી ભગવાન પણ હોય.

નિર્ઋથેના ભેદોમાં પહેલેથી આગળના નિર્ઋથેમાં ગુણો વધતાં જાય છે અને દોષો અદશ્ય થતા જાય છે પણ તે સર્વ સાધુ છે. તેમનો અધિકાર ભગવતી સૂત્રથી જાણવો ચારિત્ર સંવર નિર્જરાના હેતુરૂપ છે તેમાં યથાખ્યાત ચારિત્ર શ્રેષ્ઠ છે ઉપરના અપવાદ સિવાય કેવળી ભગવાનનો વેશ સ્વલિંગ સાધુનો હોય છે પણ તેઓ સર્વજ્ઞ હોવાથી અપેક્ષાપૂર્વક સાધુથી ભિન્ન છે.

આ પ્રમાણે સાધુનું સામાન્ય તત્ત્વ આત્મદર્શન, નિરારંભપણું, પાંચ મહાવ્રત અને પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ એ બધા સાધુમાં હોવું જોઈએ અને ૬ થી ૧૨ ગુણસ્થાનના, પહેલા ચાર નિર્ઋથ (પુલાક, બકુશ, કુશીલ, નિર્ઋથ) પાંચ ચારિત્ર (સામાયિક, છેદોપ-સ્થાપનીય, પરિહાર વિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મ સંપરાય અને યથાખ્યાત ચારિત્ર) કંદપસ્થિત અને કંદપોતીત આટલા ભેદોમા સાધુઓની ભિન્નતા છે અને તે બધા નવકાર મંત્રમાં આવી જાય છે.

વળી શુદ્ધ સાધુત્વના ગુણોયુક્ત જે સાધ્વીઓ છે તે પણ ગુણોની અપેક્ષાએ તેમાં અંતર્ગત થાય છે પણ સાધુઓ સાધ્વીને નમસ્કાર ન કરે એવો આચાર હોવાથી નવકાર મંત્રમા સાધ્વીનું નામ આવી શકે નહિ તેમ જ વંદના ગુણ માટે હોવાથી તેવા ભેદોની જરૂર રહેતી પણ નથી.

સાધુનું સામાન્ય એકત્વ સ્વરૂપ અને વિશેષ પૃથક્ત્વ (ભિન્ન) સ્વરૂપ જાણ્યા પછી મતભેદ શું છે તે જોઈએ.

૧. નવકારના પદમાં જૈન તથા જૈનેતર સાધુ બધા આવી જાય છે એમ કેટલાક માને છે પણ જેમાં ઉપર જણાવ્યા મુજબ જેઓ છકાચ જીવનો રક્ષક નથી, પચમહાવ્રતધારી નથી તેઓ તત્ત્વથી સાધુ કહેવાય નહિ. કારણ કે સાધુનો વેશ ધારણ કરવા માત્રથી અથવા પોતાને સાધુ કહેવડાવવા માત્રથી અથવા અમુક સંપ્ર-દાયના માણસો મળી તેને સાધુપણની સ્થાપનામા સ્વીકારે તેથી તે

કંઈ ખરો સાધુ બની જતો નથી પણ સાધુના ઓછામાં ઓછા ઉપર મુજબ સામાન્ય ગુણો હોય તે જ ખરો સાધુ કહેવાય અને ખરો સાધુને નમસ્કાર કરવાથી જ આત્મકલ્યાણ થઈ શકે છે. વિશાળતાનો દેખાવ કરીને આત્મવંચના કરવી એ તત્ત્વ-દષ્ટિનું કામ નથી કારણ કે તત્ત્વદષ્ટિ લોકસંજ્ઞાથી પર છે.

૨. કોઈ એમ માને છે કે અમારા સંપ્રદાયના સાધુ ખરા, બાકી ખોટા પણ આ સંપ્રદાયવાદ એ આત્મવંચના છે. કારણ કે ઉપર મુજબ સાધુના ગુણો ધારણ કર્યા વગર સાધુ થવાનું નથી અને જેઓ પાંચ મહાવ્રતમાંનું એક પણ વ્રત ઉત્સર્ગ માર્ગે નિરંતર ભાંગ્યા કરે છે તેને સાધુની કોટિમાં મૂકી શકાય નહિ પણ જે સંપ્રદાયમાં ઉપરોક્ત ગુણોવાળો જે સાધુ હોય તે જ ખરો સાધુ છે.

૩. કોઈ એમ માને છે કે જેમ ' નમો લોએ સંવ ' સાધુપદને લાગુ પાડ્યું તેમ બીજા પદોમાં પણ અધ્યાહાર રૂપે લાગુ પડે છે. પણ બધા પદો ભાવવાચક છે, કોઈ વ્યક્તિગત નથી તેથી જેનામાં જે ગુણો હોય તે પ્રમાણે તેઓ બધા તે પદમાં આપોઆપ આવી જાય છે. તેમને ' સંવ ' શબ્દ લગાડવાની જરૂર રહેતી નથી.

પદમાં સાધુને ' સર્વ ' શબ્દ લગાડવાનું કારણ એ છે કે ઉપર મુજબ સાધુઓમાં ઘણા ભેદો છે તે સર્વ ભેદોવાળા સાધુને નમસ્કાર કરવાનું છે, પરંતુ સર્વ અરિહંતોમાં એક સરખું ભાવ સ્વરૂપ છે, સર્વ સિદ્ધ ભગવાનમાં પણ એક સરખું ભાવ સ્વરૂપ છે, સર્વ આચાર્યોમાં આચાર પાળવા અને પળાવવાની દૃષ્ટિએ એક સરખું સ્વરૂપ છે, સર્વ ઉપાધ્યાયમાં સૂત્ર જ્ઞાન ભણવું અને ભણાવવું તે અપેક્ષાએ પણ એક જ સ્વરૂપ છે. જે ભિન્નતા છે તે સાધુની સાધના (મોક્ષ પ્રાપ્તિની અથવા આત્માની શુદ્ધિ કરવાની રીત) ની તારતમ્યતામાં છે. તેના સર્વ ભેદો સાધુપદને લાગુ થાય છે.

૪. કેવળ સમુદ્ધાતમાં આત્મ પ્રદેશો ચોથા સમયમાં સર્વ લોકવ્યાપી બને છે પણ તે તો કેવળી ભગવાનને જ થાય છે પણ

સામાન્ય કેવળી અપેક્ષાપૂર્વક (આ ગતિની અપેક્ષાએ) ધર્મદેવ એટલે સાધુ ગણાય તેથી આ ભાવ તે અપેક્ષાએ ઘટાવી શકાય

૫ કોઈ સાધુ મેરૂ પર્વત પર તપ કરવા જાય તેથી ઉર્ધ્વ લોકમાં ગણાય તેમ જ સલીલાવતી વિજયના સાધુ અધોલોકમાં ગણાય પણ ત્યાંથી કેવળી થઈ સિદ્ધ પણ થવાય ત્યારે સર્વ શબ્દ સાધુના પદ આશ્રી જ છે. ‘ લોચે ’ શબ્દ, પદમાં અલંકારી શબ્દ પણ ગણાય. તે ઉપરાંત વિશેષ ભાવો કેવળીગમ્ય માનવા, કારણ કે કેવળીના ભાવો આગળ તર્કબુદ્ધિ સ્થિર થઈ જાય છે.



સમતા રસ.

*

જેમ પુદ્ગળ રક્તધોમાં કડવો, મીઠો વગેરે પાંચ રસ છે તેમ જીવાત્મામાં સમતા રસ છે. જેમ પુદ્ગળોનાં રસ રસનેન્દ્રિયથી ભોગવાય છે તેમ જીવનો સમતા રસ અનુભવ સ્પર્શનથી ભોગવાય છે. જેમ પુદ્ગળના રસમાં તન્મય (એકાકાર) થવાથી મૂર્છાગત પુદ્ગળ મિશ્રિત સાતાવેદનીયનો આભાસ થાય છે, તેમ સમતા રસમાં તન્મય થવાથી આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય છે. તે સુખ શુદ્ધ છે. પુદ્ગળથી અમિશ્રિત સ્વતંત્ર છે પુદ્ગળિક સુખમાં ભવ ભ્રમણ કરવું પડે છે તેથી ઉલટું આત્મિક સુખથી ભવ ભ્રમણ છૂટી જાય છે. તેથી સમતા રસ સાધ્ય તેમ જ સાધન છે.

શાંતરસ, સમભાવ, આત્મિક સુખ વગેરે સમતા રસના પર્યાય છે. સમતાના મુખ્ય અંગ ચાર છે (૧) ભાવના: ચાર સમક્રિત ભાવના, બાર ધર્મ ભાવના, પચીસ મહાવ્રતની ભાવના.

(૨) ઇદ્રિયો અને મનની આકુળતાનો ઉપશમ, પુદ્ગળિક પર્યાયોમાં સમભાવ.

(૩) સ્વરૂપનું લેહજ્ઞાન, પંચપરમેષ્ઠિના ગુણોના અનુભવ દ્વારા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ.

(૪) જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર, તપ, વીર્યના ૩૯ આચારના આલંબનથી પરમ અર્થ પ્રાપ્ત કરવામાં રતપણું.

દેખીતી રીતે આ વિષય જ્ઞાનનો લાગે છે પણ જ્ઞાન અને ભાવ મનની એક રસ રૂપ પરિણતિ રૂપી ક્રિયાથી સમતા રસ ઉપજે છે. સમતા રસ દષ્ટિવાદ સૂત્રનો સાર છે. છદ્મસ્થને ભાવ—મનથી પરોક્ષપણે તેમ જ શુદ્ધ ગુણોનું આલંબન લઈને, ગુણોને ગ્રહણ કરીને, ગુણોને પ્રત્યક્ષ કરીને અનુભવવ્યથી અંશથી પ્રત્યક્ષપણે સમતા

રસ પ્રાપ્ત થાય છે તે ચોથા ગુણુસ્થાનથી વધતાં વધતાં ખારમા ગુણુ-
સ્થાને પરાકાષ્ટાએ પહોંચે છે અને કેવળી ભગવાનને સમતા રસ
પ્રત્યક્ષ આત્મરસ છે તે સંપૂર્ણ છે.

શ્રુતજ્ઞાનથી આત્માને અન્ય પદાર્થોમાંથી તારવીને
ક્ષયોપશમ ભાવે અનુભવ જ્ઞાન પરિણુતિમાં ઉતારીને
ભોગવવામાં આવે તો સાથે સાથે સમતારસ પણ ભોગવાય છે. હવે
સમતા રસ કેળવવાની રીત બાણુવી બોધએ :-

મૈત્રી ભાવનામાં સર્વ જીવોની સાથે અરૂપી એકત્વ
અનુભવવાથી સમતા રસ ભોગવાય છે. પ્રમેહ ભાવનામાં પચ પરમેષ્ટિના
શુદ્ધ ગુણોનો અનુભવ કરવાથી સમતા રસ ઉપજે છે કરૂણા
ભાવનામાં સર્વ જીવ થાઓ શાસન રસી અને પછી સર્વ જીવોની સાથે
અરૂપી ચૈતન્ય એકત્વ કરીને, શુદ્ધ આત્મિક સુખનો અનુભવ
કરવાથી શાંત રસ અનુભવાય છે માધ્યરથ ભાવનામાં વિશ્વ (લોક અલો-
ક)ના તટસ્થ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈને વિરક્ત દશાનું સુખ ભોગવાય છે.

એકત્વ ભાવના, બોધિભાવના, સંવરભાવના, નિર્જરાભાવના,
ધર્મભાવનામાં, આત્માને જ્ઞાન સ્વરૂપે, દર્શન સ્વરૂપે કે
ચારિત્ર સ્વરૂપે અનુભવવાથી અથવા ભાવ શ્રુતથી આત્મ પ્રદે-
શોમાં ઉપયોગ લગાવવાથી અથવા આત્માના ગુણનું આલબન લઈ
(અનુભવ જ્ઞાનથી) તે ગુણુમય ખની જવાથી સમતારસનો
અનુભવ થાય છે પાંચ સમિતિથી જ્યારે અન્ય જીવોનું રક્ષણ કરવામાં
આવે છે ત્યારે તે જીવોના આત્મ-પ્રદેશોની સાથે પોતાના આત્મ-
પ્રદેશોનું અરૂપી એકત્વ અનુભવવાથી સમતા રસનો અનુભવ થાય છે.

પાંચ મહાવ્રતના પાલનમાં, આત્માના, અશરીરી-અનવગાહના-
અક્રિય સ્વરૂપે અહિંસા સ્વરૂપનો, શુદ્ધ અકર્મી આત્મ પ્રદેશોના
સત્ય આત્મ સ્વરૂપનો, કર્મ અગ્રહણ સ્વરૂપે અચોર્ય સ્વરૂપનો,
આત્મ રમણુતા સ્વરૂપે પ્રહાર્ય સ્વરૂપનો અને નિષ્પરિચ્છ સ્વરૂપે
નિઃસંગ સ્વરૂપનો અનુભવ કરવાથી સમતા રસનો અનુભવ થાય છે.

ઉપવાસ કરતી વખતે ભૂખ અને તરસ રૂપે અસાતા વેદનીય કર્મના વિપાકને દૂર કરવા, આત્માના આણ્ણાહારી જ્ઞાન સ્વરૂપનો અનુભવ કરવાથી સમતા સુખનો અનુભવ થાય છે. બારમી ભિક્ષુની પ્રતિમામાં ઉપસર્ગ પરિસહ વખતે જેમ કરજદારનું દેવું ખલાસ થાય અને સુખ પામે તેવી રીતે આત્માના કર્મનું દેવું નાશ થતું હોવાથી તથા આત્માની શુદ્ધિ થતી હોવાથી શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વનો અનુભવ કરવાથી તથા કર્મ ખપાવનાર ઉપકારી જીવ સાથે અરૂપી એકત્વનો અનુભવ કરવાથી અથવા કરૂણા ભાવથી તેના પર હિતના ભાવથી આત્મિક સુખમાં એકત્વ કરવાથી, સાધુ મુનિરાજે સમતા રસનો ઉત્કૃષ્ટ આનંદ ભોગવી કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે.

ધર્માસ્તિકાયના એક પ્રદેશનું, અધર્માસ્તિકાયના એક પ્રદેશનું, આકાશાસ્તિકાયના એક પ્રદેશનું, જીવના એક પ્રદેશનું, એક પરમાણું પુદ્ગલ અને એક સમયનું એકત્વ સ્થાપીને તેમાં એક ચિત્તે સ્થિર થવાથી સમભાવ સ્વરૂપે સમતા રસ પ્રગટ થાય છે. અરિહંત અને સિદ્ધ ભગવાનના શુદ્ધ ગુણોમાંના એક પછી એક ગ્રહણ કરીને અનુભવ જ્ઞાનપૂર્વક અનુભવ સ્પર્શનમાં મૂકાય એટલે ભોગવાય તો સમતા રસ ઉત્પન્ન થાય છે. સમતા રસ આત્મામાંથી સહજ આનંદ સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. તેનું નિમિત્ત આત્મા અને આત્માના ગુણો છે, તે શ્રુતજ્ઞાનથી શિખાય છે.

જેને સમતા રસની આરાધના કરવી હોય તેને માટે સમતા રસના પર્યાયો તથા સહચારી શબ્દો અને વાક્યો જે શ્રુત જ્ઞાનના સાર રૂપે છે તેમાંના થોડા ભેદો અને બતાવવામાં આવ્યા છે તે અનુભવ જ્ઞાનમાં મૂકવાથી સમતા રસનું સુખ આપી શકે છે.

શાંતરસ, અમૃતરસ, રસાધિરાજ, ઉપશમરસ, સમાધિ, સ્વરસ, અનુભવગમ્ય આનંદ, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ આત્મિક સુખ, મોક્ષના સુખની વાનકી તે સમરસ. મોક્ષના સુખનું સાધન અને સાધ્ય, અનુપમ સુખ-મય આત્મરસ, વીતરાગ ભાવ, શુદ્ધ ગુણ અધ્યવસાયમાં તન્મયતા, શુદ્ધ આત્મિક દશામાં રમણતા, એક સરખું મન, પરસ્પર વિરોધ

સૂચક દ્વિસંયોગોમાં એક સરખી-મતિ. નિઃસંગ દશાનો અનુભવ, અલૌકિક આત્મ સંતોષ, નિજ સ્વરૂપમાં સ્વસ્થતા, સ્થિરતા, લીનતા, તન્મયતા, એકાકારપણું, એકત્વ, નિર્મળ ચિત્ત, નિર્મમત્વ, નિઃસ્પૃહ દશા, પરમાત્મ ભાવ, અનંત ક્ષમાભાવ, જીવન મુક્ત અવસ્થા, નિઃશબ્દ દશા, કૌમળ સ્વરૂપ આત્મા, સંવર સ્વરૂપ આત્મા, સામાયિક સ્વરૂપ આત્મા, સમકિત સ્વરૂપ આત્મા, આત્માનંદ, આત્મરસ, આત્મ દષ્ટિ, સમરસી ભાવ, અસંમોહ, અક્ષોભ, નિરાકુળતા, નિર્વિકલ્પ અભેદ સ્વરૂપ, નિષ્કિંચ દશા, નિરૂપાધિક દશા, સ્વ-સ્વરૂપમાં ગુપ્તપણું, અનેન્દ્રિય આત્મસુખ, નિર્ભયતા, અશોક, અખેદ, અવેદી સ્વરૂપ, નિર્વાસના, દુઃખ પર અદ્વેષ, શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને આકારમાં સમ-ભાવ, સ્વનિર્દામાં સ્થિતિ સ્થાપક મન, પરનિર્દામાં ખેદ, સ્વપ્રશંસામાં વિરકતપણું, પરગુણ પ્રશંસામાં આનંદ, સ્વપરનું ભેદ જ્ઞાન, પરનો ત્યાગ અને સ્વસ્વરૂપમાં લીનતા, અહમત્વ-મમત્વનો અભાવ, રોગાદિ શરીર ભાવની ઉપેક્ષા, તટસ્થ બુદ્ધિ અને સ્વરૂપ સ્થિરતા, પર્યાયોમાં તત્ત્વ રૂચિ.

આ બધા શબ્દોનો અર્થ સમજીને યાદ રાખીને વારંવાર અનુભવ કરવાથી સંસ્કાર પડે છે, તે કોઈ કાળે યોગ્ય વખતે બહુ લાભકારી નીવડે તેમ છે અને યોગ્ય વખતે જો અનુભવ થાય તો સંસારનો પાર પમાય. પાંચ મહાવ્રતધારી મહાત્માઓએ જે ધ્યેયથી સંસાર ત્યાગ કર્યા છે તે ધ્યેયને પહોંચવા માટે સમતા રસનો અનુભવ એક ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે જે કેળવ્યા પછી દરેકે આવશ્યક ક્રિયામાં શબ્દે શબ્દે આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય તો મોક્ષ નજદિક જ છે. સર્વે જીવો સમતા રસમાં લીન થાઓ. તથાસ્તુ.



આત્મ નિરીક્ષણ.

૩૦

૧. હું આત્માનો અનુભવ કરું છું કે પુદ્ગલિક વસ્તુઓનો અનુભવ કરું છું ? કેટલો વખત હું સ્વસમય (જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-વીર્ય) માં રહું છું અને કેટલો વખત પરસમય (આત્માથી અન્ય દ્રવ્યો) માં રહું છું ?

૨. ઇન્દ્રિયોના વિષય રૂપ, પુદ્ગલિક વસ્તુઓના શબ્દ-રૂપ ગંધ-રસ-સ્પર્શ-આકારોમાં મને સુખ લાગે છે કે નિઃજ આત્મદ્રવ્યના અભાષક અરૂપી જ્ઞાનાદિ શુદ્ધમય, શાંત રસમય ચૈતન્ય સ્વરૂપના અનુભવ સ્પર્શનમાં આનંદ આવે છે ?

૩. સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાની મારી ભાવના છે ? તે ભાવના મેં કેટલે દરજ્જે અનુભવમાં ઉતારી ?

૪. મારું ધ્યેય કેટલે દરજ્જે સ્પષ્ટ, ચોક્કસ અને સ્થિર છે ?

૫. લોકાલોકનાં સર્વ દ્રવ્યોના ત્રિકાલિક પર્યાયોનો કેટલે દરજ્જે હું તટસ્થ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા રહી શકું છું ?

૬. હેવ અને મનુષ્ય સંબંધી લોગોમાં મારી ઉદાસીન વૃત્તિ છે ?

૭. મને મારા શુદ્ધ સ્વરૂપનો સિદ્ધ સ્વરૂપે અનુભવ કરતાં આવડે છે ? અને તેમાં હું કયાં સુધી પહોંચ્યો ?

૮. સંસારના સુખ-દુઃખમાં સમભાવ રાખતાં મને આવડે છે ?

૯. પાપીઓ પ્રત્યે હિત બુદ્ધિ, કારુણ્યતા અને માધ્યસ્થ દ્રષ્ટિ રાખતાં મને આવડે છે ?

૧૦. મારા વ્યવહાર, વર્તન, સમતા, વૃત્તિ, ઈન્દ્રિયવિષયમાં અગૃહ્ણિ, કષ્ટમાં મનની સ્થિરતા, નીતિ, સત્યતા ઉપરથી મારી દશા અધ્યાત્મભાવ કે વૈરાગ્યની હોય એમ મને લાગે છે ?

૧૧. નિંદા અને આક્રોશ વચ્ચેના મારી ક્ષમા ગુણની કસોટી સમજી છું ? મને આદરસત્કાર મળે ત્યારે મદની કસોટી હું સમજી છું ?

૧૨. રોગ એ અસાતાવેદનીય કર્મના ઉદયથી છે, તેમાં દુઃખ માનવું તે વિભાવ દશા છે. તેની દવા સમતા છે, એવો મને નિર્ણય થાય છે ?

૧૩. ચાર ગતિમાં ભટકાવવા માટે, મોહ મોહન અને પારકું એ બે વિભાગ પાડ્યા છે તેનું મને ભાન છે ?

૧૪. મોહનીય કર્મની સર્વ પ્રકૃતિ મારી દુશ્મન છે અને આત્માના શુદ્ધ ગુણો જ મિત્ર છે એવો અનુભવ થાય છે ?

૧૫. બાહ્ય પરિશ્રદ્ધ મેળવવામાં સ્વાર્થ છે કે આત્માની ગુણ-શ્રદ્ધિ મેળવવામાં સર્વાર્થ સિદ્ધિ છે ? આ વાત મને સમજાય છે ?

૧૬. સૂક્ષ્મ દોષની પણ ઉપેક્ષા કરી તેો ભોગ મળ્યા, આવી અન્યું, તેનો નાશ કર્યો જ છૂટકો, એવું મને ભાન છે ?

૧૭. પુદ્ગળો શુભાશુભ રૂપો ધારણ કર્યા કરે છે. તેમાં રાગદ્વેષ કરીને હે મન ! તું શા માટે તેવા રૂપો ધારણ કરે છે ? તારે શું આત્માને પુદ્ગળો સાથે રખડાવે છે ?

૧૮. વસ્તુ કોઈનું ભવું ખૂડ કરી શકતી નથી. તેમાં રાગ-દ્વેષથી તું બંધનમાં આવે છે અને સુખદુઃખની કલ્પના કરે છે, એટલે હે જીવ ! તું જ તારો મિત્ર કે દુશ્મન થાય છે. પદાર્થોમાં સમભાવ કેળવતાં આવડે છે ?

૧૯. મમત્વથી દુઃખ છે અને નિર્મમત્વમાં જ સુખ છે તે સમજાય છે ? કામથી સ્પર્શન ઈન્દ્રિયનો વિકાર થાય છે, દેખાતી-સુંદર પણ પરિણામે ભયંકર મૂર્તિઓ કલ્પનામાં ઉત્પન્ન થાય છે અને તે

સંખ'ધી લોગમાં મન અને સ્પર્શ'નેન્દ્રિયનો એકાકાર થવાથી ચીકણું કર્મ બંધાય છે, તેથી એક તો અશૂચિનો લોગવટો અને વળી નરકની ગતિ, તો પછી હે જીવ સ્ત્રીમાં મમત્વથી શું ફાયદો ? ગળે શિલા બાંધીને ભવસમુદ્રને ક્યાંથી તરી શકાય ? આ વસ્તુ હૃદયગમ્ય થાય છે ! સંતાન મમત્વથી સ્વપર હિત અટકે છે, શલ્ય, ચિંતા, કલેશ અને અસમાધિ થાય છે તો સંતાન મમત્વથી સુખ કે દુઃખ ! ધન મમત્વથી આત્મ સાધન ભૂલાય છે અને પરિણામે સર્પ કે ઉંદરની દુર્ગતિ મળે છે તો તે ધનની કિંમત શું છે ! દેહ મમત્વથી ચારિત્ર તપમાં પુરુષાર્થ થતો નથી. પરિસહ ઉપસર્ગનો ડર લાગે છે, તો પછી આત્મકલ્યાણ ક્યારે થશે !

૨૦. ત્રણ ભૂલની ખાતર સંસાર જ્રમણ છે:-

- (૧) સંસાર દુઃખમય છે તેમાં સુખ માનવું તે પહેલી ભૂલ.
- (૨) ધન અને સગાને સુખના સાધન માનવા તે બીજી ભૂલ.
- (૩) સુખના સાધનના જ્રમમાં ઈન્દ્રિય વિષયમાં સુખ માનવું તે ત્રીજી ભૂલ. આ ત્રણ ભૂલ સમજાય છે ?

૨૧. સર્વે જીવો, વસ્તુઓ, સંયોગો, સુખ, દુઃખ, સંસારી ભાવોકાર્યો. સ્થિતિ, જન્મ, મરણ, પરિવહ, ઉપસર્ગ. ઈન્દ્રિય વિષય, સુખ દુઃખના સાધનો વગેરે સર્વ જાણતોમાં રાગદ્વેષનો અભાવ, મધ્યસ્થ દૃષ્ટિ ઔદાસીન્યવૃત્તિ અને સમતા વગેરે યથાયોગ્ય ભાવ કેળવતાં આવડે છે !

આત્મ નિરીક્ષણ પ્રગળ થાય તો આત્મ તત્ત્વ ગવેષણા થાય અને સ્વપરન્તુ ભાન થાય. સ્વવસ્તુનો વારંવાર વિચાર થાય તો રહસ્ય સમજાય અને અનુભવ જ્ઞાન થાય. આત્મ નિરીક્ષણ એ મોક્ષનો હેતુ છે. જેવી ભાવના તેવી સિદ્ધિ થાય છે, માટે સુમુક્ષુ જીવોએ આત્મ નિરીક્ષણના સંસ્કારો પાડવા. સર્વ જીવો આત્મ નિરીક્ષણમાં લીન થાઓ. તથાસ્તુ.



પ્રશ્નોત્તર જ્ઞાનમાળા.

*

૧. પ્રશ્ન જ્ઞાન એટલે શું ?

ઉત્તર. જ્ઞાન = વ્યવહારથી નવતત્ત્વનું જાણપણું, નિશ્ચયથી સ્વાનુભૂતિ, સ્વભાવનો અનુભવ. નય, નિક્ષેપ, પ્રમાણ, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી જ્ઞાન વધારે સ્પષ્ટ થતું જાય છે.

૨. પ્ર. દર્શન એટલે શું ?

ઉ. દર્શનના બે પ્રકાર: (૧) સામાન્ય સત્તા અવલોકન, તે દર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય. પ્રત્યક્ષ દર્શન તે કર્મના ક્ષયથી થાય. (૨) શ્રદ્ધા = સમકિત, સમદષ્ટિ, શુદ્ધ પરિણતિ, આત્મ-પ્રતિતી. તે ૪ અનંતાનુબંધી કષાય અને ૩ દર્શનત્રિકના ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમથી થાય.

૩. પ્ર. જ્ઞાન અને અજ્ઞાનમાં શું ફેર ?

ઉ. સમકિત સહિત હોય તે જ્ઞાન. સમકિત રહિત હોય તે દ્રવ્યજ્ઞાન અથવા અજ્ઞાન.

૪. પ્ર. ચારિત્ર એટલે શું ?

ઉ. ચારિત્ર = સંવર, આત્મરમણતા, ગુણોમાં સ્થિરતા, મોહનીય કર્મની રૂપ પ્રકૃતિનો ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ.

૫. પ્ર. સમકિતની ખાત્રી શું ?

ઉ સમકિતનો સાક્ષાત્કાર = જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય સ્વરૂપ આત્મનો અનુભવ તે નિશ્ચય સમકિત. પોતાની દૃઢ શ્રદ્ધા દેવતા પણ ન ડગાવી શકે તે વ્યવહાર સમકિત

૬. પ્ર. શ્રદ્ધાની શરૂઆત કેવી રીતે વ્યવહારથી થાય ?

ઉ. અરિહંત અને સિદ્ધ સિવાય કોઈ ભગવાન એટલે દેવ તત્ત્વમાં નથી. નિર્ગૂંથ ગુરુ સિવાય કોઈ ધર્મ ગુરુ નથી, કેવળીનો ખતાવેલો ધર્મ સિવાય કોઈ બીજો ધર્મ મોક્ષ માટે ઉપયોગી નથી એવો દઢ વિશ્વાસ, રૂચિ અને પ્રતિતી.

૭. પ્ર. મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કષાયને શું સંબંધ છે ?

ઉ. અનંતાનુબંધીનો ઉદય મિથ્યાત્વને ખેંચે છે, આકર્ષણ કરે છે. મિથ્યાત્વના ઉદયમાં અનંતાનુબંધીનો ઉદય હોય જ.

૮. પ્ર. સમકિતની લાયકાત ક્યારે આવે ?

ઉ. ૭૦ કોડાકોડ સાગરની ઉત્કૃષ્ટ કર્મ સ્થિતિમાંથી ૬૬ કોડાકોડ સાગર (મિથ્યાત્વને ગુણુસ્થાને રહીને મુખ્યત્વે જૈનની કરણી કરીને) જેટલી કર્મ સ્થિતિ ખપે અને એક કોડાકોડ સાગર સ્થિતિ બાકી રહે ત્યાર બાદ કર્મ ખપાવતાં યથાપ્રવૃત્તિકરણ આવે એટલે હેય અને ઉપાદેયનો વિવેક થાય ત્યારે સમકિતની લાયકાત આવે.

૯. પ્ર. મિથ્યાત્વની ગાંઠ ક્યારે તૂટે ?

ઉ. અપૂર્વકરણના શુદ્ધ અધ્યવસાયરૂપી પુરુષાર્થથી મિથ્યાત્વની ગાંઠ તૂટે, અન્યત્વ લાવનાથી પુરુષાર્થ વધે છે અને મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે.

૧૦. પ્ર. સમકિત ક્યારે આવે ?

ઉ. અનિવૃત્તિ કરણથી આત્મ સ્વરૂપના અધ્યવસાયો વધતા જાય અને આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા આવે કે તરત જ અનિવૃત્તિકરણ પૂરું થાય, અંતરકરણમાં પ્રવેશ થાય અને સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય.

૧૧. પ્ર. મિથ્યાત્વ મોહનીય શું કામ કરે છે.

ઉ. મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ઉદય, શુદ્ધદેવ-ગુરુ-ધર્મની ઓળખાણ

થવા દે નહિ, સર્વજ્ઞ પ્રણીત ધર્મમાં દ્રષ કરે, આસ્રવમાં ધર્મ માને. એકાંતવાદમાં ઉતરે, કર્મ બાંધ અને સંસારના હેતુમાં રાચે

૧૨. પ્ર. મિશ્ર મોહનીય શું કામ કરે છે ?

ઉ. સર્વ ધર્મ સરખા માને, શુદ્ધ અને અશુદ્ધ ધર્મ પારખવાની બુદ્ધિ પર આવરણ કરે, ક્ષયોપશમ સમક્રિતને ઢાંકે

૧૩. પ્ર. સમક્રિત મોહનીય શું કામ કરે છે ?

ઉ. સમક્રિત મોહનીયનો ઉદય શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનો અનુભવ થવા દીએ નહિ, ક્ષોભ, શંકા, કંખા વગેરે દોષો ઉત્પન્ન કરી મલિનતા વધારે, મમત્વથી ભ્રમણા ઉત્પન્ન કરે કે શાંતિનાથનો જપ કરવાથી રોગ મટશે પણ કર્મનું સ્વરૂપ દેખે નહિ, ક્ષાયિક સમક્રિત આવવા દીએ નહિ સમક્રિત મોહનીયનો તીવ્ર ઉદય થાય તો સાસ્વાદન સમક્રિતમાં જઈ પછી સમક્રિતથી ભ્રષ્ટ થાય સમક્રિત મોહનીય, ક્ષયોપશમ સમક્રિત-વાળાને સત્તામાં રહે તેથી દોષ ઉત્પન્ન ન કરે પણ ઉદય થાય ત્યારે દોષ ઉત્પન્ન કરે, તેના ત્રણ લેહ:- ૧. ચલ = ક્ષોભ, ૨. મળ = દોષમાં જવું ૩ અગાદ = શ્રદ્ધામાં ઢીલા પણ.

૧૪. પ્ર. સમક્રિતથી શું લાભ છે ?

ઉ. ક્ષયોપશમ સમક્રિતવાળો જઘન્ય ત્રણ અને ઉત્કૃષ્ટ પંદર ભવમાં અને ૬૬ સાગરની આસપાસ મોક્ષ જાય, પડે અને ઉત્કૃષ્ટ રખડે તો અર્ધ પુણ્ય પરાવર્તનની અંદર સમક્રિત ચારિત્ર પામી મોક્ષ જાય. ક્ષાયિક સમક્રિતવાળો તે જ ભવે મોક્ષ જાય અને તે પામવા પહેલાં આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તો ત્રીજો ભવ ઉદ્ભવે નહિ બીજું પૂર્વે ભવ બાંધ પડ્યો ન હોય તો સમક્રિતી મનુષ્ય અને તિર્યચ, દેવનું આયુષ્ય બાંધે અને નારકી અને દેવતા, મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધે ત્રીજો લાભ એ છે કે કર્મનો સ્થિતિબાંધ એક કોડા કોડ સાગરની અંદર થાય, પુણ્ય પ્રકૃતિનો રસબાંધ બાંધી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન સુધી જઈ શકે, પાપ પ્રકૃતિનો રસ બાંધ મંદ બાંધે, કેટલાકનો એવો મત છે કે સમક્રિતી પડવાઈ થઈ મિથ્યાત્વમાં પણ એક કોડાકોડ સાગર ઉપરાંતનો

સ્થિતિ બંધ ન પાડે તે પણ સંભવ છે. તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય, કારણકે સમકિત પામી પડવાઈ થયા પછી મહામોહનીય કર્મ બંધના ત્રીસ સ્થાન સેવે કે નહિ ! તે પ્રશ્ન રહે છે.

૧૫. પ્ર. ક્ષાયિક સમકિત કયે ગુણુસ્થાને આવે ?

ઉ. ક્ષાયિક સમકિત ગુણુસ્થાન ૪ થી ૮ સુધીમાં આવે અને ત્યાં સુધી ન આવ્યું હોય તો ક્ષપક શ્રેણિની તૈયારી કરનારને આઠમે ગુણુસ્થાને જરૂર આવે.

૧૬. પ્ર. ક્ષયોપશમ સમકિત કયા ગુણુસ્થાન સુધી હોય ?

ઉ. ક્ષયોપશમ સમકિત ગુણુસ્થાન ૪ થી ૭ સુધી રહે, પછી ચડે તો વેદક સમકિત પામી ક્ષાયિક સમકિત પામે, ઉપશમ શ્રેણિમાં જાય તો ઉપશમ સમકિત પામે પડે તો સાર્વાદન પામી ને મિથ્યાત્વમાં જાય.

૧૭. પ્ર. ઉપશમ શ્રેણિવાળાને ક્ષાયિક સમકિત હોય કે નહિ ?

ઉ. ઉપશમ શ્રેણિ પામવાવાળો પહેલાં ક્ષાયિક સમકિત પામ્યો હોય તો તેજ સમકિત કાયમ રહે છે.

૧૮. પ્ર. ક્ષયોપશમ સમકિતવાળો કેવી રીતે પડે ?

ઉ. સત્તામાં રહેલ મિથ્યાત્વના દળીયા ઉદય આવે તેથી શંકા, કંખા, વિચિકિત્સા સેવે, પરપાખંડની પ્રશંસા કરે મિથ્યાત્વનો પરિચય કરે અને પોતાના દોષો શોધીને તત્ત્વજ્ઞાનથી તેનો ધલાજ ન કરે તો સમકિતથી ભ્રષ્ટ થાય.

૧૯. પ્ર. સમકિતને ચારિત્રનો શું સંબંધ ?

ઉ. સમકિત માર્ગદર્શક છે. જ્ઞાનની સાથે સહચારી રહીને વ્યવહાર અને નિશ્ચયના માર્ગનો નિર્ણય કરે છે, ચારિત્ર તે માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરે છે. એટલે પાલન કરે છે.

૨૦. પ્ર. ક્ષાયિક સમકિત કેવી રીતે આવે ?

ઉ. અનંતાનુબંધી કપાય ઉદયમાં આવે તો ક્ષય કરતો જાય,

મનમાં કોઈ પ્રત્યે હંખ રહે નહિ, યોતે નિરીક્ષણ કરે કે મારે કોઈ પ્રત્યે હંખ છે? લાગે તો, એવો વિચાર કરે કે તે મારા કર્મના ઉદયથી તેલું થયું તે તો નિમિત્તમાત્ર હતો, મને કર્મ ખપાવવાનો વખત મળ્યો હતો છતાં મેં પુરુષાર્થ વાપર્યો નહિ, એવા વિચારમાંથી સર્વ હંખોને શોધી શોધીને મૂળમાંથી ઉખેડતો જાય, ઈદ્રિયોના વિષ-યોમાં ખહું આસક્ત ન થાય, દોષને દોષ માનીને તેનો નાશ કરવાની લાવના વધતી જાય. લૌકિક, લોકોત્તર કે કુપ્રાવચનવાળા કોઈ પણ મિથ્યાત્વને સેવે નહિ કે તે પ્રત્યે જરા પણ રૂચી રાખે નહિ, દેવતાનો ડગાવ્યો ડગે નહિ, આત્માના અનુભવમાં પ્રવૃત્તિ રાખ્યા કરે તો ક્ષાયિક સમકિત પામે.

૨૧. પ્ર. અગિયારમે ગુણુસ્થાને કોઈ મરે ?

ઉ. અગિયારમે ગુણુસ્થાને આયુષ્ય ખાંધે નહિ અને પૂર્વે ખાંધ્યું હોય તો મરીને સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં જાય.

૨૨. પ્ર. અગિયારમે ગુણુસ્થાનેથી કેવી રીતે પડે ?

ઉ. મંદ પુરુષાર્થના કારણે આગળ વધે નહિ, કારણકે ઉત્કૃષ્ટ પુરુષાર્થથી ઐશ્વિમાં પ્રવેશ થએલ ન હોય, અને અગિયારમાં ગુણુ-સ્થાનની અંતર્મુહૂર્તની સ્થિતિ પૂરી થાય એટલે ૧૦માં આવે ત્યાં સૂક્ષ્મ લોભનો ઉદય થાય, પછી પડતો જાય.

૨૩. પ્ર. ભવ્ય જીવ મોક્ષ મેળવી જ શકે તેની ખાત્રી થાય, એવી કોઈ વાત છે ?

ઉ. કર્મની આવક કરતાં જીવક વધ્યા કરે, પુરુષાર્થ વધતો જાય અને વચમાં ખાડો ન પડે તો એક વખત એવો આવે કે ક્ષપકઐશ્વિ આવે.

૨૪. પ્ર. સમકિત કયા ભવમાં આવે.

ઉ. પ્રથમ પ્રાપ્તિ મનુષ્ય ભવમાં થાય, પડવાઈને કોઈ પણ સંજીની ગતિમાં આવે. પ્રથમ ઉપશમ સમકિત આવવાનો વધારે સંભવ છે. ક્ષયોપશમ પણ આવે એમ કેટલાક આચાર્ય માને છે તત્ત્વ કેવળીગમ્ય.

૨૫. પ્ર. ક્ષાયિક સમકિત કયા લવમાં આવે ?

ઉ. ક્ષાયિક સમકિત મનુષ્ય લવમાં જ પ્રાપ્ત થાય. જ્યાં તીર્થંકર અને કેવળી ભગવાન બિરાજે છે ત્યાં મુમુક્ષુ ભવ્ય જે જલદી મોક્ષ જવાની ભાવનામાં છે તેને મિથ્યાત્વનો સર્વથા નાશ કરવામાં વાર લાગતી નથી કારણકે કેવળીના ગુણોમાં તેમને ઉત્કૃષ્ટ પ્રમોદ ભાવ થાય છે.

૨૬. પ્ર. પ્રથમ સમકિત પામીને કોઈ મનુષ્ય તે જ લવમાં મોક્ષ જાય ?

ઉ. સંભવ છે.

૨૭. પ્ર. કોઈ મનુષ્ય મિથ્યાત્વી હોય અને ઉત્કૃષ્ટ કરણી કરતો દેખાય તે મોક્ષ જાય કે નહિ ?

ઉ. મિથ્યાત્વીને જીવ અજીવનું જાણપણું ન હોવાથી અથવા દ્રવ્ય જ્ઞાન હોવા છતાં તેમાં શ્રદ્ધા ન હોવાથી તે અહિંસા ભાવની આત્મભાવે પરિણતિ કરી શકતો નથી તેમ જ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણ શુદ્ધ તત્ત્વોનો અજાણ હોવાથી તથા ભાવોમાં આત્મભાવે પરિણતિ કરી શકતો નથી, વળી મિથ્યાત્વ સહચારીણી અનંતાનુબંધી ચોક્કસ સત્તામાં રહેલ હોવાથી મિથ્યાત્વ ભાવની તીવ્રતા જામે એટલે અનંતાનુબંધી ઉદયમાં આવ્યા વગર રહેતો નથી સૂચકગંગા સૂત્રના ખીન્ન શ્રુતસ્કંધના ખીન્ન અધ્યયનમાં જણાવ્યું છે કે ૩૬૩ મતવાળાને નિર્વાણ (મોક્ષ) ન થાય.

૨૮. પ્ર. અન્ય લિંગે સિદ્ધ કેવી રીતે થાય ?

ઉ. અન્ય લિંગે સિદ્ધ થાય પણ અન્યદર્શને સિદ્ધ ન થાય. લિંગ બાહ્ય વેષ છે, દર્શન અભ્યંતર પરિણામ છે. કોઈ વિનય અને સરળતાવાળો તાપસ માસમાસના ઉપવાસ સાથે ઉનાળામાં મધ્યાહ્ન સમયે તડકે ઉભા રહી સૂર્ય તરફ દૃષ્ટિ કરી, હાથ ઉંચા કરી આતાપના લીએ, તેને વિભંગ જ્ઞાન ઉપજે તેથી જૈન ધર્મના સાધુઓને નિસારંલી નિષ્પરિચ્છી દેખે, પોતાની ભૂલ સમજી સુધારે, દોષો મારે

પશ્ચાત્તાપ કરે અને ગુણોની આરાધના કરે એટલે સમકિત પામે ત્યારે વિભંગ જ્ઞાન અવધિજ્ઞાનમાં પરિણમી જાય, ત્યારબાદ પરિણામની શુદ્ધિ વધતી જાય એટલે ગુણસ્થાન ૪ માંથી ૭ મે જાય, ક્ષપક શ્રેણીમાં આવે ગુ. ૮, ૯, ૧૦ અને ૧૨ પામીને પછી કેવળી થાય, આયુષ્ય વધારે ન હોય તો ગુ. ૧૪ પામે સિદ્ધ થાય. વધારે આયુષ્ય હોય તો સાધુનો વેષ ધારણ કરે તે પહેલાં કોઈને ઉપદેશ આપે નહિ કારણ કે લોકોમાં ખોટી ભ્રમણા ઉપજે કે અન્ય દર્શનવાળા સર્વજ્ઞ થાય છે કેવળી ભગવાન પણ શુદ્ધ વ્યવહારમાં આવ્ય આવવા દીએ નહિ.

૨૯. પ્ર અતો કોડાકોડ અને અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તનને શું સંબંધ છે ?

ઉ. જેનો સંસાર અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તનથી વધારે ન હોય તે જ અંતો કોડાકોડની અંદર આવીને સમકિત પામી શકે જેનો સંસાર વધારે છે તે અંતો કોડાકોડની અંદર નથી આવતો પણ તેની હદ સુધી આવી (તે હદની બહાર રહીને) પાછો ફરે છે અને કર્મનો સ્થિતિબંધ વધારે છે.

૩૦ પ્ર અંતો કોડા કોડી સુધી આવી પાછા ફરવાનું શું કારણ છે ?

ઉ. ભવ્ય જીવ હોય તો પ્રમાદ આવવાથી ઇન્દ્રિયોના વિષયો તરફ ખેંચાઈને સંસારમાં પડી જાય છે, પ્રમાદના કારણે થાક આવે છે એટલે વધારે પુરુષાર્થ કરી શકતો નથી, જૈન ધર્મની શ્રેષ્ઠતાનું મહત્વ તેના મગજમાં ઉતરતું નથી, તેથી ખરી શ્રદ્ધા આવતી નથી તેથી ખરો પુરુષાર્થ થતો નથી એટલે પાછો પડે છે, અભવ્યનો તો સ્વભાવ જ એવો છે કે તેને સત્તામાં સમકિત નથી તો પ્રગટ ક્યાંથી થાય ? એટલે પાછો જ પડે

૩૧ પ્ર જૈન ધર્મની શ્રેષ્ઠતા કેવી રીતે છે ?

ઉ. જૈન ધર્મ સર્વજ્ઞ પ્રણીત હોવાથી સંપૂર્ણ અને શુદ્ધ છે, સર્વજ્ઞ હોય તે વીતરાગ જ હોય, તેથી અસત્યપણાના અશ જ હોય

નહિ. સર્વજ્ઞપણાને કારણે રૂપી, અરૂપી, જીવ, અજીવ, સર્વ દ્રવ્યો, ગુણો અને પર્યાયોનું સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ રીતે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. જૈન ધર્મમાં અરિહંત અને સિદ્ધ જ ભગવાન છે તેમનું પરાધીનપણું નથી પણ તેમના ગુણોનું અવલંબન લઈને પોતાના જ પુરુષાર્થથી મોક્ષ મેળવવાનું છે. વળી મોક્ષમાંથી પાછો અવતાર લેવો પડતો નથી એટલે ધર્મની કરણી નિષ્કળ જતી નથી. ત્યારે જૈનેતર કરણી નિષ્કળ જાય છે કારણકે સ્વર્ગ જ તેમનું મોક્ષ છે કે જ્યાંથી ફરી અવતાર લેવો પડે છે.

જૈન ધર્મમાં અનુન નથી પણ પરમત સહિષ્ણુતા છે એટલે ધર્મને નામે તેઓને લડવાની જરૂર નથી પણ ગમે તેવા પાખંડી, અનુની કે પાપી સાથે શાંતિ રાખી શકે છે.

જૈન ધર્મમાં ધર્મને નામે કોઈ પણ બારીકમાં બારીક જીવની હિંસા કરવાની નથી તેથી જૈન ધર્મ સર્વ જીવોને વરદાન સમાન અભયદાન દેનારો છે.

જૈન શાસ્ત્રોમાં દરેક નયને અપેક્ષાપૂર્વક ગ્રહણ કરી ન્યાય આપવામાં આવે છે તેથી સ્યાદાદના અનેકાંતવાદથી ઉત્પન્ન થતા કલેશોને શાંત કરવામાં આવે છે.

વળી જીવ અજીવના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભેદો બતાવેલા છે તેથી જીવને અજીવમાંથી તારવીને તેમનું રક્ષણ કરી શકાય છે અને જીવનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બાણીને અશુદ્ધ સ્વરૂપનો ત્યાગ કરીને, શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રહેવાનો અભ્યાસ કરીને સંપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તેથી જૈન ધર્મ, મોક્ષની નિયમિત પદ્ધતિસર કળા છે.

જૈન ધર્મમાં પક્ષાપક્ષી નથી, ફક્ત ગુણનો જ પક્ષ છે, વ્યક્તિનો પક્ષ નથી, માટે જૈન ધર્મ શ્રષ્ઠ છે અને એક જ છે.

૩૨. પ્ર. ઉત્તર ૩૧ પ્રમાણે એટલે બધું બધાને ક્યાંથી સમજાય? ન સમજાય તેણે શું કરવું? કે જેથી પાછા ફરવું ન પડે.

ઉ. સમજાય તેટલું ધારી રાખવું, શક્તિ પ્રમાણે આચરણ કરવું. મોક્ષ મેળવવાની ભાવના વધારતા જવું. ન સમજાય ત્યાં “તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય” કરવું. “તમેવ સચ્ચં નિશંકં જં જિને હિ પવેધયં” “નિગંથં પાવયાણું અથ્થં, અયં પરમથ્થં, શેષં અનથ્થં” આ બે સૂત્રોની દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી કોઈની સાથે વિતંડાવાદમાં ઉતરવું નહિ. કોઈને કંઈ બોલવું હોય ને સમજાવી ન શકાય તો બોલુકાર પાસે લઈ જવા.

૩૩. પ્ર. એક કોડાકોડ સાગરની અંદરની સ્થિતિવાળો કર્મ-બંધ કોણ પાડે?

ઉ. સમકિતી, પડીવાઈ સમકિતી. સમકિત સન્મુખ થનારો મિથ્યાત્વી, આત્મકંઠ્યાણની તીવ્ર ભાવનાવાળો મિથ્યાત્વી અને જેને અસંજ્ઞીપણા અને અત્યંત નિર્બળતાને લઈને કર્મની વધારે સ્થિતિ બાંધવાની તાકાત નથી તે કોડાકોડની અંદર સ્થિતિ બંધ પાડે પણ જે ધર્મભાવના રહિત છે તેની સત્તામાં તો ૭૦ કોડાકોડ સાગરની સ્થિતિ સુધીના કર્મદળ હોય.

૩૪ પ્ર ૭૦ કોડાકોડ સાગરની સ્થિતિ કહી તે કયા કર્મની સમજાવી?

ઉ. ફક્ત મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ તેટલી છે

૩૫. પ્ર. એક જીવને આત્મપ્રદેશ કેટલા હોય?

ઉ. દરેક જીવને ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાત અસંખ્યાતની સંખ્યા પ્રમાણ આત્મપ્રદેશો હોય. લોકના આકાશપ્રદેશો, ધર્માસ્તિકાયનાં સર્વપ્રદેશો, અધર્માસ્તિકાય સર્વપ્રદેશો પણ એક જીવના આત્મપ્રદેશો જેટલા જ છે.

૩૬. પ્ર. એક આંગળી જેટલામાં કેટલા આત્મપ્રદેશ હોય?

ઉ. એક આંગળી જેટલા ક્ષેત્રમાં આકાશપ્રદેશોની અસંખ્યાતની શ્રેણિઓ હોય છે, એક એક શ્રેણિમાં અસંખ્યાત આકાશપ્રદેશો હોય

તેને સમય સમયે એક એક અપહરવામાં આવે તો અસંખ્યાત કાળચક્ર વીતી જાય.

૩૭. પ્ર. એક સમય તે કેટલો કાળ ?

ઉ. ઉત્કૃષ્ટ યજ્ઞવાળો મનુષ્ય ૪૯ પાન ભેગાં કરીને તેમાં ત્રીજા અણીવાળી લીસી સોય પરોવે ત્યારે એક પાનથી બીજે પાન તે સોયની અણી જાય તેટલા કાળમાં અસંખ્યાત સમય વીતી જાય.

૩૮. પ્ર. અસંખ્યાતાના કેટલા ભેદ ?

ઉ. નવ ભેદ મુખ્ય, પણ પેટાભેદ અસંખ્ય છે.

૩૯. પ્ર. જીવની અવગાહના કેટલી ?

ઉ. સકર્મી જીવની જઘન્ય અવગાહના અંશુલનો અસંખ્યાતમો ભાગ, ઉત્કૃષ્ટી અવગાહના ચાર ગતિના જીવની જુદી જુદી, કેવળ સમુદ્રધાતના ચોથા સમય આશ્રી લોકવ્યાપ્ત.

૪૦. પ્ર. અવગાહનામાં ફેરફાર થવાનું કારણ શું ?

ઉ. તેજસ્ કાર્મણ શરીર સાથે સકર્મી જીવના આત્મપ્રદેશોનો સંકોચ અને વિકાસ.

૪૧. પ્ર. ક્ષેત્ર આશ્રી સંકોચ અને વિકાસ કેવી રીતે થાય ?

ઉ. થોડી જગ્યામાં રહેવા માટે જીવના પ્રદેશો પરસ્પર માંડોમાંડે મળીને અઘાધપણે રહે તેમજ પુદ્ગલ સ્કંધોની અત્યંત સૂક્ષ્મ પરિણતિ થાય તેમજ અઘાધપણે માંડોમાંડે મળીને રહે, મનોયોગની શુદ્ધિ અને સૂક્ષ્મ કલ્પનાથી જ આવી જીર્ણી ણાળતનો જ્યાલ આવે.

૪૨. પ્ર. સિદ્ધના જીવોમાં સંકોચ વિકાસ થાય

ઉ. તેજસ્ કાર્મણ શરીરને અભાવે સંકોચ વિકાસ ન થાય.

૪૩. પ્ર. સિદ્ધ ભગવાનના આત્મપ્રદેશો કેવી રીતે રહે છે ?

ઉ. દરેક સિદ્ધ ભગવાનને ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાત અસંખ્યાત આત્મ-

પ્રદેશો હોય છે તે સર્વે ચરમ શરીરના ૨/૩ ભાગ જેટલી અવગાહનામાં, સિદ્ધક્ષેત્રમાં, માંહોમાંહે પરસ્પર મળીને અવ્યાબાધપણે રહી શકે છે વળી એક સિદ્ધ ત્યાં અનંતસિદ્ધ છે તે સર્વે અવ્યાબાધપણે અવગાહીને રહે છે.

૪૪. પ્ર કાળઃઅનંત છે, જીવો મોક્ષમાં જતા જ હોય છે, ત્યાંથી કોઈ પાછા આવતા નથી તો પછી કોઈ કાળે સંસારનો અંત કેમ આવતો નથી ?

ઉ. અનંતના આઠ લેદ છે તેમાં છેલ્લી આઠમી રાશીનું નામ મધ્યમ અનંત અનંત છે, તે અક્ષીણ રાશી છે એટલે તેનો કદી અંત આવે જ નહિ, વળી તે રાશીમાં પણ અનંત લેદ છે એટલે મધ્યમ અનંત અનંતના પણ અનંતા લેદ છે તેમાંથી કોઈ પણ એક લેદનો અંત આવે જ નહિ. સિદ્ધના જીવો, સર્વ સંસારી જીવો. આકાશ પ્રદેશો, ત્રણ કાળના સમય, પુદ્ગળો આ સર્વ મધ્યમ અનંત અનંત રાશિના છે.

૪૫. પ્ર અવધિ જ્ઞાન સાથે લઈને તીર્થંકર સિવાય કોઈ બીજું આવે કે કેમ ?

ઉ. અવધિજ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૬૬ સાગરની છે તે જોતાં તીર્થંકર સિવાય બીજો જીવ પણ અવધિ જ્ઞાન સાથે લઈ ને આવે.

૪૬. પ્ર. સ્ત્રીવેદમાં ૮૯૦ જ્ઞાન ?

ઉ. સ્ત્રીવેદમાં પહેલાં ચાર જ્ઞાન કહ્યાં છે, તેમાં શ્રુતજ્ઞાનમાં ૧૧ અંગ સુધી ભણવાનો અધિકાર આપ્યો છે, સ્ત્રીને ૧૪ પૂર્વગત જ્ઞાન ન હોય.

૪૭ પ્ર. સ્ત્રીને કેટલાં ચારિત્ર લાભે ?

ઉ. સ્ત્રીલિંગે પરિહાર વિશુદ્ધ ચારિત્ર સિવાય બીજાં બધાં ચારિત્ર લાભે.

૪૮ પ્ર. ૧૪ પૂર્વીને કેટલાં જ્ઞાન હોય ?

ઉ. અઊદ પૂર્વીને નિયમા પહેલા ચાર જ્ઞાન હોય.

૪૯ પ્ર. ચઉદ પૂર્વી કેવી રીતે પડવાઈ થઈને નરક નિગોદમાં જાય ?

ઉ. ચઉદ પૂર્વી જે રૂબુમતિ મનઃપર્યવ જ્ઞાનવાળો હોય તો જ તે પડવાઈ થાય. તેને એવી મહત્ત્વની શંકા થાય કે જેનો ખુલાસો દૃષ્ટિવાદમાં જ હોય અને પોતે ખુલાસો કોઈ રીતે મેળવી શકે નહિ તેવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય. ક્ષયોપશમ સમકિત હોય, તેમાં સમકિતના તીવ્ર દુષણો ઉદય થાય, ત્યાર બાદ કરેલી કરણીનો અનાદર કરે, તીવ્ર અનંતાનુબંધી કષાય અને મિથ્યાત્વનો ઉદય થાય, કરેલી કરણી નિષ્ફળ માને, અશુભ લેશ્યા આવે, પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિના એક વખતના અધ્યવસાય જેવા કોઈ અશુભ વિચાર આવે કે કુંડરીક મુનિ પડીવાઈ થયા તેના જેવા ભાવ આવે, તે વખતે નરક નિગોદનો બંધ પડી જાય તો અશુભ લેશ્યામાં કાળ કરી નરક નિગોદમાં જવા સંભવ છે. તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય.

૫૦ પ્ર. ભવિષ્યકાળના ભાવ કેવળી જાણે ખરા પાણુ કેવી રીતે દેખે ?

ઉ. લોકમાં રહેલા પરમાણુઓ જેને ભાવે પરિણુમવાના હોય તે તે ભાવ દેખી શકે છે એ જ કેવળજ્ઞાન અને દર્શનની ખુબી છે.

૫૧ પ્ર. શ્રી મલ્લિનાથજીના જીવે કેવી રીતે સ્ત્રીવેદ અને સર્વાર્થસિદ્ધનું આયુષ્ય બાંધ્યું ?

ઉ. સાધુ સર્વાર્થસિદ્ધનું આયુષ્ય બાંધ્યા પછી કપટ સેવે અને પ્રાયશ્ચિત્ત ન લીએ તો મિથ્યાત્વ સ્પર્શિને સ્ત્રીવેદના દળીયાં મેળવે પછી પાછા સમકિત ભાવમાં રહે ત્યાર બાદ કાળ કરીને મહાવિમાને જાય ત્યાં સ્ત્રીવેદના દળીયા બાધેલા તેનો અળાધા કાળ પુરો થાય એટલે પ્રદેશ ઉદયથી સ્ત્રીવેદકર્મ ભોગવતાં તે જ કર્મના બળે સ્ત્રીવેદનું આયુષ્ય બાધીને મનુષ્ય ભવમાં સ્ત્રીપણે ઉપજે.

૫૨ પ્ર. કિલ્લીપીમાંથી નિકળ્યા મોક્ષ જાય ?

ઉ. નહિ.

૫૩. પ્ર. યુગલીઆ મરીને કિલ્લીથી દેવ કેવી રીતે થાય ?

ઉ. યુગલીયાના આગલા ભવે 'સાધુ સાધ્વીની નિંદા કરીને કિલ્લીથી કર્મ' આંધ્યું' પછી આયુષ્યનાં બંધ વખતે ભદ્રાદિ પ્રકૃતિને લઈને યુગલીઆનો બંધ પડ્યો હોય એટલે મરીને યુગલીયું થાય ત્યાં અબાધાકાળ પૂરો થયે કિલ્લીથી કર્મ પ્રદેશ ઉદયથી ભોગવવા માંડ્યું અને તેજ કિલ્લીથી કર્મના બળે આયુષ્યના બંધ વખતે કિલ્લીથી દેવનું આયુષ્ય આંધી કાળ કરી કિલ્લીથી દેવ પણે ઉપજે.

૫૪. પ્ર. મોક્ષની ઇચ્છા કરવી કે નહિ ?

ઉ. મોક્ષની ઇચ્છામાં પુદ્ગળીક રાગ નથી પણ વિરક્ત નિરાશી ભાવની રચી છે. તેથી મોક્ષની ઇચ્છા કરવી

૫૫ પ્ર દરેક જીવને અક્ષરનો અનંતમો ઉઘાડો ભાગ છે તો તે શ્રુતજ્ઞાનનો કે કેવળજ્ઞાનનો ?

ઉ. તે શ્રુત જ્ઞાનનો સમજવો, કારણકે કેવળજ્ઞાન તો કેવળજ્ઞાના વરણીયથી સર્વથા ઢંકાએલું છે. અને પ્રગટે ત્યારે સંપૂર્ણ પ્રગટે પણ અંશરૂપે ન પ્રગટે. વળી અલબ્યને સત્તામાં કેવળજ્ઞાન નથી, જો સત્તામાં કેવળજ્ઞાન હોય તો સમકિત પણ સત્તામાં હોય તો તેનું આવરણ સમકિત મોહનીય પણ હોય, ત્યારે અલબીને સમકિત મોહનીય અને મિશ્ર મોહનીય કર્મ નથી. આ અપેક્ષાથી શ્રુતજ્ઞાન પણ કેવળજ્ઞાનનો અંશ ન ગણાય કારણકે શ્રુતજ્ઞાન ક્ષયોપશમ ભાવે છે અને કેવળજ્ઞાન પ્રગટે ત્યારે સંપૂર્ણપણે ક્ષાયિક ભાવે વર્તે છે, અંશરૂપે હોય નહિ.

૫૬ પ્ર આઠે રચક પ્રદેશો ઉઘાડા છે કે અવરાચલા છે ?

ઉ. સૂત્રમાં “ સંવેણું સંવં બંધઈ ” એવા શબ્દો છે સંવેણું = સર્વ આત્મપ્રદેશોથી સંવં = સર્વ કર્મ બંધઈ = બાંધે છે એટલે સર્વ આત્મપ્રદેશો કર્મથી બંધાએલા છે કોઈનો અપવાદ બતાવ્યો નથી. જુઓ ભગવતી શતક ૮, ઉદ્દેશ ૮, આ પાઠે ઉઠાવી, કલ્પીત અપેક્ષા બતાવી કેટલાક એમ માને છે કે આઠે રચક પ્રદેશો ઉઘાડા છે.

૫૭ પ્ર. એકે આકાશ પ્રદેશ ઉપર જીવના કેટલા ભાંગા લાભે ?

ઉ. એક આકાશ પ્રદેશ ઉપર જીવ વર્ણને જીવનો દેશ, પ્રદેશ લાલે, ત્યાં અનંતા જીવોના દેશ પ્રદેશ હોય, વિદિશામાં એક પ્રદેશની શ્રેણી છે ત્યાં પણ જીવ વર્ણને જીવનો દેશ, પ્રદેશ લાલે.

૫૮ પ્ર જીવના પ્રદેશો દેશથી અને સર્વથી ક્યારે કંપે ?

ઉ. દેહસ્થ થકાં મારણાંતિક સમુદ્ધાત તથા કેવલ સમુદ્ધાતમાં આઠ રૂચક પ્રદેશ સિવાય બાકીના આત્મપ્રદેશો કંપે છે અને ગતિ આશ્રી વાટે વહેતા, જીવના સર્વ આત્મપ્રદેશો કંપે છે.

૫૯ પ્ર આપ્ત કોણ કહેવાય ?

ઉ પરમ હિતના જે ઉપદેશક એવા સર્વજ્ઞ વીતરાગ અરિહંત ભગવાન આપ્ત કહેવાય.

૬૦ પ્ર. યુગ પ્રધાન કોણ કહેવાય ?

ઉ. ત્યાગી મુનિ હોય તે જ યુગપ્રધાન કહેવાય.

૬૧ પ્ર. 'પદમંનાણું' તવો દયા ક્યાં લાગુ થાય છે ?

ઉ. દયા કેની પાળવાની છે ? ત્રસ અને સ્થાવર જીવોની અને પોતાની માટે ત્રસ અને સ્થાવર જીવોની દયા પાળવા માટે છકાયના બોલ જાણવા જોઈએ. અને પોતાની દયા પાળવા માટે નવ તત્ત્વનું જાણપણું જોઈએ સંવર અને નિર્જરા તત્ત્વના આચરણથી સ્વદયા પળાય છે.

૬૨ પ્ર. જ્ઞાન વગર કોઈ કોઈ ચારિત્રનો નિરોધ કરે છે તેનું કેમ ?

ઉ. સૂત્રમાં મુનિઓના અધિકારમાં કેટલાકે એક જ ઉપદેશ સાંભળી દીક્ષા લીધી છે. તેમને દેવ-ગુરુ-ધર્મ એ ત્રણ શુદ્ધ તત્ત્વનું જાણપણું અને શ્રદ્ધા તો ત્યાં જ થઈ હોય, કદાચ કોઈ છકાયના બોલજાણતા હોય અથવા ત્યાં જ જાણવા મળે અને દીક્ષા લઈ લીએ ત્યારણાં જ

સૂત્રનો અભ્યાસ કરે છે. માટે કોઈએ એકાંત વિતંડાવાદમાં ઉતરીને વિરાધક થવું નહિ.

૬૩. પ્ર. સમકિત વગર ચારિત્ર ન લેવું એમ કોઈ કહે છે તેનું શું ?

ઉ. અલવી ચારિત્ર પાળી નવઐવેયક સુધી જઈ શકે છે તેને તો સમકિત હોય જ નહિ સમકિત વગર ભવિ ચારિત્ર લીએ તો અંતો કોડાકોડીમાં આવી જાય અને સમકિત પામી જાય ૬૯ કોડાકોડી સાગર કર્મની સ્થિતિ તો મિથ્યાત્વમાં જ રહીને ખપાવવી પડે છે. તે દ્રવ્ય ચારિત્ર વગર ખપે નહિ, માટે સમકિત વગર ચારિત્ર લેવાય છે એમ સાબિત થયું. પણ સમકિતની તો આરાધના કરવી યોગ્ય છે, માટે વ્યવહાર શ્રદ્ધા :

- (૧) પરમથ્થ સંથવો: તેમાં નવ તત્ત્વ અને દેવાદિ ત્રણ તત્ત્વની શુદ્ધિ આવી જાય છે.
- (૨) સુદિ કૃ પરમથ્થ સેવણા.
- (૩) વાવન્ન વજ્જણા.
- (૪) કુદંસણુ વજ્જણા.

આ ચાર શ્રદ્ધા હોય અને સમકિતના ૬૭ ખોલ વ્યવહારથી પાળે તે વ્યવહારથી સાધુ અને શ્રાવક કહેવાય. છદ્ધસ્થનો આધાર વ્યવહાર ઉપર છે અને કેવળીનો આધાર નિશ્ચય ઉપર છે, માટે પોતાના ગળ ઉપરાંત વિતંડાવાદ કરવાથી બધું શુભાવી દેવું પડે. ક્રિયાનો નિરોધ કરનારને અક્રિયાવાદી મિથ્યાત્વી જાણવો.

૬૪. પ્ર. જ્ઞાનીનો ભોગ તે નિર્જરનો હેતુ કોને માટે છે ?

ઉ. જે સંપરાય ક્રિયા રહિત છે તેને તે લાગુ થાય છે, તેના ગુણુ-સ્થાન ૧૧, ૧૨, અને ૧૩ છે. તેમાં : ૧૧, ૧૨ વાળા તો શુકલ ધ્યાનમાં હોય છે અને આહારાદિ ક્રિયા ૧૩ મા ગુણુસ્થાનવાળાને

હોય છે, સંપરાય ક્રિયાવાળામાં ૭ થી ૧૦ ગુણુસ્થાનવાળા ધર્મધ્યાન કે શુદ્ધ ધ્યાનમાં હોય છે. એટલે લોગ લોગવવાના નથી અથવા તેઓનો લોગમાં ઉપયોગ હોતો નથી ગુણુસ્થાન ૪, ૫, ૬ વાળા જ્યારે ધર્મધ્યાનમાં રહે છે ત્યારે નિર્જરા કરે છે. જ્ઞાનને નામે અંતરમાં રહેલી પ્રકૃતિના વિકારો સેવે તેને નિર્જરા થતી નથી પણ બંધ જ થાય છે. જે યતનાથી કામ કરે છે તેને પાપ કર્મનો બંધ નથી એવો પાઠ છે. તે પણ સમજ્યા વગર ગમે તેને લાગુ પડતો નથી, તે અપેક્ષાપૂર્વક સમજવાનો છે, જેમકે અગાઉના કેટલાક સાધુ આહારને એકેન્દ્રિય જીવનાં મઠાં સમજી ચાલ્યા વગર, ગળે ઉતારી જતા હતા તેને તે બાબત લાગુ પડે છે શરીરનું કામ કરે છે એમ કહી જેઓ દરેક જાતના લોગ લોગવી મોજમજા કરે છે, તેને તેમાનું કંઈ લાગુ પડતું નથી. મૈથુનની ક્રિયા તો રાગ વગર થઈ શકે જ નહિ તેથી તેમાં તો પાપ બંધ છે જ.

૬૫. પ્ર. વ્યવહાર સમકિત વગર નિશ્ચય સમકિત પામી શકાય ?

ઉ. નહિ. નવતત્ત્વના જ્ઞાનમાંથી શુદ્ધ દેવ, ગુરુ અને ધર્મનું સ્વરૂપ જાણીને તેમાં શ્રદ્ધા કર્યા વગર તેમના ગુણો આત્મભાવે કેવી રીતે પરિણમે ?

૬૬. પ્ર. સમકિત વગર જૈન ધર્મની ક્રિયા કરવામાં શો લાભ ?

ઉ. મિથ્યાત્વ ગુણુસ્થાનમાં રહીને વીતરાગ માર્ગની ક્રિયા કરવાથી ૬૯ કોડાકોડી સાગરની કર્મની સ્થિતિનો નાશ થાય છે અને સમકિત સન્મુખ થવાય છે માટે કોઈએ ક્રિયાનો વિરોધ કરવો નહિ

૬૭. પ્ર. શુદ્ધ વ્યવહાર અને નિશ્ચય ભિન્ન છે કે અભિન્ન ?

ઉ. જે ક્રિયામાં મન-વચન-કાયાની વર્ગણોઓનું આલંબન લેવામાં આવે છે તે વ્યવહાર છે અને તે વખતે જે આત્મભાવ હોય છે તે નિશ્ચય છે એટલે જ્ઞાનમા ગુણુસ્થાન સુધી વ્યવહાર અને નિશ્ચય સાથે જ હોય છે. ૧૩ મે ગુણુસ્થાને કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન અને ક્ષાયિક સમકિત અને શુદ્ધ પારિણામિક ભાવ નિશ્ચય સ્વરૂપ છે અને ઇરીયા-

વહી ક્રિયા વ્યવહાર છે, ૧૪ મેં શુભસ્થાને ફક્ત નિશ્ચય ક્રિયા છે ત્યાં યોગનું આલંબન નથી.

૬૮. પ્ર. સમકિત અને ક્રિયાનું ફળ શું ?

ઉ. સમકિતથી લવ ઘટે છે, ક્રિયાથી ગતિ સુધરે છે, ઉત્કૃષ્ટપદે મોક્ષ થાય છે.

૬૯. પ્ર. સમકિત વગરની ક્રિયાથી કોઈને લાભ થયો તેવો દાખલો છે ?

ઉ. લગવતી શતક ૩૩, ઉદ્દેશ ૯ માં વરૂણ નાગ નતુયાનો ખાળ (-અજ્ઞાન) મિત્ર, વરૂણની પેઠે જૈન માર્ગની કરણી (સંતારો) કરવાથી, મરીને ઉત્તમ કુળમાં મનુષ્ય થયો, ત્યાંથી મરીને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ફરી મનુષ્ય થઈ તે જ લવમાં મોક્ષ જશે.

૭૦ પ્ર. સામાયિક કરીને સંસારની વાતો કરવી, મન આડું-અવળું ભમે તેના કરતાં ન કરવી તે શું ખોટું છે ?

ઉ. સામાયિકમાં જે વાતો કરતા હોય તેને સમજાવીને ધીરજથી બોધ આપવો કે સામાયિકમાં સ્ત્રી-પુરુષની, ગામની, ખાવાપીવાની, રાજ્યની વગેરે કોઈ સંસારી વાતો થાય નહિ જે એમ કહેતો હોય કે સામાયિકમાં માફ મન આડુંઅવળું જાય છે તેને સમજાવવું કે સામાયિકમાં રહીને સામાયિક, પ્રતિક્રિયા, છકાયના બોલ, નવતંત્ર, સૂત્ર સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કરવો, અરિહંત અને સિદ્ધ લગવાનના શુભાની સ્તુતિ ગાવી અને મન, વચન, કાયાના દોષો જે અનુભવતાં લાગી જાય તે મિચ્છામિ દુકકડંના પશ્ચાત્તાપથી દૂર થાય છે, પણ સામાયિક કરતાં અટકાવવાથી તે સંસારમાંના પાપ સ્થાનક સેવવાના, તેથી સામાયિકમાં અતરાય પડવાનો દોષ લાગશે અને સામાયિકમાં જેટલું પાપ ઓછું થાત તેટલું પાપ વધારવાથી સંપરાય ક્રિયા લાગશે, માટે વિવેકથી કામ લેવું.

૭૧ પ્ર. કોઈ કહે કે તમારી મુહપત્તિ, રજોહરણ વગેરે દૂર કરો પછી આત્મજ્ઞાન શિખવાડું તેનું કેમ ?

ઉ. તો એમ સમજવું કે તેની પાસે આત્મજ્ઞાન નથી કારણકે આત્મજ્ઞાની એવું કહે નહિ. વળી તેને કોઈ નવો સંગ્રહાય ઉભો કરવો હશે તેથી યોગ્ય ઉપકરણનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે. યોગ્ય ઉપકરણનો ત્યાગ કરનાર પાખંડી પણ હોવાનો સંભવ છે. શ્રી મહાવીર સ્વામીએ અંગડ સંન્યાસીને વેશ છોડાવ્યા વગર શ્રાવકનાં વ્રતો અદરાવ્યા હતા.

૭૨ પ્ર. કોઈ કહે કે આત્મા જ પોતે સામાયિક છે તો સામાયિક કરવાની શી જરૂર છે? સંસારનું કામકાજ કરતાં કરતાં અમે સામાયિકમાં જ રહીએ છીએ.

ઉ. આત્મા જ્યારે સ્વ-ભાવ તે જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રના શુદ્ધ ઉપ-યોગમાં રહે ત્યારે સામાયિકરૂપ આત્મા ગણાય. સંસારનાં સર્વ કામો તો આસ્રવથી ભરેલાં છે. અને આસ્રવમાં રત આત્મા, સામાયિક કહેવાય નહિ. આત્મા જે ગુણમાં પ્રવર્તે તે ગુણમય કહેવાય, દોષમાં પ્રવર્તે ત્યારે દોષમય ગણાય. આત્માના આઠ ભેદ એવી રીતે થાય છે. જ્યારે આત્મા, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપી શુદ્ધ આત્મભાવમાં પ્રવર્તે ત્યારે સામાયિક રૂપ કહેવાય, એટલે શુદ્ધ આત્મભાવથી સમતારસમાં લીન થાય ત્યારે સામાયિક-આત્મા છે. લબ્ય જીવોની આત્મસત્તામાં ગુણો છે તે કર્મોથી આવરણ પામેલા છે, કર્મોનો ઉદય થતો જાય તેમ દોષો પ્રગટ થતા જાય, તે દોષોને દોષો રૂપી જાણીને તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે અને ગુણોનું આરાધન કરવામાં આવે તો આત્મા સામાયિક છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપ તરફ ગમન અથવા શુદ્ધ આત્મા સામાયિક છે. અઢાર પાપસ્થાન રૂપ સંસારી ભાવ સેવવાવાળો આત્મા સામાયિક નથી.

૭૩ પ્ર. જે માણસ પોતામાં ગુણ ન હોવા છતાં, તેવા ગુણો પોતામાં છે એવો દેખાવ કરે તો શું થાય?

ઉ. તેના ભાવોની અશુભતા અને તારતમ્યતા પ્રમાણે મહામોહનીય સુધીનાં કર્મ બાંધે.

૭૪ પ્ર. કોઈને દીક્ષા લેતાં મન ભાંગી નાખે અથવા ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ કરે તો શું થાય ?

ઉ. જો કોઈ માણસ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય તેને સમજાવીને દીક્ષાથી પાછો પાડે અથવા કોઈ સાધુને ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ કરે તો તેણે સમજાવનાર અને ભ્રષ્ટ કરનારા મહામોહનીય કર્મ ખાંધે.

૭૫ પ્ર. અંધ ક્રિયા તે શું છે ?

ઉ. દરેક ક્રિયા મુદત ખાંધીને કરવી જોઈએ, તે જઘન્ય અંતમુહૂર્ત છે અને ઉત્કૃષ્ટ જલજીવની મુદત સમજવી. જેટલી મુદતના પચ્ચક્ષ્ણાણુ લીધા હોય તેટલી મુદત સુધી અને જે સાવધ કામના પચ્ચક્ષ્ણાણુ લીધા હોય તે કામ આશ્રી અપચ્ચક્ષ્ણાણુવત્તિયા ક્રિયા લાગે નહિ. જો કે મન, વચન અને કાયાના અશુભ યોગ પ્રવર્તાવવાથી પાપ કર્મ તો ખંધાય જ છે. પણ જેટલા પચ્ચક્ષ્ણાણુ ન લીધા હોય તે કામ ન કરવા છતાં પણ અપચ્ચક્ષ્ણાણુવત્તિયા ક્રિયા લાગે છે. કારણ કે—(૧) યોગ (મન, વચન, કાયાના યોગ) પ્રવર્તાવવાથી તેમ જ (૨) અપચ્ચક્ષ્ણાણુથી એમ બન્ને પ્રકારે સંપરાય ક્રિયા લાગે છે, કે તેનો વિસ્તાર ૨૪ લેહમાં છે ૨૫ ક્રિયામાંથી ધરીયાવહિ ક્રિયા બાદ કરતાં ૨૪ સંપરાય ક્રિયા છે. નારકી અને દેવતા મોઢેથી ખાતાપીતા નથી છતાં તેમને ઉપવાસની ક્રિયાનો લાભ નથી

૭૬ પ્ર. ચરિત્તભટ્ટા સિજઝંતિ, સમત્તભટ્ટા ન સિજઝંતિનો અર્થ શું છે ?

ઉ. યોગપૂર્વક ચારિત્ર છોડીને અને સમક્ષિત સાથે લઈને સિદ્ધ થવાય છે. આ અર્થ જ લાગુ પડે છે. કારણ કે ચારિત્રથી બ્રહ્મચર્યનારને સૂત્રોમાં વિરાધક કહ્યા છે. વળી આ વાક્ય મહાનિશીથનું છે, કેટલાક તેને ૩૨ સૂત્ર માંહેલું માનતા નથી. હવે આ વાક્યનો અર્થ ગૃહસ્થલિંગે સિદ્ધાના ભાવમાં ઉતારીએ તો તેઓ દીક્ષા લીધા વગર ભાવ ચારિત્ર અને સમક્ષિતની ઉત્કૃષ્ટ આરાધનામાં દાખલ થવાથી મોક્ષ જાય છે, ત્યાં પણ ભાવ ચારિત્ર નિયમ છે. પણ ચારિત્રની ભ્રષ્ટતા

તો ન જ કહેવાય. સાધુના વેશમાં બ્રહ્મ ચારિત્રી માયાવી હોવાથી તેને કદી ભાવ ચારિત્ર આવે જ નહિ.

૭૭ પ્ર. ચારિત્ર ભેદ કયા શું છે ?

ઉ. જે વચન બોલવાથી ચારિત્રની શ્રદ્ધા જાય તે ચારિત્ર-ભેદ વિકથા છે, જેમકે હાલમાં કોઈ વિધુ નથી એમ બોલવું તે ચારિત્ર-ભેદ વિકથા છે. પાંચમાં ત્રણમાં સાધુપણાની શંકા કરનાર અક્રિયાવાદી, અવ્યક્તવાદી. અધિક પ્રરૂપણા કરનાર અને આ ભવ પરભવમાં હેલાણા પામનાર તથા અનંત સંસારી થાય.

૭૮ પ્ર. અરૂપી આત્માને રૂપી કર્મ કેવી રીતે લાગે ?

ઉ. અરૂપી આત્માને રૂપી કર્મ લાગતા નથી તે ઘરાળર છે પણ એકાંત અરૂપી આત્મા તો સિદ્ધ ભગવાન છે, તેમને કર્મ લાગતાં નથી તેથી ફરીથી એકે ભવ કરવો પડતો નથી પણ સંસારી જીવ સકર્મી છે એટલે કર્મ અને શરીરને કારણે રૂપી થયેલ છે અને તે અનાદિ કાળથી રૂપી થઈને જમે છે. ખાણમાં સોનું છે તે માટીથી મળેલું છે તે ક્યારે માટીથી મળ્યું તે કોઈ જાણતું નથી પણ તે સોનામાંથી માટી દૂર કરી શકાય છે તે તો જાણી શકાય છે. જીવની સાથે કર્મ કેવી રીતે મળે છે અને તે કર્મમાંથી કેવી રીતે છુટું થવાય તે બધું જ્ઞાનીઓએ બતાવ્યું છે.

જીવના પંદર પ્રકારના યોગથી લોકમાં રહેલી વર્ગણાઓ, કાર્મણ શરીર સાથે મળેલા આત્મપ્રદેશોને લાગે છે, રાગદ્વેષથી તે પુણ્યવર્ગણાઓ કર્મરૂપે પરિણમે છે અને તેજસ શરીર તે કર્મોને આત્મપ્રદેશો અને કાર્મણ શરીર સાથે પચાવીને ખીરનીરની માફક મેળવે છે તે કર્મનો ણંધ કહેવાય. સકર્મી જીવ અનાદિકાળથી આહારકેદ્વીક સિવાયના ૧૩ યોગમાં પ્રવર્ત્યા કરે છે અને રાગદ્વેષ સેવ્યા કરે છે તેથી જીવના કર્મ છોડવા સાથે નવાં કર્મ ણંધ્યા કરે છે.

કર્મના વિપાકના નિમિત્તથી જીવ વિભાવ દશા (અનાત્મ-ભાવ)માં વર્તે છે અને વિભાવ ભાવના નિમિત્તથી નવાં કર્મ ણંધાય

છે. આ અનાદિની પરંપરા છે પણ અકર્મક હોવાથી એકાંત અરૂપી સિદ્ધને કર્મ લાગતાં નથી. જો જીવ યોગ અને કષાયમાંથી મુક્ત થાય તો નવાં કર્મ ન બંધાય અને સત્તામાં રહેલ કર્મ ખલાસ થાય એટલે જીવ સિદ્ધ થઈ જાય.

૭૯ પ્ર. અભવ્યના યુગ્મવેદા મોક્ષ જાય કે નહિ ?

ઉ. જે બોધ અભવી આપે છે તે પોતાની આત્માની સત્તાનો નથી પણ સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્માના ઘરનો સુત્રજ્ઞાન રૂપે છે, તે શ્રુતજ્ઞાનના નિમિત્તથી ભવ્ય જીવની સત્તામાં રહેલા શુભો આકર્ષાય છે અને કર્મ આવરણના ક્ષયોપશમથી અને છેવટે ક્ષયથી પ્રગટ થાય છે, ત્યારે અભવીને શુભો સત્તામાં નથી તેથી શ્રુત જ્ઞાન તેને ફક્ત જાણપણા રૂપે જ રહે છે તે જાણપણાનો લાભ લઈ ભવી મોક્ષ જઈ શકે છે.

દીગંબરી અને કેટલાક મૂર્તિપુજક આચાર્યોનો એવો મત છે કે અભવીના યુગ્મવેદા મોક્ષ ન જાય તેને પૂછો કે અભવિ નવ પૂર્વનું જ્ઞાન ભણે છે કે નહિ ? આ નવ પૂર્વનું જ્ઞાન તે જિન વચનનું કે બીજું ? નવ પૂર્વમાં ઉપદેશ આપવાનું જ્ઞાન હોય કે નહિ ? તે ઉપદેશ શબ્દ દ્વારા આપાય છે પુસ્તક પણ શબ્દો દ્વારા વસ્તુ સ્વરૂપ બતાવે છે. તીર્થંકરો, ગણધરો અને સમક્રીતી આચાર્યો પણ શબ્દો દ્વારા ઉપદેશ આપે છે.

ગમે ત્યાંથી શબ્દ દ્વારા મળેલો ઉપદેશ, ભવિ જીવ, અવગ્રહ-ઈહા-અર્વાત-ધારણા-ધ્યાન અને સમાધિમાં મૂકીને પોતાની સત્તામાં રહેલ સમક્રિત અને અનુભવ જ્ઞાન કેળવી શકે છે જો તેમ ન થઈ શકે તો પુસ્તકનું જ્ઞાન બંધ કરવું પડે, સમક્રિતી સિવાય કોઈનું સાંભળવાનું બંધ થાય તેથી જ્ઞાનનો સર્વ વ્યવહાર જ અટકી પડે કારણકે એક બીજાને મિથ્યાત્વી માનીને કોઈ કોઈ પાસેથી જ્ઞાન મેળવવા દીએ નહિ અને પુસ્તકો પણ ન છપાય ખરી વસ્તુ એ છે કે જેઓ જિન વચનની ઉપેક્ષા કરીને ઉત્સુક પડ્યાના કરે છે તે જ પોતે તરી શકે નહિ કે કોઈને તારી શકે નહિ. અભવિ નવ પૂર્વનું જ્ઞાન

ભણે પણ તેને શ્રદ્ધા ન હોય તેમજ આત્માના શુદ્ધ ગુણોમાં આત્મભાવે પરિણતિ કરી શકે નહિં પણ ભવિ તો આત્મભાવ કેળવી શકે છે.

હવે ભવિ શિષ્યને કેળવીની વાણી દ્વારા ખબર પડે કે તેમનો ગુરુ અભવિ છે તો પછી તેના ઉપર શ્રદ્ધા રહેજ નહિ તેથી તેને છોડીને કેવળી અથવા બીજા ગુરુ પાસે જાય. આવા અપવાદથી ગુરુને છોડવા પડે છે.

૮૦ પ્ર. તિન્નાણું તારયાણું પદ કોનું છે ?

ઉ. અરિહંતને કેવળજ્ઞાન પોતાનું જ છે, કેવળજ્ઞાનથી જાણીને વસ્તુના ભાવો ભાષાથી પ્રગટ કરે છે તેથી તેઓ જ તિન્નાણું તારયાણું કહેવાય. સાધુ જિનવાણીના વહન કરનારા છે અને જિનવાણીનો પોતે લાભ લીએ છે અને બીજાને આપે છે.

૮૧ પ્ર. અભવિ સંયમ આરાધી નવગૈવેયક સુધી જઈ શકે છે તો તેના પરચક્ષ્માણુ ખરા કે દુઃપરચક્ષ્માણુ ?

ઉ. અભવિ નવગૈવેયક સુધી જાય છે તેનો ખાદ્ય વ્યવહાર શુદ્ધ સાધુના જેવો જ હોય છે એટલે કે સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભાષીત કરણી કરે છે તેથી વ્યવહારથી આજ્ઞામાં છે. તેથી ખાદ્ય વ્યવહારની અપેક્ષાએ સુપરચક્ષ્માણુવાળો અને સંયમનો આરાધક ગણાય અને તેથી જ નવમી ગૈવેયક સુધી જાય પણ નિશ્ચયથી જ્ઞાનદર્શનનો આરાધક નથી તેથી સમક્રિતના અભાવે સકામ નિર્જરા નહિ કરનારો હોવાથી સંસારનો અંત થતો નથી, તે ચારિત્ર તો પાળી શકે છે પણ આત્મભાવ કેળવી શકતો નથી અને આત્મભાવ વગર મોક્ષ નથી.

૮૨ પ્ર. અભવિના ભવિ થાય ?

ઉ. અભવિ અને ભવિ સ્વભાવથી જ હોય છે, પરિણામે નથી અભવિ, અભવિ જ રહે છે. ભવિ, ભવિ જ રહે છે.

૮૩ પ્ર. અભવિનો સ્વભાવ કેવો હોય ?

ઉ. અભવિને એવો વિચાર ન થાય કે હું ભવિ હર્ષશ કે અભવિ ?

કેવળીના વચન સાંભળીને કોઈ અભવિને કહે કે 'તું' કદી મોક્ષ જવાનો નથી તો તેને ધ્રાસકો ન પડે. તેની સત્તામાં સમકિત નથી તેથી તેને મોહનીય કર્મની બે પ્રકૃતિ-સમકિત મોહનીય અને મિશ્રમોહનીય ન હોય.

૮૪ પ્ર. અચક્ષુ દર્શન શું છે ?

ઉ. ચક્ષુ સિવાય બીજી ધ્વજિયોથી અથવા મનથી જે વસ્તુ જાણવામાં આવી તેની પૂર્વ ક્રિયા રૂપે દેખવા જેવો ભાસ થાય તે, જેમકે કોઈ ખૂસ મારે તેને જોયા વગર સાદ ઉપરથી ઓળખી શકીએ તે માણસ અને સાદનો આભાસ. વાંસામાં કોઈ અક્ષર લખે તેને ઓળખવા માટે દેખવા જેવો ભાસ થાય તે. દર્શનથી જ્ઞાન પહેલાં આભાસ થાય અથવા જાણ્યા પછી નિર્ણય થાય છે તેથી ચક્ષુ સિવાય બીજી ધ્વજિયો કે નોઈધ્રિય (મન) થી જે નિર્ણય થાય તે અચક્ષુ દર્શન.

૮૫ પ્ર. ચોથા આરામાં સાધુ ગામમાં ઉતરતા એવા દાખલા છે ?

ઉ. શ્રી મહાવીરસ્વામીએ રાજગ્રહી નગરીના નાલંદા પાડામાં ચોમાસા કર્યા. પોલાસપુરમાં શકડાળના હોટડામાં ઉતર્યા. સાધ્વીજીને તો વસ્તીવાળા મકાનમાં જ પ્રોતાની મર્યાદા જળવાય તેવા મકાનમાં જ ઉતરી શકાય.

૮૬ પ્ર. સંયમના સ્થાન કેટલાં ?

ઉ. પરિણામની હાનિ વૃદ્ધિ આશ્રી સંયમના અસંખ્યાત સ્થાન છે.

૮૭ પ્ર. ચારિત્ર અને નિયંત્રમાં ગુણોમાં હાનિ વૃદ્ધિ હોય કે નહિ ?

ઉ. ચારિત્ર પાંચ છે અને નિયંત્રના ૬ ભેદ છે તે છ કાણુ વડીયા છે તે ગુણો આશ્રી સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત ગુણા હીણા અધિકા હોય.

૮૮ પ્ર. ખરાખર સૂત્રના ન્યાયે સાધુ ચાલી શકે ?

ઉ. સંપરાય ક્રિયા રહિત, શુ ૧૧, ૧૨, ૧૩ યથાખ્યાત આરિત્ર-વાળા હોય તે.

૮૯ પ્ર. દુર્લભ બોધી કોણ થાય ?

ઉ. અરિહંત, નિર્ગ્રંથ પ્રવચન. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, ચતુરવિધ સંઘ, સાધુપણું પાળી દેવતા થયેલ એ પાંચના અવર્ણવાદ બોલનાર, નિર્દોષ કરનાર, દુર્લભ બોધીપણુના કર્મ ઉપરાજે.

૯૦ પ્ર. ઉઘાડે મોઢે બોલીને કોઈ સાધુને વહોરાવે તો લેવાય ?

ઉ. સૂત્રમાં આ બાબતનો કયાંય નિષેધ જોવામાં આવતો નથી. અતિમુક્ત કુમારે ગૌતમ સ્વામીને જોયા, તેમની સાથે વાતો કરી, વહોરવા તેડી ગયા તે વખતે મોઢે વસ્ત્રાદિ આડું રાખ્યું એવું સૂત્રમાં લખાણ નથી. સાધુ તો મિથ્યાત્વીને ઘેર પણ વહોરવા જાય તેઓ કંઈ સમજતા ન હોય, પણ આહાર કૂંડીને આપે તો ન લેવાય.

૯૧ પ્ર. પુણ્ય અને ધર્મમાં શું ફેર છે ?

ઉ. પુણ્ય તત્ત્વ ત્રીજું છે, પુણ્ય રૂપી છે, તેથી સ્વર્ગની ગતિ વગેરે પુણ્યબીજ સુખની પ્રાપ્તિ થાય તે પુણ્યબીજ દ્વારા થાય. ધર્મ તે સંવર તત્ત્વ છે તે છઠું છે, ધર્મ અરૂપી છે, આત્મ સ્વભાવ છે, તેથી આત્મિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય અને મોક્ષ થાય.

૯૨ પ્ર. પુણ્ય અને નિર્જરામાં શું ફેર છે ?

ઉ. પુણ્યના નવ લેહ છે, તેનાથી શુદ્ધ કર્મનો બંધ થાય, તે શુભ આસ્રવ છે. નિર્જરાના ૧૨ લેહ છે, તેનાથી કર્મની નિર્જરા થાય તેમાં પણ અશુભ કર્મની વિશેષ નિર્જરા થાય. ક્રમશઃ નિર્જરા વધતાં વધતાં છેવટે સર્વ શુભાશુભ કર્મ નાશ થાય ત્યારે મોક્ષ થાય.

૯૩ પ્ર. નિર્જરા કરતાં પુણ્ય થાય કે કેમ ?

ઉ નિર્જરા તત્ત્વ પોતે પુણ્ય તત્ત્વ નથી. પણ નિર્જરાના હેતુ જે બાર પ્રકારના તપ છે તેની આરાધના કરતાં કરતાં શુદ્ધ ઉપયોગની તીવ્રતાની હાનિને લઈને જે શુભ ભાવ ઉપજે તેથી પુણ્યનો બંધ થાય છે. વળી નિર્જરાથી અશુભ કર્મ વિશેષ બપે છે અને કેટલાંક અશુભ કર્મ શુભ કર્મમાં પરિણામ પામી જાય છે તેથી પણ નિર્જરા કરતાં, આડકતરી રીતે પુણ્ય થાય.

સર્વથા એકાંત નિર્જરા તો ૧૪ મે ગુણસ્થાને છે, ગુણસ્થાન ૧૧, ૧૨ અને ૧૩ માં પુણ્યનો હેતુ નથી પણ શાતાવેદનીય કર્મનો ફક્ત બંધ થાય છે, તે પુણ્યબંધ એક જ સમયનો છે.

ક્ષપક શ્રેણીના ગુણસ્થાન આઠથી ૧૦ સુધીમાં હેતુ તો ફક્ત નિર્જરાનો જ છે પણ કોઈ કોઈ પુણ્ય પ્રકૃતિનો બંધ થાય છે ૭ મે ગુણસ્થાને પણ નિર્જરાનો હેતુ છે છતાં શુદ્ધ ઉપયોગની મંદતાથી પુણ્ય પ્રકૃતિઓનો બંધ થાય છે.”

૯૪ પ્ર. સુપાત્ર દાનથી શું ફળ થાય?

ઉ સુપાત્ર દાન નિર્જરાનો હેતુ છે, તેથી અશુભ કર્મની નિર્જરા થાય છે તેમજ અશુભ કર્મ શુભમાં પરિણમે છે, સાથે સાથે શુભ ભાવથી પુણ્ય બંધ થાય છે. સુપાત્ર દાન તે ધર્મ દાન છે તેથી વૈયાવચ્ચ, વિનય, ધર્મધ્યાન વગેરે તપ થાય છે. સમકિતીને એકાંત નિર્જરાનો હેતુ છે તેમાં પુણ્ય ફળની ઇચ્છા ન હોય. મિથ્યાત્વી સુપાત્ર દાન આપે તો પુણ્ય થાય.

૯૫ પ્ર. મિથ્યાત્વી અને સમકિતીની નિર્જરામાં શું ફેર?

ઉ મિથ્યાત્વીને શુદ્ધ ધ્યેય નથી. તેથી શુદ્ધ ભાવ આવી શકે નહિ તેથી સકામ નિર્જરા કરી મોક્ષ ન જઈ શકે, અકામ નિર્જરા સાથે પુણ્ય બાંધે પણ સંસારનો પાર ન પામે.

૯૬ પ્ર. સમકિત પામ્યા પહેલાં તો બધા મિથ્યાત્વી હોય

અને મિથ્યાત્વી સંસારનો પાર પામે નહિ તો પછી મોક્ષ કોણુ જાય ?

ઉ. જીવના જોખમે એક વાર પણ અનુકંપાદિ વીતરાગ કથિત ધર્મની કરણી કરી હીએ તો સમકિત સન્મુખ થાય, સમકિત પામે અને થોડા કાળમાં મોક્ષ જાય અને વગર જોખમે વીતરાગ કથિત કરણી કરે તો ધીમે ધીમે સમકિત સન્મુખ થાય.

૯૭ પ્ર. દાન માટે સુપાત્ર કોણુ ?

ઉ. ઉત્કૃષ્ટ સુપાત્ર અરિહંત, પછી અનુક્રમે ગણધર, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, પડિમાધારી શ્રાવક, મધ્યમ શ્રાવક અને છેવટે દર્શન શ્રાવક. શ્રદ્ધાવાળાને ધર્મસામગ્રી પુરી પાડવાનું દાન સુપાત્ર દાનમાં જાય.

૯૮. પ્ર. સુપાત્ર દાનમાં શેની મુખ્યતા છે ?

ઉ. શુદ્ધ ભાવની તારતમ્યતા, નિર્દોષ અને નિરવધ વસ્તુ, હેતુ સંયમ, નિર્જરા, મોક્ષનો.

૯૯. પ્ર. શ્રાવકે અસંયતી, અવિરતીને દાન દેવું કે નહિ ?

ઉ. અનુકંપા નિમિત્તે દાન દેવાય, વળી જૈન ધર્મની નિંદા ન થાય, કષાયનો વધારો ન થાય તે હેતુથી પણ દેવું પડે. પુણ્ય તત્ત્વનો નિષેધ કરી શકાય નહિ.

૧૦૦ પ્ર. સાધુ પુણ્ય તત્ત્વનો નિષેધ કરે કે કેમ ?

ઉ. સાધુ પુણ્ય તત્ત્વનો નિરોધ ન કરે પણ જ્યાં સાથે સાથે પાપ આસ્રવ હોય ત્યાં મૌન રહે, પાપ આસ્રવવાળા પુણ્યનો ઉપદેશ દેવામાં (અ) આરિત્રમાં દોષ લાગે, કદાચ મોટા પાપા ઉપર એવો ઉપદેશ આપે તો આરિત્ર બ્રહ્મ થાય અને મહા આરંભીયા થાય તેવું જોડે તો દુર્ગતિ પણ થવા સંભવ છે.

૧૦૧ પ્ર. તીર્થંકર નામ કર્મ કયા તત્ત્વમાં છે ?

ઉ. તીર્થંકર નામ કર્મ પુણ્ય તત્ત્વમાં છે, તે પુણ્યાનુબંધી ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય રૂપ છે.

૧૦૨ પ્ર. દર્શન આવકે, તીર્થંકર નામકર્મનો અંધ કેવી રીતે પાડી શકે ?

ઉ. વ્યાપક પંચેન્દ્રિયનો વધ અને માંસાહાર અંધ કરાવવાથી ઘણાં જીવોને શાંતિ ઉપજે છે, જેમને દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા હોય તેમના કુંડુખને યથાયોગ્ય સહાય આપવાથી ઘણાં જીવોને દીક્ષામાં ઉત્તેજન મળે છે, અરિહંત, સિદ્ધ, પ્રવચન ગુરુ, સ્થવીર, બહુસૂત્રી અને તપસ્વી ઉપર ઉત્કૃષ્ટ વાતસલ્ય અને પ્રમોદભાવ લાવવાથી જિનનામકર્મને યોગ્ય થાય છે. સંવર નિર્જરા કરનારાઓની વૈયાવચ્ચ કરવાથી આત્મશક્તિ વધે છે, સમકિતની ચાર શ્રદ્ધા અને આઠ આચારનું ઉત્કૃષ્ટ રીતે પાલન કરવાથી ક્ષાયિક સમકિતની યોગ્યતા આવે છે, નિર્ઘીય પ્રવચનનો ફેલાવો કરીને સર્વ જીવ શાસનરસી કરવાની ભાવનાથી રત્નત્રય માટે ઉત્કૃષ્ટ યોગ્યતા આવે છે. આવા કામોમાં જે ઉત્કૃષ્ટ શુભ ભાવ આવે છે તેથી તીર્થંકર નામકર્મ અંધાય છે. તીર્થંકર નામકર્મના દળીયાં, સમકિત આઠ્યા પછી છેલ્લી કોડાકોડની કર્મ સ્થિતિમાં મળે છે અને અખાધાકાળ પછી યશોકીર્તી વગેરે ફળ આપી ભોગવાઈ જાય છે, પણ નિકાચિત અંધ ત્રીજે ભવે પડે છે.

૧૦૩ પ્ર. ધર્મદાન શું છે ?

ઉ. ધર્મદાનનો હેતુ સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ છે. અલયદાન, સુપાત્રદાન અને જ્ઞાનદાન એ અંધાં ધર્મદાન છે.

૧૦૪ પ્ર. અનુકંપાદાન શું છે ?

ઉ. અનુકંપામાં જે અહિંસાભાવ અને સમભાવ છે તે સમકિતના ધરનો છે તે સંવર સ્વરૂપ છે. બીજાને શાતા આપવાનો તથા દુઃખમાંથી મુક્ત કરવાનો શુભ ભાવ છે તે પુણ્ય તત્ત્વનો છે. સર્વ જીવો શાસનરસી થાયો અને તેમનાં સર્વ દુઃખોનો કાયમને માટે અંત થાયો એવો ભાવ જિનનામકર્મના ધરનો છે અને તેવી ભાવનામાં શુદ્ધ ધ્યાન આવે તે સંવર અને નિર્જરાનો હેતુ છે.

૧૦૫ પ્ર સુપાત્ર દાનના બેરે મોક્ષ જનારના દાખલા છે ?

ઉ. ચંદનબાળા, અતિમુક્તકુમાર, શ્રીશ્રેયાંસકુમાર એ બધા તે જ ભવમાં મોક્ષ ગયા. ધત્તાએ અને શાળીભદ્રે પૂર્વ ભવે સુપાત્રદાન દીધું તેના ચોથા ભવે મોક્ષ જશે. આવા તો ઘણાં દાખલા મળી આવશે.

૧૦૬ પ્ર જૈન સિદ્ધાંતોના અર્થ, લૌકિક ભાષાજ્ઞાનવાળા શાસ્ત્રી કરી શકે કે નહિ ?

ઉ. લૌકિક ભાષાના બાણુપણાવાળા લૌકિક પંડિતો કે શાસ્ત્રીઓ જૈન સિદ્ધાંતોના અર્થ ખરાબર કરી શકે નહિ પણ જો તેની સાથે શુદ્ધ જૈન શ્રદ્ધાવાળા હોય, નિર્ઐશ્ય ગુરુગમ્ય જૈન શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તો વાત બુદ્ધી છે પણ કમાઈ ખાનારા પંડિતો યથાતથ્ય બણાવી શકે નહિ.

૧૦૭ પ્ર. લૌકિક શાસ્ત્રી શા માટે જૈન શાસ્ત્રો વાસ્તવિક રીતે બણાવી ન શકે ?

ઉ. તેનાં કારણો આપમાણે છે:-

૧. છેદ સૂત્રમાં પાયશ્ચિત્તના ૧૦ બોલ-ભીન, લઘુ, ગુરુભાસ, ચઉલઘુ, ચઉગુરુ, ખટગુરુ, ઉવધાઈ, અણુધાઈ, મૂળ, છેદ તેનો અર્થ તેઓ ન કહી શકે.

૨. પરમાર્થનો અન્તણ, અરિહંતનો અર્થ વેરીનો હણનાર રાજ પ્રમુખ એવો અર્થ કરે.

૩. પરમાર્થનો અન્તણ, “લોએ સર્વ સાહુ” માં નામધારી સાધુ બાવા વગેરેનો સમાવેશ કરે.

૪. પરમાર્થનો અન્તણ, મંસનો અર્થ માંસ કરે પણ વનસ્પતીના ફળનો ગર્ભ એવો અર્થ ન કરે.

૫. પરમાર્થનો અન્તણ કપોતનો અર્થ કબુતર કરે પણ “બીભેર” અર્થ ન કરે, કર્કટનો અર્થ કુકડો કરે પણ “બૂરં કોણું” ન કરે.

એવા ઘણા વાક્યો આવે છે કે પરમાર્થના અનુભુ ખરો અર્થ કરી શકે જ નહિ. પરંપરાથી પરમાર્થની અપેક્ષાવાળો જે અર્થ થતો હોય તે જ ખરો અર્થ ગણાય.

લૌકિક પંડિતની માફક જે સાધુઓ લોક સંજ્ઞામાં વિદ્વાન ગણાતા હોય અને રાષ્ટ્રવાદ કે કોઈ લૌકિક પક્ષમાં ભળ્યા હોય તેઓને જૈન દ્રષ્ટિએ પરમાર્થના અનુભુ સમજવા.

પરમાર્થ જાણવા માટે જૈન સિદ્ધાંતો અને સૂત્રાનુસાર અનુભવી સ્થવીરોના થયેા ખરાખર પચાવવા જોઈએ. જે માણસ પોતે પરમાર્થ સમજવામાં મહેનત કરતો નથી, અને સ્વચ્છંદી અભિપ્રાય આપે છે તેને શ્રદ્ધામાંથી બ્રૂટ થતાં વાર લાગતી નથી.

૧૦૮ પ્ર. સૂક્ષ્મ નિગોદીયા જીવ કેવી રીતે પુણ્ય ખાંધે ?

ઉ. સૂક્ષ્મ નિગોદની કાયાથી કોઈ જીવને કાંઈ પણ દુઃખ ન થાય તે કાયપુણ્યથી સાતાવેદનીય પુણ્ય કર્મ ઉપરાંત એટલે, અશ્વાતાવેદનીયના બોલના અભાવમાં સાતાવેદનીયના બોલનો સહભાવ છે.

૧૦૯ પ્ર. અસંયતજીવ પોષણુયા તેનો નિરોધ શા માટે ?

ઉ. અસંયતી જીવોને આજીવિકા અર્થે પોષવા નહિ પણ અનુકંપા નિમિત્તે પોષવામાં કે વૈભવની છુટ પ્રમાણે રાખવામાં વાંધો નથી, પણ હિંસક જીવોને તો પોષવા નહિ.

૧૧૦ પ્ર. જેને ૧૫ કર્મદાનમાંના એકાદ ઉપર જ આજીવીકા હોય તેણે શું કરવું ?

ઉ. જો ખીજ આજીવિકા ન મળે તો જે કર્મદાન ઉપર આજીવિકા હોય તેની મર્યાદા કરે અને બાકીના કર્મદાનનો ત્યાગ કરે.

૧૧૧ પ્ર. લોકમાં જીવ આશ્રી પુણ્ય પાપ તત્ત્વનો વિસ્તાર કયાં સુધી છે ?

ઉ. સિદ્ધના જીવોમાં પુણ્ય પાપ ખીલકુલ નથી. શુ. ૧૪માં

પુણ્યપાપ કર્મનો બંધ નથી પણ સત્તામાં જે કર્મ છે, તેનો નાશ થાય છે. શુ. ૧૧, ૧૨, ૧૩માં બંધ ફક્ત રૂક્ષ પુણ્ય તત્ત્વનો છે, સત્તા ઉદય અને નિર્જરામાં બંને તત્ત્વ છે, ૧ થી ૧૦ ગુણસ્થાન સુધી બંને તત્ત્વો છે, ૭ મી નરકના નારકીને પણ પંચેન્દ્રિય જાતિ, ત્રસનામ વગેરે પુણ્ય પ્રકૃતિઓ છે.

૧૧૨ પ્ર. પાપી અને પુણ્યશાળી જીવ કેમ કહેવાય ?

ઉ. અધિકતાથી મુખ્યતા ગણાય, જેમકે દેવતા પુણ્યવાન ગણાય, નારકી આદિ અશુભ-ગતિનો જેને ઉદય છે તે પાપ ખાતામાં ગણાય.

૧૧૩ પ્ર. એક સમયે બે લેશ્યા નથી તો પુણ્ય અને પાપ એ બેઉ પ્રકૃતિ સાથે કેમ બંધાય ?

ઉ. દરેક લેશ્યામાં અસંખ્યાત અસંખ્યાત સંકલેશ વિશુદ્ધિ સ્થાન છે. કૃષ્ણ લેશ્યામાં ચાલીસ શુભ પ્રકૃતિ અને ૬૮ અશુભ પ્રકૃતિનો બંધ છે, શુકલ લેશ્યામાં પણ ૧૦મા ગુણસ્થાન સુધી સમયે સમયે પુણ્ય પાપ પ્રકૃતિઓ બંધાય છે.

૧૧૪ પ્ર. દસમે ગુણસ્થાને મોહનીય કર્મનો બંધ નથી તો પછી કઈ પાપ પ્રકૃતિ બંધાય ?

ઉ. બાકીના ત્રણ ધાતિ કર્મની પ્રકૃતિઓનો જઘન્ય રસ અને સ્થિતિબંધ થાય છે. તે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય કર્મ.

૧૧૫ પ્ર. તેને લેશ્યાના પુદ્ગળ સચેત કે અચેત ?

ઉ. જુઓ ભગવતીજી શતક ૭, ઉદ્દેશ ૧૦. ઉજ્જ્વલ તેજોલેશ્યા શરીરથી બહાર નીકળી જ્યાં પડે ત્યાં અચેત પુદ્ગળ પ્રકાશ કરે અને વસ્તુને ચોટિ એટલે વસ્તુ અગ્નિરૂપે સચેત થઈ દગ્ધ થાય. જે વસ્તુ બળે છે તે સચેત છે. દષ્ટાંત:-આગીઓ કાચ સૂર્ય સામે રાખવાથી તેમાંથી નીકળતો પ્રકાશ અચેત છે, પણ રૂને બાળે છે તે બળતું રૂ સચેત છે. ઉજ્જ્વલ તેજો-લેશ્યા સુકનાર સમુદ્ધાત કરે ત્યારે ૩, ૪, ૫, ક્રિયા લાગે અને બાળે ત્યારે પાંચે ક્રિયા લાગે. શીત તેજોલેશ્યા ફક્ત

તીર્થંકરને હોય તેમાં સમુદ્ધાત કરવી પડતી નથી, તેનાથી જીવનો બચાવ થાય છે તેથી તે નિર્દોષ છે.

૧૧૬ પ્ર. શુભ યોગ તે સંવર કે આસ્ત્રવ ?

ઉ. શુભ યોગથી અશુભ યોગનો નિરોધ થાય તેટલો સંવર છે. મન, વચન, કાયાના શુભ યોગોને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપમાં જોડવાથી સંવર અને નિર્જરા પણ થાય છે અને ખારમે ગુણસ્થાન સુધી પહોંચી ધાતિકર્મનો ક્ષય કરી શકાય છે. પણ તેરમા ગુણસ્થાન સુધી યોગ છે ત્યાં સુધી ધરિયાવહિ ક્રિયા છે અને રૂક્ષ શુભ આસ્ત્રવ છે. ૧૪મે ગુણસ્થાને યોગ નથી તેથી ત્યાં સંપૂર્ણ સંવર છે.

૧૧૭ પ્ર. પ્રત્યેક વનસ્પતિની જાતિમાં અનંત જીવ હોય ?

ઉ. ઉગતા કુણા મૂળમાં, જેને ભાંગતાં ચકાકાર સમ ભાંગ પડે, જેમાં કાષ્ટથી જડી છાલ હોય તે છાલમાં, ભાંગતાં રાઈ પડે તેમાં, ગંઠી ચુર્ણ થાય તેમાં, કુણી ગુમ્મ નસોમાં, ઉગતા અંકુરામાં, ખટ દહને ભાંગે તે વનસ્પતિમાં, કુણા કુલમાં, ઉગતિ કુણી વનસ્પતિમાં—એ સર્વેમાં અનંત જીવ હોય તેનું શરીર સાધારણ સમજવું, તે પ્રત્યેક આશ્રીત સાધારણ વનસ્પતિ જાણવી. સાધારણ ચવી જાય એટલે પ્રત્યેક રહે તેમાં સંખ્યાતા, અસંખ્યાતા જીવ લાભે.

૧૧૮ પ્ર. નિગોદ આશ્રી પ્રત્યેકનો લેદ લાભે ?

ઉ. સુળાનો કાંદો નિગોદ છે પણ તેનાં પાંદડાં ઉગતા નવાં હોય ત્યારે અનંત જીવ હોય, કુણાશનો ભાગ મટયા પછી અસંખ્યાત જીવ હોય, પાંદડું લીલું પીળું થાય ત્યારે સંખ્યાતા સંભવે છે અને તદ્દન પીળું થાય ત્યારે એક જીવ સંભવે છે અને સુકાઈને જુદું પડી જાય ત્યારે અચેત થઈ જાય.

૧૧૯ પ્ર. વ્યવહાર રાશી અને અવ્યવહાર રાશી સંબંધી શું ખુલાસો છે ?

ઉ અવ્યવહાર રાશિ સૂત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે કહેલ નથી, કેટલીક હકીકતો ઉપરથી અનુમાન થાય છે. અવ્યવહાર રાશિ માનવાવાળાની નીચે પ્રમાણે દલીલો છે:—

૧. સર્વ જીવોનું માતૃસ્થાન તિર્યંચ યોગિ છે. (અનાદિ નિગોદ)
૨. નિગોદમાં શુન્ય કાળ નથી.
૩. અસ્યં અદુવા અનંત ખુત્તો વ્યવહાર રાશિ આશ્રી છે.
૪. એક ઇંદ્રની સ્થિતિ કાળમાં અસંખ્યાત મોક્ષ જાય છે, જે બધા વ્યવહાર રાશીના જીવો એક જ વાર ઇંદ્ર થાય તો પણ બધા જીવો \times અસંખ્યાતા જીવ = એટલા જીવ મોક્ષમાં જાય તો તે ક્યાંથી લાવવા ? તો કે અવ્યવહાર રાશિમાંથી.
૫. સર્વ લબ્ય જીવ મોક્ષ જશે એવો પાઠ છે તો પછી લવીને ક્યાંથી લાવવા ? તો કે અવ્યવહાર રાશિમાંથી, કારણ કે પૂછ્યા સમયના વ્યવહાર રાશિના સર્વ લબ્ય જીવો મોક્ષ જશે.
૬. અસ્યં અદુવા અનંત ખુત્તો તેમાં અસ્યં કેને માટે લેવો કે જે અવ્યવહાર રાશિમાંથી તાજા આવેલા છે તેને માટે છે. અને દર સ્થાને અનેક લવ કર્યા વગર કોઈ મોક્ષ જાય નહિ.

અવ્યવહાર રાશિને નહિ માનવાવાળાની દલીલો નીચે મુજબ છે:—

૧. સૂત્રમાં અવ્યવહાર રાશિ સુદ્ધી રીતે બતાવી નથી.
૨. લોકમાં એવું એકે પરમાણુ કે પ્રદેશ નથી કે જ્યાં દરેક જીવ જન્મ્યો નથી કે મર્યો નથી.
૩. સર્વ જીવે પૂર્વે દ્રવ્ય ઇંદ્રિયો અનંતી કરી.
૪. દરેક દંડકના જીવે દરેક દંડક ઉપર ગયાકાળે અનંતી ઇંદ્રિયો કરી.
૫. નિગોદપણે ઉચ્ચ રા. પુદ્ગલ પરાવર્તન કરે.
૬. રત્નપ્રભા વગેરે પૃથ્વીમાં પૂર્વે સર્વ જીવ ઉપજ્યા.

આવા સૂત્રપાઠો ઉપરથી એમ જણાય છે કે અવ્યવહાર રાશિ નથી ત્યારે બીજો, પક્ષ એમ કહે છે કે તેમાંની પાંચ દલીલો તો વ્યવહારરાશિવાળાને લાગુ પડે છે. અવ્યવહાર રાશિ નહિ માનવાવાળાની એક દલીલ છે કે સૂત્રમાં તે રાશિ બતાવી નથી પણ કેટલાક સૂત્રપાઠોનો ખુલાસો, અવ્યવહાર રાશિ માનવાથી થઈ જાય છે. તત્ત્વકેવળીગમ્ય.

૧૨૦ પ્ર. યોનિના કાળ વીત્યે ધાન્યના દાણા અને બીજ સચેત કે અચેત ?

ઉ. યોનિના કાળ વીત્યા પછી પણ (ન ઉગતા છતાં પણ) ધાન્યના દાણા અને બીજ સચેત હોય છે, વળી અચેત ઘોડાની લાદનો બાજરો અને મનુષ્યના મળમાં નીકળેલા ચીલડાંના બી અચેત હોવા છતાં ઉગે છે, ત્યારે છોલાં ઉતારેલું નાળીયેર અને તોફા વિનાની સોપારી સચેત હોવા છતાં ઉગતી નથી, તેથી જે ન ઉગે તેને એકાંત અચેત ન સમજવું અને જે ઉગે તેને એકાંત સચેત ન સમજવું, માટે સાધુએ શેકયા કે બાફેલા ન હોય એવા આખા દાણા અને બીજ ખાવા નહિ

૧૨૧ પ્ર મનુષ્યની જાતિમાં સખીજ કાળ કેટલો ?

ઉ. સો વર્ષના આયુષ્યવાળામાં પુરુષ ૭૫ વર્ષ સુધી અને સ્ત્રી ૫૫ વર્ષ સુધી સખીજ રહે. તે ઉપરાંતના અને કોઈ પૂર્વના આયુષ્ય સુધી જેનું જે આયુષ્ય હોય તેવા પુરુષના આયુષ્યનો વીશમો ભાગ બાદ કરીને બાકીના કાળમાં સખીજ હોય અને સ્ત્રી અરધા આયુષ્ય સુધી સખીજ રહે.

૧૨૨ પ્ર. ચોથ ભક્ત ઉપવાસ તે શું ?

ઉ. ઉપવાસને આગલે પાછલે દિવસે એકટાણું કરવાથી ચોથ ભક્ત ઉપવાસ થાય. એવી રીતે બે ઉપવાસને આગલે પાછલે દિવસ એકટાણું કરવાથી છઠ ભક્ત ઉપવાસ થાય.

૧૨૩ પ્ર. ઉપવાસને આગલે પાછલે દિવસ બે ટાણું ખાય

તો કેવી રીતે ઉપવાસ થાય ?

ઉ. ત્યાં ચોથ લક્ષ્ય પચ્ચક્ષ્ણાણુ શબ્દ ન વાપરવો પણ બીજા દિવસના સવાર સુધી ઉપવાસના પચ્ચક્ષ્ણાણુ આપવા.

૧૨૪ પ્ર. બાંધેલું આયુષ્ય, જીવ પૂરું લોગવે કે અધુરે આઉંખે પણ મરે ?

ઉ. આયુષ્ય કર્મના બધા પ્રદેશો લોગવાઈ જાય, સ્વાસોશ્વાસ પૂરા કરે પણ કાળ સ્થિતિ કોઈ પૂરી કરે, કોઈ પૂરી ન કરે એટલે અકાળ મૃત્યુથી મરે ત્યારે અભ્યંતર સ્વાસોશ્વાસ જલદીજલદી પૂરા થાય અને કર્મ દળો લોગવાય જાય, તે સાત પ્રકારમાંના કોઈ પણ ઉપક્રમથી થાય.

૧૨૫ પ્ર. આયુષ્ય કેટલા પ્રકારના ?

ઉ. આયુષ્યના બે ભેદ :- (૧) અનપવર્તનીય આયુષ્ય તે પૂરું લોગવાય, તેના બે ભેદ સોપક્રમી અને નિરૂપક્રમી. સોપક્રમીને ઉપક્રમ આવે તો પણ બચી જાય અથવા આયુષ્ય પૂરું થવાનું હોય ત્યારે ઉપક્રમ આવી પડે, છતાં કાળને અવસરે કાળ પામ્યો એમ કહેવાય. (૨) અપવર્તનીય તે અધુરે આઉંખે ઉપક્રમથી મરે તે સોપક્રમી જ છે.

૧૨૬ પ્ર. નિરૂપક્રમી આયુષ્યવાળા ક્યારે પરભવનું આયુષ્ય બાંધે ?

ઉ. દેવ, નારકી અને યુગલીયા, આયુષ્ય આઠાં છ માસ બાકી રહે ત્યારે પરભવનું આયુષ્ય બાંધે, અને પાંચ સ્થાવર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય અને સંખ્યાતા વર્ષના આયુષ્યવાળા મનુષ્ય તથા તિર્યચ આયુષ્યના ત્રીજે ભાગે પરભવનું આયુષ્ય બાંધે.

૧૨૭ પ્ર. સોપક્રમી ક્યારે આયુષ્ય બાંધે ?

ઉ. તેઓ આયુષ્યના ૩૦, ૬૦, ૨૭૦, ૮૧૦, ૨૪૩૦ ભાગે, એમ ત્રીજાને ત્રીજે ભાગે બાંધતા છેવટ બાંધ ન પડ્યો હોય તો છેવટના અંતર્મુદૂર્તમાં પણ બાંધ પાડે.

૧૨૮ પ્ર ઉદીરણા ?

ઉ. જે કર્મનાં દળ અને રસ ઉદ્યાવલિકામાં ન આવેલ હોય એટલે ઉદ્યાવલિકાની ખહાર હોય પણ ઉદ્ય આવવાં યોગ્ય હોય તેને આકર્ષીને ઉદ્યાવલિકામાં નાખી, ઉદ્યમાં લાવી ભોગવી નાખવા તે ઉદીરણા કહેવાય.

૧૨૯ પ્ર ઉદીરણાને દષ્ટાંત ઉપરથી સમજાવો.

ઉ. લીમડા ખાવાથી અશાતાવેદનીય કર્મની ઉદીરણા થાય, સાકર ખાવાથી સાતાવેદનીયની થાય, અપ્રીણ કે કેપ્રી ચીજ ખાવાથી શ્રુત જ્ઞાન રોકાઈ જાય, કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્રની ઉપાસના કરવાથી અને કુકર્મ કરવાથી મિથ્યાત્વનો ઉદ્ય લાવી શકાય, કષાયનું નિમિત્ત મળતાં કષાય ઉદ્યમાં આવે, સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરવાથી વેદ મોહનીયનો ઉદ્ય થાય, અનિષ્ટ સંયોગથી અરતિનો ઉદ્ય થાય, ઇષ્ટ વિયોગથી શોકનો ઉદ્ય થાય, એવી રીતે બાહ્ય દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવના નિમિત્તથી કર્મની ઉદીરણા થાય, અકાળ મરણ પણ પ્રમત્ત યોગે કરીને થાય, અપ્રમતાદિ ગુણ કાણે અકાળ મરણ ન હોય, શાતા અશાતાની ઉદીરણા પણ પ્રમત્તપણે હોય

૧૩૦ પ્ર. કર્મના પ્રદેશ-રસ-સ્થિતિમાં વધારો કરી શકાય ?

ઉ. આયુષ્ય સિવાયના સાત કર્મમાં વધઘટ બંને કરી શકાય. આયુષ્ય કાળ ઘટાડી શકાય પણ વધારી શકાય નહિ આયુષ્યનો ઘાત થતાં દરેક પ્રાણનો નાશ થાય.

૧૩૧ પ્ર જીવ તો અવિનાશી છે, તો નાશ કેમ થાય ?

ઉ. દસ દ્રવ્ય પ્રાણ નાશ થાય, ભાવ પ્રાણ કદી નાશ થતા નથી, એક ગતિમાંથી બીજામાં જાય કે મોક્ષ જાય પણ જીવનો સર્વથા નાશ નથી. દ્રવ્ય પ્રાણ નાશ કરનારને હિંસા થાય છે.

૧૩૨ પ્ર આયુષ્યની હદનું કોઈ ચિન્હ છે ?

ઉ. મેષ સંક્રાંતિના ૧૦ દિન જતાં, તપેલામાં તેલ નાખીને

સૂર્ય માથે આવે ત્યારે મધ્યાહ્ને બપોરે તેલમાં જોવું કે સૂર્ય ખાંડો દેખાય છે કે નહિ ?

દક્ષિણમાં ખાંડો દેખાય તો ૬ માસ જીવે, પશ્ચિમમાં દેખાય તો ૩ માસ, પૂર્વમાં દેખાય તો ૧ માસ અને ઉત્તરમાં દેખાય તો ૨ માસ જીવે. વચ્ચે સૂર્ય ખાંડો દેખાય તો તરત મરે. સંપૂર્ણ સૂર્ય દેખાય તો વર્ષ ૧ સુધી ક્ષેમકુશળ રહે.

બન્ને કાન આંગળીથી બંધ કરવાથી ગાજે નહિ, આંખ દાબતાં વીજળી જેવો ચમકાર ન જણાય, કપાળે હથેળી રાખીને આંખ સામે હાથ રાખવાથી જડા થાંભલા જેવો હાથ દેખાય તો વધારે આયુષ્ય નથી એમ સમજવું.

૧૩૩ પ્ર. આયુષ્ય, સ્થિતિ અને ભવમાં શું ફેર છે ?

ઉ આયુષ્ય = પૂર્વભવે જે વખતે બાંધ્યું ત્યારથી આવતા ભવનું આયુષ્ય. સ્થિતિ = જે ભવનું આયુષ્ય બાંધ્યું છે તે ભવમાં ઉપજવા જવા માંડ્યું ત્યાંથી તે ગતિમાં જેટલો કાળ રહે તે ભવ = દેવ, મનુષ્ય વગેરેનો જે ભવ મળે તે.

૧૩૪ પ્ર. આયુષ્ય ક્યારે ભોગવાય ?

ઉ આયુષ્યનો બંધ પડ્યા પછી અબાધાકાળ પૂરો થતાં જ ભોગવાય, તે પ્રદેશ ઉદય અને તદ્ભવ રૂપ ઉદય આવ્યું તે વિપાક ઉદયથી ભોગવાય. કર્મદળ ભોગવવા માટે રચના અબાધાકાળ પછી થાય, તે કર્મનિષેક કહેવાય.

૧૩૫ પ્ર. આયુષ્યનો અબાધાકાળ કેટલો ?

ઉ. જઘન્ય અંતમુહૂર્ત, ઉત્કૃષ્ટ ૧/૩ પૂર્વ કોડ. કર્મ બંધ અને કર્મનો ઉદય એ બે વચ્ચેનું અંતર તે અબાધા કાળ.

૧૩૬ પ્ર. બીજા કર્મનો અબાધાકાળ કેવી રીતે છે ?

ઉ. એક કોડકોડ સાગરની સ્થિતિએ ૧૦૦ વર્ષ અબાધાકાળ

હોય, એ હિસાબે જ્ઞાન્ય અંતર્મુદ્ધર્ત સુધી સમજવું.

૧૩૭ પ્ર. કરેલા કર્મ લોગવવાં પડે તો જપ તપ વગેરેની શી જરૂર ?

ઉ. પ્રદેશથી બધાં કર્મ લોગવાય, અનુભાગ તથા રૂપ વેદાય કે જપ તપ વગેરેથી બીજી રીતે લોગવી નખાય.

૧૩૮ પ્ર. કર્મનો બંધ કાળ કેટલો ?

ઉ. આયુષ્ય કર્મ એક ભવમાં એકવાર અંતર્મુદ્ધર્ત કાળમાં બંધાય અને તે સિવાયના સાત કર્મનો બંધ સમયે સમયે થાય.

૧૩૯ પ્ર. એક ભવમાં એક જ વાર આયુષ્યનો બંધ થાય અને જીવો તો અનંતાનંત છે છતાં આયુષ્ય કર્મના બંધક કરતાં અબંધક સંખ્યાત ગુણ શા માટે ?

ઉ. નિગોદના આયુષ્ય બંધ કાળ કરતાં તેઓનું આયુષ્ય સંખ્યાતગણું છે. નિગોદ સિવાયના બીજા સંસારી જીવો અસંખ્યાતા છે અને નિગોદના જીવો અનંતાનંત છે એટલે નિગોદના જીવોની બહુળતા હોવાથી તેઓનો બંધક અબંધક કાળ સુખ્યતામાં આવ્યો, તેમના તે બંને કાળ અંતર્મુદ્ધર્તના છે.

૧૪૦ પ્ર. કર્મણુ શરીર પ્રયોગ બંધને દેશ બંધ કેમ કહ્યો ?

ઉ. કર્મણુ શરીર અનાદિ કાળનું પરંપરાથી આદ્યુ આવે છે. વ્યક્તિગત કર્મ સાદિ સાંત છે પણ પરંપરામાં અનાદિનું છે. જુના કર્મમાં નવા કર્મનો હિસ્સો આવે તેથી દેશ બંધ કહવાય.

૧૪૧ પ્ર. જીવને પરભવમાં કેમ જવું પડે છે ?

ઉ. જે ગતિનું આયુષ્ય ખાંધ્યું હોય તે ગતિનું સ્થાન આકર્ષણ કરે છે, આયુષ્ય તથા ગતિ નોમ કર્મ ખેંચાય છે, અનુપુવી કર્મ માર્ગે લઈ જાય છે. જીવ કર્મથી દોરાય છે અને ઉત્પત્તિ સ્થાને પરભવમાં જાય છે.

૧૪૨ પ્ર. મનુષ્યાણી ૩૩ સાગરનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય ખાંધે ?

ઉ. અનુત્તર વિમાનનું દેવનું આયુષ્ય બાંધે, ૭ મી નરકનું નારકીનું આયુષ્ય ન બાંધે. (જુઓ પત્રવણા પદ ૨૩).

૧૪૩ પ્ર. પ્રત્યેકમાં અનંતાનો ભાંગો કેવી રીતે લાભે ?

ઉ. પ્રત્યેકનું બીજ વાવવાથી પ્રથમ એક જીવ ઉપજે પછી તેની નિશ્રાએ જઘન્ય ૧, ૨, ૩ અને ઉત્કૃષ્ટા સંખ્યાતા અને અનંતા જીવ આવીને ઉપજે.

૧૪૪ પ્ર. પાંચ પ્રતિક્રમણ દેવસી વગેરે શા માટે ?

ઉ. પ્રતિક્રમણનો હેતુ દોષો અને વેર વિરોધ ટાળવાનો છે.

(૧, ૨) દેવસી અને રાઈસી પ્રતિક્રમણ-સંજલની ચોકડી ટાળવા માટે અને યથાખ્યાત ચારિત્ર-મેળવવા માટે છે.

(૩) પાળીનું પ્રતિક્રમણ-પ્રત્યાખ્યાનની ચોકડી ટાળવા માટે અને મનુષ્યની ગતિનો બંધ અટકાવવા માટે અને નિર્મળ સાધુપણું મેળવવા માટે છે.

(૪) ચોમાંસી પ્રતિક્રમણ, અપ્રત્યાખ્યાની ચોકડી ટાળવા માટે, તિર્યંચ ગતિનો બંધ અટકાવવા માટે અને શ્રાવકપણાની શુદ્ધિ માટે છે.

(૫) સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ, અનંતાનુબંધની ચોકડી ટાળવા, નરક ગતિનો બંધ અટકાવવા અને સમક્ષિત નિર્મળ કરવા માટે છે.

૧૪૫ પ્ર. મિચ્છામિ દુક્કડં એટલે શું ?

ઉ. મિ = મૃદુતાપૂર્વક + છા = દોષોનો છેદ કરીને + મિ = ચારિત્રની મર્યાદામાં રહીને, દુ = દુઃખ દેનાર, ક = પાપકર્મને, ડં = ઉદ્ધાંધન કરું છું.

૧૪૬ પ્ર. અનંતાનુબંધી ચોકડીનું શું સ્વરૂપ છે ?

ઉ. અપ્રશસ્ત હેતુ, તીવ્ર અશુદ્ધ ઉપયોગ, તન્મયપણું, ધર્મદ્વેષ, નિર્દેસ પરિણામ. જેમકે ક્રોધ-માઠા પરિણામમાં તીવ્ર ઉપયોગ, ડંબ, ઉંડાણમાં વેરભાવ, જેન ધર્મ પર દ્વેષ.

માન-પોતાને જ્ઞાન દશા માની, લોગ બાધક નથી એમ માને, હું જ સમજી છું બીજાને તુરંજ જાણે, જૈન ધર્મ તરફ દેખ.

માયા-શુદ્ધ ધર્મ પ્રત્યે દ્રોહ, નિવડ માયા.

લોભ-સગાં, પરિચ્છે, લોગમાં અસાધારણ તન્મયપણું, નિર્ધર્મ સ પરિણામ ખોટા તત્વ જ્ઞાનમાં મમત્વ. આ બધાં અનંતાનુબંધી સૂચક છે.

૧૪૭ પ્ર. ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયક ભાવમાં શું ફેર છે ?

ઉ. ક્ષયોપશમ ભાવમાં જેમ જેમ કર્મ પ્રકૃતિઓ ઉદયમાં આવતી જાય તેમ તેમ તે પ્રકૃતિને વશ કરનાર આત્મશુભમાં ઉપયોગ અને રમણતા કરીને ઉદયવંત પ્રકૃતિને મંદ કરી નાખીને પ્રદેશ ઉદયથી લોગવી નાખે એટલે નવીન કર્મ બંધ અદ્ય અને રૂક્ષ થતો જાય અને જે પ્રકૃતિ ઉદયમાં આવી નથી તેને જ્ઞાન ઉપયોગથી ઉદયમાં આવવા ન દેવી. ક્ષાયક ભાવમાં કોઈ એક પ્રકૃતિને મૂળમાંથી શુકલ-ધ્યાનથી ઉખેડી કાઢી કાયમને માટે તેનો નાશ કરવો કે જેથી તે પ્રકૃતિ સત્તામાં જ રહે નહિ. ક્ષાયિક ભાવમાં તીવ્ર તારતમ્યતાવાળો પુરુષાર્થ છે. વળી પ્રકૃતિનો ઉપશમ કરવામાં આવતો નથી. ક્ષયોપશમનું કામ ક્રમશઃ ધીમું ધીમું પ્રગતિ કર્યું જાય છે. ક્ષાયિકભાવ એક સામટો પુરુષાર્થ કરે છે.

૧૪૮ પ્ર. સાધુની કરુણી કરવા છતાં મિથ્યાત્વી કેમ સંભવે ?

ઉ. તેને પુણ્યનીક સુખ અને આત્મિક સુખનો ભેદ ન સમજાય તેમજ દેવ, શુરુ, ધર્મ આશ્રી જિનવાણીનો મર્મ સમજે નહિ.

૧૪૯ પ્ર. જીવના આઠ રૂચક પ્રદેશ કેવા સ્વરૂપમાં રહે છે ?

ઉ. આઠ રૂચક પ્રદેશો, જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં, મધ્ય ભાગે રહે છે, ચાર ઉપર અને ચાર નીચે, ત્રણ ત્રણને જોડે રહે છે, તેમનો બંધ અનાદિ અનંત છે, તે આઠ તેજ ઠેકાણે મધ્યમાં રહે છે, તેમાં ફેરફાર થતો નથી, તે આઠ રૂચક પ્રદેશને સંકળીત અસંખ્યાત પ્રદેશો

છે તેમાં સક્રિય વિકાસ થાય છે, અને તેઓનો અરસપરસ બંધ સાદિ સાંત છે કારણ કે તેઓનું સ્થાન અરસપરસ બદલાય છે પણ કોઈ પ્રદેશ છુટો પડતો નથી. આ બંધ આત્મપ્રદેશો આશ્રી છે, અહિં કર્મ અને શરીરની વિવક્ષા નથી. સિદ્ધતા આત્મ પ્રદેશોનો બંધ સાદિ અપજ્જ-વસિય (અનંત) છે.

૧૫૦ પ્ર. કાર્મણુ શરીર આદિવાળું કે અનાદિ ?

ઉ. કર્મની સ્થિતિ જો એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ ૭૦ કોડકોડ સાગર છે તેથી વ્યક્તિગત કર્મ પ્રકૃતિ સાદિ સાંત છે પણ પરંપરાની અપેક્ષાએ અનાદિ કાળની છે તે અપેક્ષાએ લબ્ય ને અનાદિ સાંત છે અને અલબ્ય ને અનાદિ અનંત છે.

૧૫૧ પ્ર. આઠ રૂચક પ્રદેશો કેટલા આકાશ પ્રદેશોમાં રહે છે ?

ઉ. આઠ રૂચક પ્રદેશો ૧, અથવા ૨, અથવા ૩, અથવા ૪, અથવા ૫, અથવા ૬, અથવા ૮, આકાશ પ્રદેશોમાં અવગહના કરે પણ ૭ માં નહીં.

૧૫૨ પ્ર. સમોહિયા મરણુ તે શું છે ?

ઉ. સમોહિયા મરણુ સમુદ્ધાત સહિત થાય એટલે શરીરમાં રહીને આત્મ પ્રદેશો ક્રીડીની હારની માફક ઉત્પત્તિ સ્થાનકને સ્પર્શી આવે ત્યાં સુધી દેશથી કંપે પછી દડાની પેઠે સર્વથી કંપીને ઉત્પત્તિ સ્થાનકે જાય, વિચ્છેદ રહીત ગતિવોળાને આર્વું મરણુ થાય.

જેને સમુદ્ધાત થતી નથી તે બધુકના લડાકાની માફક સર્વ-થીજ કંપીને અસમોહિયા મરણુ મરીને એક સમયમાં અથવા બે કે ત્રણ સમયમાં વિચ્છેદ ગતીએ ઉત્પત્તિ સ્થાને જાય. (અહીં જેને એક સમયની ઋણુગતિ છે તેને કોઈ અપેક્ષા પૂર્વક એક સમયની વક્રગતિ કહી છે તે તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય છે.)

૧૫૩ પ્ર. સમુદ્ધાત એટલે શું ?

ઉ. સમ=સન્તામાં રહેલા કર્મનો ઉદ્ધ=ઉદ્ધીરણ કરીને, લોગવીને,

ઘાત=નાશ કરવો તે સમુદ્ઘાત, એટલે સત્તામાં રહેલ કર્મને આકર્ષીને ભોગવીને નાશ કરવા તે.

૧૫૪ પ્ર. કેવળ સમુદ્ઘાત ક્યારે થાય ?

ઉ. ૧૩મા ગુણસ્થાનનું અંતર્મુદ્ધર્ત ળાકી રહે ત્યારે અને આવ-
જીકરણ પછી અંતર્મુદ્ધર્તમાં કેવળ સમુદ્ઘાત થાય જેને આયુષ્યના
છેલ્લા છ માસની અદર કેવળજ્ઞાન થાય તેને જ વેદની આદિ કર્મની
સ્થિતિ વધારે હોય તેને કર્મોને સરળી સ્થિતિના કરવા માટે થાય.

૧૫૫ પ્ર. સિદ્ધમાં દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય તે શું ?

ઉ. સિદ્ધ પોતે દ્રવ્ય, જ્ઞાન, દર્શન તે ગુણ, જ્ઞાન કે દર્શનનો
ઉપયોગ તે પર્યાય.

૧૫૬ પ્ર. સિદ્ધની અગુરુ લઘુ પર્યાય કય ?

ઉ. સિદ્ધના જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગમાં, લોક-અલોકના રૂપી-અરૂપી
દ્રવ્યોની અરૂપી છાંયા (ભાસ, પ્રતિબિમ્બો) પડે તે અગુરુ લઘુપર્યાય.

૧૫૭ પ્ર. પરમાણુના ત્રણ પ્રકાર કયા કયા છે ?

ઉ. ૧ જીવે પ્રકર્ષ યોગથી જે પુદ્ગલોને ગ્રહણ કર્યા તે પ્રયોગસા
પુદ્ગળ.

૨ જીવે જે પુદ્ગળો છોડ્યાં તે પુદ્ગળોમાં બીજા પુદ્ગળો
ભળે એટલે મિસસા પુદ્ગળો થાય.

૩ ઉપરની બે જાતથી જુદાં પુદ્ગળો તે એક પરમાણુથી
માડીને અનંત અનંત પ્રદેશી સ્કંધ, એવાં પુદ્ગળો છુટાં
કે જથાળાં સ્વભાવથી હોય તે વિસસા પુદ્ગળ કહેવાય.

૧૫૮ પ્ર. પરમાણુ એટલે શું ?

ઉ. એકના બે ભાગ ન થાય એવું જીણામાં જીણું પુદ્ગળનું
સ્વરૂપ તે પરમાણુ.

૧૫૯ પ્ર. પુદ્ગળ એટલે શું ?

ઉ. પુદ્=પૂરાવું, ગળ=ગળવું, મળે અને જુદું થાય તે પુદ્ગળ. જેને એક વર્ણુ, એક ગંધ, એક રસ અને બે સ્પર્શ હોય તે પરમાણુ. પુદ્ગળ દ્વીયાવત સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત અનંત પ્રદેશી સ્કંધો હોય તેમાં કેાઇ ચાર સ્પર્શવાળા (જેમકે ભાષા-મન-કાર્મણુ શરીર યોગ્ય વર્ગણુ) હોય અને કેાઇ આઠ સ્પર્શવાળા હોય જેમકે ઉદારીક, વૈક્રિય, આહારક, તેજસ શરીર યોગ્ય વર્ગણુઓ અને બીજી અનેક વર્ગણુઓ પુદ્ગળ સ્વરૂપ છે. લોકમાં એવા અનંત અનંત પરમાણુઓ અને સ્કંધો છે પરમાણુ પુદ્ગળ શુદ્ધ દ્રવ્ય છે અને સ્કંધો વિકાર ભાવના દ્રવ્યપર્યાયો છે.

૧૬૦ પ્ર. પુદ્ગળનું લક્ષણ શું ? કે જેથી ઓળખાય ?

ઉ. શબ્દ, અંધકાર ઉદોત, પ્રભા, છાયા, આતાપ, વર્ણુ, ગંધ, સ્પર્શ એ લક્ષણોથી પુદ્ગળના સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય.

૧૬૧ પ્ર. પુદ્ગળ પર્યાયનું લક્ષણ શું ?

ઉ. એકત્વ (ભેગા થવું), પૃથક્ત્વ (જુદા થવું) સંખ્યા (સંખ્યામાં મળવું, સ્કંધોળનવા) સંઠાણુ, સંલોગ, વિયોગ એ પુદ્ગળ પર્યાયોના લક્ષણ છે.

૧૬૨ પ્ર. વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ શું છે ?

ઉ. તે પુદ્ગળના ગુણ પર્યાય છે, પુદ્ગળની સાથે સમવાય સંખંધે એકત્વ થઇને રહેલા છે, સ્વપર્યાયથી પરમાણુ શાશ્વત છે, પર-પર્યાયથી અનિત્ય છે, કારણ કે અન્ય પુદ્ગળોમાં મળે ત્યારે ત્યાંના વર્ણુદિ રૂપે પરિણમે, બહાર નીકળી સ્વતંત્ર થાય ત્યારે મૂળ ગુણ પર્યાય હોય તેજ રહે.

૧૬૩ પ્ર. પરમાણુઓની એક સમયમાં ઉત્કૃષ્ટ ગતી કેટલી ?

ઉ. પરમાણુ પુદ્ગળ એક સમયે ત્રીદ રાજલોક સ્પર્શે ?

૧૬૪ પ્ર. સનત્કાર ચક્રવર્તિ દેવલોક ગયા કે મોક્ષ ?

ઉ. ઠાણાંગજીના ચોથે ઠાણે, પહેલે ઉદ્દેશે, ચાર અંતક્રિયાના સ્વામિ છે, તેમાંના એક સનતકુમાર ચક્રી છે.

૧૬૫. પ્ર. શ્રી ઋષભદેવ સ્વામિ પૂર્વે ત્રીજા ભવે મહા-
વિદેહમાં વજ્રનાભ ચક્રવર્તિ હતા, તેમનો દીક્ષાનો
કાળ તો છેવટનો છે, આવતા ભવનું આયુષ્ય તો
૧/૩ આયુષ્ય બાકી રહે ત્યારે બાંધે, ત્યારે ચક્રવર્તિ-
પણામાં સર્વાર્થ સિદ્ધ મહાવિમાન દેવનું આયુષ્ય
કેવી રીતે બાંધે ?

ઉ. ભગવતીજી સૂત્રના ૨૫ માં શતકમાં ૭ મે ઉદ્દેશે સંન્યાના
અધિકારે કહ્યું છે કે ગૃહસ્થ લિંગમાં પરિહાર વિશુદ્ધ ચારિત્ર સિવાયના
ચાર ચારિત્ર લાભે અને ૭ મે ગુણ ઠાણે પહેલાં ત્રણ ચારિત્ર લાભે.
વજ્રનાભ ચક્રવર્તિ સમકિત હતા, સમકિત ચક્રવર્તિ દીક્ષા લેવાના જ હોય,
તેઓ ચોથે ગુણ ઠાણે રહ્યા, આયુષ્યના બંધ સમયે સાતમા ગુણ ઠાણાની
પરિણામની ધારાએ ચડીને સર્વાર્થ સિદ્ધન દેવતાના આયુષ્યનો બંધ
પાડેલો અને ત્યારપછી કેટલેક કાળે દીક્ષા લઈ સાધુપણામાં કાળ કરી
સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાનમાં ઉપજ્યા હોય તે વાત બંધ બેસે છે.

૧૬૬ પ્ર. જે જીવ નરકથી નીકળી ચક્રવર્તિ થાય તેણે
નરકમાં કેવી રીતે ચક્રવર્તિ પણાનો બંધ કર્યો ?

ઉ. પૂર્વે સાધુપણામાં બે વાર ચક્રવર્તિપણાના પુણ્યદળ મેળવેલાં
તેમાં એકવાર ચક્રવર્તિ થઈ પછી દીક્ષા ન લેવાથી પહેલી નરકે જઈ
ત્યાંથી નીકળી ફરી ચક્રવર્તિ થાય.

૧૬૭ પ્ર. તંદુલ મચ્છ અંતમુહૂર્તમાં કેવી રીતે ૭ મી નરકે
જાય ?

ઉ. પૂર્વે બે વાર ૭ મી નરકે જવાના અશુભ કર્મ બાંધ્યા
હોય તે, વચમાં તંદુલ મચ્છ થઈ ફરી મહા હિંસક અધ્યવસાયના જોરે
૭ મી નરકે જાય.

૧૬૮ પ્ર કેવળી ભગવાન, દેવાધિદેવ કે ધર્મ દેવ ?

ઉ. દેવાધિદેવની આ ગતિમાં ત્રણ નરક અને વૈમાનિક દેવ છે. કેવળીની આ ગતિમાં ચારે ગતિ છે માટે સામાન્ય કેવળી ભગવાન ધર્મ દેવ કહેવાય, ધર્મ દેવની ગતિ મોક્ષ અથવા દેવલોક હોય.

૧૬૯ પ્ર. ધર્મદેવનો સંચીઠણા કાળ એક સમયનો કેવી રીતે ? તેમની જઘન્ય સ્થિતિ તો અંતર્મુહૂર્તની છે.

ઉ સ્થિતિ ચારિત્ર આશ્રી છે. સંચીઠણા ભાવ આશ્રી છે, ચોથા ગુણસ્થાનવાળો ભાવ ચારિત્રે ચડે તો પાધરો ૭ મે ગુણ ઠાણે જાય ત્યાં જઘન્ય એક સમય સાધુપણું લોગળ્યું તે સંચીઠણાકાળ.

૧૭૦ પ્ર છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર એક ભવમાં જ. ૧, ૨, ૩ વાર અને ઉ. ૧૨૦ વાર કેવી રીતે ?

ઉ. મૂળ દોષ લાગે તો ત્રણ વાર ઉપર છેદ નથી અતિચાર લાગે તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત છેદ રૂપે આપવામાં આવે તો એક ભવમાં ૧૨૦ વાર આવે તે ઉપરાંત નહિ

૧૭૧ પ્ર. છેદલાં ત્રણ ચારિત્ર કેટલીવાર પાળવામાં આવે ?

ઉ.

ચારિત્ર	એક ભવમાં	અર્ધ પુરુષગણ પરાવર્તનની અદરના ૩ મનુષ્ય ભવમાં
પરિહાર વિશુદ્ધ ચારિત્ર	જ. ૧ ઉ ૩ વાર	જ. ૨. ઉ. ૭ (૩+૩+૧=૭)
સુક્ષ્મ સપરાય ચારિત્ર	જ. ૧ ઉ ૪ વાર	ઉ. ૯ (૪+૪+૧=૯)
યથાગ્યાન ચારિત્ર	જ. ૧ ઉ ૨ વાર	ઉ ૫ (૨+૨+૧=૫)

૧૭૨ પ્ર પુલાક પણામાં મરે નહિ છતાં તેને મારણાંતિક સમુદ્ધાત કેમ કહી ?

ઉ. પુલાકપણામાં વર્તતા આઠમાં દેવલોકનો જાંઘ પાડે, મારણાંતિક સમુદ્ધાત થાય, પછી સમુદ્ધાનથી નિવર્તી કપાય દુશીલાલિક પામી મરે.

૧૭૩ પ્ર. ઘણા જીવ આશ્રી પુલાક નીચંઠાની જઘન્ય સ્થિતિ એક સમય કેવી રીતે ?

ઉ. એક જણને પુલાકપણામાં એક જ સમય બાકી રહ્યો છે તે જ સમયે બીજો જીવ પુલાકપણાને પ્રાપ્ત થયો, ત્યારે બે જણનો પુલાકપણામાં સાથ એક જ સમય માટે રહ્યો.

૧૭૪ પ્ર. અન્ય લીંગ અને ગૃહ લીંગમાં કેટલાં ચારિત્ર લાભે ?

ઉ. પરિહાર વિશુદ્ધ સિવાયના ચાર ચારિત્ર લાભે.

૧૭૫ પ્ર. અન્ય લીંગ અને ગૃહ લીંગમાં છેદોપસ્થાપનિય ચારિત્ર કેવી રીતે લાભે ?

ઉ. સ્વલીંગી સાધુ મિથ્યાત્વી કુર રાજાને કારણે અન્ય લીંગનો અથવા ગ્રહસ્થનો વેશ રાખી, બાવ ચારિત્ર કાયમ રાખે તે અપેક્ષા સમજવી.

૧૭૬ પ્ર. સ્વલીંગ, દ્રવ્ય લીંગ અને ભાવ લીંગમાં શું ફેર ?

ઉ. સાધુનો વેશ તે સ્વલીંગ, વેશ પ્રમાણે ભાવ તે ભાવ લિંગ, વેશ અને ભાવમાં પરસ્પર વિરોધ તે દ્રવ્યલિંગ

૧૭૭ પ્ર. તીર્થંકર નામ કર્મના દળીયાં કોણુ અને ક્યારે બાંધે ?

ઉ. કોડાકોડી સાગરોપમથી વધારે જેને સંસાર હોય તે તીર્થંકર નામ કર્મના દળીયાં મેળવી શકે નહિ. બાંધ ત્રીજે ભવે પડે પણ દળીયાં એક કોડાકોડ સાગરમાં મેળવે જેને બાંધ ન પડે તેના દળીયાં યશોકીર્તિનું ફળ આપી ભોગવાય જાય

૧૭૮ પ્ર. શ્રી મહાવીર સ્વામિના ગર્ભનું સાહરણ કયે ઠેકાણે છે ?

ઉ. આચારાંગ સૂત્ર સ્કંધ ૨, અ ૧૬—“ગર્ભાઓ ગર્ભ”

સાહરીએ” એવો પાઠ છે. દશાશ્રુત સ્કંધ, અ. ૮—ગર્ભાઓ ગર્ભ સાહરીએ.

ભગવતીજી શતક ૬, ઉ. ૩૩—દેવાનંદજીને પાનો ચડયો ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે તેમની કુક્ષીમાં હું ૮૨૥ રાત્રિ રહ્યો છું. સમવાયાં-ગજમાં પોટીલના ભવથી છઠો ભવ મહાવીરનો તે આ પ્રમાણે:—

૧ પોટીલ, ૨ આઠમું દેવલોક, ૩ નંદરાજ, ૪ દસમું દેવલોક, ૫ દેવાનંદજીની કુંખે, ૬ ત્રિશલાદેવી રાણીની કુંખેથી અવતર્યા.

હરણગમેષીદેવે ગર્ભને યોનીથી સાહરીને યોની દ્વારા અખંડ-પણે ગર્ભસ્થાનમાં મૂક્યો.

૧૭૯ પ્ર. છદ્મસ્થ ભવ્ય તીર્થ કરના વખતમાં કોઈ કેવળી હોય ?

ઉ. તીર્થ કર માતાના ઉદરમાં આવ્યા પહેલાં જ આગલા તીર્થ કરના શાસનમાં કેવળ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ગંધ થાય છે. તીર્થ કર જન્મી દીક્ષા લઈને કેવળ જ્ઞાન પામે અને તીર્થ સ્થાપે ત્યારે આગલા તીર્થ કરના સાધુ તેમાં ન ભળે ત્યાં સુધી તેમને કેવળજ્ઞાન ન થાય.

૧૮૦ પ્ર. કદપવૃક્ષ શેના ખનેલા હોય ?

ઉ. દશ જાતના કદપવૃક્ષ સચેત વનસ્પતિકાય, ઉદારીક પુદ્ગળના વાવ્યાં વગર ઉગે માટે વિસસા ઉત્પન્ન પણ પ્રયોગસા પુદ્ગળ છે, ઘણા કાળની સ્થિતિના છે.

૧૮૧ પ્ર. જુગલીયાં શેનો આહાર કરે ?

ઉ. પૃથ્વી, ફળ અને પુલનો આહાર કરે તે અમૃત સરખો હોય.

૧૮૨ પ્ર. સમુર્ચિષ્મ મનુષ્યનો ૨૪ મુહૂર્તનો વિરહ કેમ થાય ?

ઉ. મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં એટલો કાળ એવી જાતનો વાયરો વાય કે જેને લઈને ૧૪ સ્થાનકમાં સમુર્ચિષ્મ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ થાય જ નહિ.

૧૮૩ પ્ર. મનુષ્યના ઉપરા ઉપર ભવ કેટલા થાય ?

ઉ. સમુચ્છિન્ન મનુષ્ય અથવા ગર્ભજ મનુષ્યના અથવા સમુચ્ચય મનુષ્યના ઉપરા ઉપર ઉત્કૃષ્ટા ભવ આઠ થાય.

૧૮૪ પ્ર. સંગી પચ્ચેન્દ્રિય અપર્યાપ્તો અશાશ્વતો કેવી રીતે ?

ઉ. તેનો વિરહકાળ ઉત્કૃષ્ટો ૧૨ મહૂર્તનો છે.

૧૮૫ પ્ર. અકેવળી અને છદ્ધસ્થમાં શું ફેર ?

ઉ. ૧૧ મા ગુણ ઠાણા સુધી છદ્ધસ્થ, બારમા ગુણસ્થાનવાળા સુધી અકેવળી, બારમા ગુણસ્થાનવાળા છદ્ધસ્થ ન કહેવાય.

૧૮૬ પ્ર. સંસાર પરિઅટ્ટણા અને અસિદ્ધમાં શું ફેર ?

ઉ. ૧૧ મા ગુણ ઠાણા સુધી સંસાર પરિઅટ્ટણા અને ૧૪ મા ગુણ ઠાણા સુધી અસિદ્ધ.

૧૮૭ પ્ર. અઠીદ્વીપ બહાર કોઈ મનુષ્ય જન્મે મરે કે કેમ ?

ઉ. મનુષ્ય ક્ષેત્ર બહાર મનુષ્ય જન્મ મરણ ન કરે, દેવતા ઉપાડી જાય તોય તેને પાછા મૂકી જવાની સ્વભાવિક રીતે બુદ્ધિ થાય.

૧૮૮ પ્ર. મિશ્ર કાય યોગ કોને કહેવાય ?

ઉ. ઉપજતાં પહેલા સમયના કાર્મણુ કાયયોગ પછી બીજા સમયથી માંડીને અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં શરીર પર્યાપ્ત પૂરી થાય તેની પહેલાના સમય સુધી મિશ્ર યોગ કહેવાય જેમકે ઉદારીક મિશ્ર અને વૈકિય મિશ્ર.

૧૮૯ પ્ર. હ્રુધ્ધીથી ઉત્તર વૈકિય કે આહારક શરીર બને ત્યારે કોનું મિશ્ર સમજવું ?

ઉ. ઉદારીક શરીરવાળો ઉપરોક્ત શરીર કરે ત્યારે બનાવતી વખતે ઉદારીકની પ્રધાનતાથી ઉદારીક મિશ્ર કહેવાય અને છોડતી વખતે વૈકિય મિશ્ર અથવા આહારક મિશ્ર કહેવાય કારણ કે તે વખતે તેની પ્રધાનતા છે.

૧૯૦ પ્ર. નોસન્નાવઉતા કોણ કહેવાય ?

ઉ. ગુણુસ્થાન ૭થી માંડીને ઉપરના ગુણુકાણુવાળા નોસન્નાવઉતા કહેવાય તેમને આહાર કરવાની સંજ્ઞા એટલે અભિલાષા નથી પણ આહાર કરે તો ક્ષુધાવેદનીયના ઉદયથી કડવા ઓસડરૂપ આહારની ઇચ્છા વગર આહાર કરે.

૧૯૧ પ્ર. લેશ્યામાં મરીને જીવ પરભવમાં ક્યારે જાય ?

ઉ. મરવા પહેલાં અંતર્મુદૂર્ત અગાઉ જે લેશ્યા થાય તેના ત્રણ ભાગ કરીએ તો લેશ્યાના મધ્ય ભાગમાં મરે, પહેલો ભાગ મરણ પહેલાનો અંતર્મુદૂર્ત, બીજો ભાગ મરણ વખતનો અને ત્રીજો ભાગ અન્ય ગતિનો અંતર્મુદૂર્ત. મનુષ્ય કે તિર્યચમાં ઉપજે તો તે લેશ્યા બદલી જાય અને દેવતા નારકી ને તેજ લેશ્યા આપે ભવ રહે અને તે પછીના ભવમાં અંતર્મુદૂર્ત સુધી રહે.

૧૯૨ પ્ર. તીર્થંકર કેટલા ગુણુસ્થાન સ્પર્શે ?

ઉ. ૪, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૪ એ નવ સ્પર્શે, બાકીના ન સ્પર્શે.

૧૯૩ પ્ર. દરેક તીર્થંકરના વખતમાં પ્રત્યેક બુદ્ધ કેટલા ?

ઉ. દરેક તીર્થંકરના વખતમાં ચાર બુદ્ધિવાળા જેટલા હોય તેટલા પ્રત્યેક બુદ્ધ સમજવા.

૧૯૪ પ્ર. પાંચમા આરાને છેડે કેટલા સૂત્ર રહેશે.

ઉ. નંદીજીમાં ગાર અંગની હુંડીના પ્રારંભમાં પર્યાયમાં કહ્યું છે કે :— આચારાંગ, આવશ્યક, દશવૈકાલીક અને ઉત્તરાધ્યયન એ ચાર મુખ્ય હોવાથી તીર્થંકરના તીર્થ સુધી પ્રવર્તે.

૧૯૫ પ્ર. દસમે ગુણુ કાણુ કયો ઉપયોગ ?

ઉ. સૂક્ષ્મ સંપરાધનો સ્વભાવ માત્ર જ્ઞાન ઉપયોગનો જ છે,

દર્શન ઉપયોગનો નથી જુઓ ભગવતીજી 'શતક ૨૫. ઉદ્દેશ' ૭, સંજ્યાના અધિકારમાં.

૧૯૬ પ્ર. શ્રાવક સૂત્ર ભણે કે કેમ ?

ઉ. શ્રી નંદીજીમાં શ્રમભોગાપાસકને “ન્યુયપરિગ્રહા” કહ્યા છે, માટે સૂત્ર ભણ્યા જણાય છે

૧૯૭ પ્ર. ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ, આણુજ્ઞા શું છે ?

ઉ. ગુરુ અધ્યયન વગેરેનો ઉપદેશ આપે તે ઉદ્દેશ, શિષ્ય સમજે તે સમુદ્દેશ, ગુરુ અજ્ઞા આપે કે જેમ તમે ધાર્યું તેમ ખીજાને ધરાવજો તે આણુજ્ઞા

૧૯૮ પ્ર. ઉદ્દેશો, સમુદ્દેશો, આણુન્ન, આણુયોગ તે શું ?

ઉ. વાંચણી દેવી તે ઉદ્દેશો, ધારી રાખવું તે સમુદ્દેશો, વાંચણી દેવી તે આણુન્ન અને ઉદ્દેપશ દેવો તે આણુયોગ. (શાખ અનુયોગદ્વાર શ્રુતજ્ઞાનના અધિકારે, સૂત્ર મંડાતાં)

૧૯૯ પ્ર. સાધુએ કેવી કથા કરવી ?

ઉ. તત્ત્વ માર્ગમાં સ્થાપના (પ્રવૃત્તિ) કરાવનાર કથા તે આક્ષેપિણી, મિશ્યાત્વાદિ દોષોમાથી નિવૃત્તિ કરાવનારી કથા તે વિક્ષેપિણી, સંસારમાં અરૂચી અને મોક્ષ પ્રત્યે રૂચી થાય એવી કથા તે નિર્વેદિની, વૈરાગ્યની ભાવના ઉત્પન્ન કરનારી કથા તે સંવેદની એમ ચાર કથા સાધુએ કરવી

૨૦૦ પ્ર. નારકી, દેવતાને, આહારક, તેજસ, કાર્મણની ઉત્કૃષ્ટિ ૪ ક્રિયા કેવી રીતે લાગે ?

ઉ. તેઓએ, તેઓના પૂર્વકૃત શરીર વેસરાખ્યા નથી, તેથી તે શરીરના પુણ્ણોને ફરસતાં આહારક અને ઉદારીકને કિલામના થાય જેથી ૪ ક્રિયા લાગે, વળી ઉદારીક આશ્રી તેજસ, કાર્મણ રહ્યાં છે તેથી તેની ચાર ક્રિયા કહી

૨૦૧ પ્ર. સારંભ, સમારંભ, આરંભમાં શું દેર ?

ઉ. સારંભ = મારવાનો વિચાર, સમારંભ = પીડા આપવી,
આરંભ = હિંસા કરવી.

૨૦૨ પ્ર. પરભવમાં જતાં કોઈ પદાર્થ જીવને કેમ રોકતો નથી ?

ઉ. જીવ, તેજસ કાર્મણુ શરીર સાથે જાય છે, તે શરીરો તેમજ
જીવ બાધા રહિત છે. લોકાંત સુધી જતાં આવતાં કોઈ પદાર્થ તેને
રોકી શકતો નથી એવાં તે સૂક્ષ્મ છે.

૨૦૩ પ્ર. કયા કયા શરીરો એક સાથે ન હોય ?

ઉ. આહારક અને વૈક્રિય એ બે શરીરો એક સાથે ન હોય

૨૦૪ પ્ર. એક જીવને જવા આવવા માટે નારકી, દેવતાનું
જઘન્ય અંતર કેટલું ?

ઉ. તિર્યંચ માટે અંતર્મુહુર્ત અને મનુષ્ય માટે પ્રત્યેક માસ,
તેટલા આયુષ્ય વગર નારકી કે દેવતા થઈ શકે નહિ

૨૦૫ પ્ર. દશ ભવનપતિના ૧૦ દંડક કેમ કહ્યા ?

ઉ. દશે ભવનપતિમાં વચ્ચે નારકીના પ્રતર છે, માટે ભવનપતિના
દંડક જુદા પડ્યા.

૨૦૬ પ્ર. વાણુવ્યંતરનાં નગર કયાં છે ?

ત્રીછાલોકના દ્વીપોની નીચે વાણુવ્યંતરના નગર હોય, સમુદ્ર
નીચે હોય નહિ અને તે લાખ ભેજનથી વધારે ન હોય, તેના દાદરા
જ્યાં નગર ત્યાં હોય.

૨૦૭ પ્ર. સત્ય ભાષા કઈ ? ઉ. નિરવધ ભાષા સત્ય છે.

૨૦૮ પ્ર. દુઃખ શાનું છે ? ઉ. મમત્વનું દુઃખ છે.

૨૦૯ પ્ર. શ્રેષ્ઠ દાન કયું ? ઉ. અભયદાન.

૨૧૦ પ્ર. સકામ મરણુ કયું ?

ઉ. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપની આરાધનાથી તથા ત્રણ પ્રકારના સંતારાથી સકામ મરણુ થાય.

૨૧૧ પ્ર. સાધુની ગતિ કઈ ? ઉ. દેવલોક અને મોક્ષ.

૨૧૨ પ્ર. કયા સાધુ દેવલોકે જાય ?

ઉ. પૂર્વસંજમ તે સરાગ સંજમ અને ઉપશમ વીતરાગ સંજમ પુર્વ તપ તે ક્ષપક શ્રેણી સિવાયના બાર પ્રકારનો તપ, કર્મનો સંગ અને પુદ્ગળનો સંગ એટલા કારણે સાધુની ગતિ દેવલોકની થાય ત્યાં આત્મભાવની વ્યક્તવ્યતા નિશ્ચયથી નથી કારણ કે સરાગભાવ કે પુદ્ગળીક ભાવ રહી જાય છે.

૨૧૩ પ્ર. સાધુ કેવી રીતે મોક્ષ જાય ?

ઉ. ઉત્તર સંયમ તે ક્ષીણ મોહ વીતરાગ સંયમ, ઉત્તર તપ તે ક્ષપક શ્રેણીના શુકલ ધ્યાનના ચાર ચરણ, કર્મનો સર્વથા નાશ, પુદ્ગળનો આત્મ પ્રદેશથી સર્વથા અભાવ આ ચાર કારણોથી સાધુ મોક્ષમાં જાય ત્યાં નિશ્ચયથી આત્મભાવની વ્યક્તવ્યતા છે.

૨૧૪ પ્ર. વ્યવહાર, નિશ્ચય, દ્રવ્યભાવ, ચારિત્ર, તપ શું છે ?

ઉ. વ્યવહાર ચારિત્ર-પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, ૩-શુભિ.

નિશ્ચય ચારિત્ર- ૧૮ પાપસ્થાનમાંથી નિવૃત્તિ રૂપ અભ્યંતર પરિણામ, શુદ્ધ શુભોમાં સ્થિરતા. ભાવ ચારિત્ર-સર્વ પદાર્થને વિષે રાગ-દ્વેષનો અભાવ

વ્યવહાર તપ-બાર પ્રકારના તપને વિષે પ્રવર્તન, તે એકાંત નિર્જરને અર્થે.

નિશ્ચય તપ-ચારિત્ર રસ તે આત્માના શુદ્ધ શુભોમાં દ્રવ્ય આત્માનો પડિત વીર્યથી સતત ઉપયોગ (તલાલીનપણું) તેમાં જે જોરદાર પ્રયત્ન છે તે નિશ્ચય તપ.

દ્રવ્યથી તપ-બાર પ્રકારની તપનું આચરણ.

ભાવ તપ-એકાંત નિર્જરાને અર્થે તપ કરવો તે, અહીં આત્મિક સુખ ઉપજે છે અને સંસારીક સુખમાં અડચ્છી છે.

૨૧૫ પ્ર. આત્મભાવ શું છે ?

ઉ. શરીરાદિ સર્વ બાહ્ય ભાવોનો ત્યાગ કરીને આત્માના શુદ્ધ ગુણોમાં લીન થવું તે.

૨૧૬ પ્ર. મુક્તિ માટે બાર પ્રકારના તપ સફળ કયારે થાય ?

ઉ. સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન સહિત પાંચ મહાવ્રતોનું પાલન, રાત્રિભોજનથી વિરક્તિ, પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુષ્કિની આરાધના, કષાય ત્યાગ, જીતેન્દ્રિય, ગર્વરહિત, નિઃશય્ય, માયા તથા નિયાણા રહિત હોય તેવો તપ મોક્ષ ગતિના નિર્જરાના ફળને આપે છે.

૨૧૭ પ્ર. બાહ્યતપની સાથે અભ્યંતર તપને શું સંબંધ ?

ઉ. બાહ્ય તપથી શરીરને કષ્ટ પડે છે એટલે અશુભ કર્મની ઉદ્દીરણ થાય છે અને નિર્જરવા મંડે છે, તે વખતે શરીરના કંઠમાં જે દુઃખ થાય તેમાં સમભાવ રાખવાથી નવા કર્મનો બંધ થતો નથી, તે માટે અભ્યંતર તપનો ઉપયોગ કરવો, એટલે ધ્યાનથી આત્માને શરીર ભાવથી તારવી લઈને આત્માના શુદ્ધ ગુણોમાં લીન થવું જેથી ઈન્દ્રિયોના આલંબન વગર આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય તેથી બાહ્ય તપનું દુઃખ નિષ્ફળ થાય, નવા કર્મ ન બંધાય અને સકામ નિર્જરા થાય, બાહ્ય તપનો અભ્યાસ ન રાખ્યો હોય તો ઉપસર્ગ પરિહાર વખતે દુઃખ થવાથી રાગ દ્વેષ વિહવળતા થાય, તે સર્વ નિષ્ફળ કરવા જેટલું શુદ્ધ ધ્યાન એકદમ પ્રાપ્ત થવું મુશ્કેલ છે.

૨૧૮ પ્ર. કેવા તપથી આત્માના ગુણની હાની થાય અને સસાર વધે ?

ઉ. વૈર લેવા માટે વૈતાળી તપ (કમઠની પેઠે), પુદ્ગળીક

સુખની ઇચ્છાવાળું આશીતપ, કીર્તિ તપ, ક્રોધથી ધમધમતો તામસી-
તપ, કરણીનો સોદ્ધો કરનાર નિદાન તપ, પૂજા સ્લાઘા માટે તપ,
માયાવી તપ, અજ્ઞાન તપ, પરવશપણે અકામ તપ, સ્વાર્થી તપ,
સરાપી તપ, આ બધી જાતના તપ આત્માના ગુણને ઝંહેર સમાન છે

૨૧૯ પ્ર. કયા તપ ઉત્તમ છે ?

ઉ. જ્ઞાન-દર્શન યુક્ત, સકામ નિર્જરા અને મોક્ષના હેતુવાળા,
નિરાશી, ગુપ્ત, ઇચ્છાનિરોધ, પ્રવૃત્ત્યર્થ, ઇન્દ્રિયોને દમનારા, સમભાવી,
આત્મિક સુખ પ્રગટ કરનારા એવા ભાવવાળા તપ ઉત્તમ છે.

૨૨૦ પ્ર. તપની પ્રત્યક્ષ સફળતા કેવી રીતે જાણવી ?

ઉ. મન શાંત થાય, સ્વસ્થ થાય, આકુળતા, વ્યાકુળતા, ક્ષોભનો
અભાવ થાય તે તપની સફળતા છે.

૨૨૧ પ્ર. મન શુદ્ધ કેવી રીતે થાય ?

ઉ. બીજાના દોષ જોવા નહીં, દોષ દૃષ્ટિમાં કપાય નિવાસ છે.
તેથી મન મલીન થાય છે માટે તે બંધ કરીને પ્રમોદ ભાવથી ગુણીના
ગુણમાં આનંદ ભાવવાથી મન શુદ્ધ થાય છે.

૨૨૨ પ્ર. કયા ગુણનું કયું અભ્યર્થ અને અભ્યર્થનું નિવારણ ?

ગુણ	અભ્યર્થ	અભ્યર્થ નિવારણ
જ્ઞાન	મદ	વિનય
ક્રિયા	નિંદા	ગુણાનુરાગ
તપ	ક્રોધ	ક્ષમા

૨૨૩ પ્ર. સમકિતનું અણર્થ શું ?

ઉ. સમકિતને અણર્થ ન હોય.

૨૨૪ પ્ર. પારાચિત દોષનો ધણી કોણ ?

ઉ. શુરનો દ્રોહી, છિદ્રગવેષી, ચતુરવિધ સંઘમાં ભેદ પાડનાર.

૨૨૫ પ્ર. પોતાના ગુણની પ્રશંસા કરાવવાનું શું ક્ષણ ?

ઉ. ગુણનો નાશ અને અજ્ઞાનની વૃદ્ધિ.

૨૨૬ પ્ર. શાસ્ત્રનો અનાદર કરનારને શું ક્ષણ મળે ?

ઉ. શાસ્ત્રનો અનાદર કરનાર જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ખાંધે, ચંડાળ જાતિમાં ઉપજે, જીભનો રોગ થાય કે જીભની પ્રાપ્તિ ન થાય, પાપ નિવારણ કરવાનો હેતુ મેળવી ન શકે, વગેરે અનેક ક્ષણ મળે.

૨૨૭ પ્ર. જ્ઞાનની રમણતા વગર જપતપાદિ કરે તેનું શું ?

ઉ. એક કરોડ ઉપવાસથી જેટલા કર્મ નારકીમાં નિર્જરે એટલાં કર્મ એક શ્વાસોશ્વાસની આત્મ રમણતામાં ખપે.

૨૨૮ પ્ર. સર્વ ગુણોનો કેવી રીતે નાશ થાય ?

ઉ. સ્વપ્રશંસા, પરનિંદા, ઈર્ષ્યા (ખીજનું ભલું સહન ન કરવું તે) માયાકપટ, કલેશ તે દુર્ગુણો સર્વ ગુણોનો નાશ કરવા સમર્થ છે.

૨૨૯ પ્ર. સાધુએ કેટલા પ્રકારની ભાષાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ ?

ઉ. હિંસાકારી, ભેદ પાડનાર, વિકથા, કલેશ ઉપજાવનાર, અપવાદ કર્મ, વગર વિચાર્યું અનાર્ય, વિવાદકારી, વિટંબણાકારી, દ્વેષકારી, નિંદક, નિર્લજ, સ્વસ્તુતિ અને પરનિંદાવાળુ આવાં વચન સાધુ ન બોલે.

૨૩૦ પ્ર. મતોનો વિરોધક કોણ થાય ?

ઉ. દાનનો નિપેદ કરનાર, ચાડી કરનાર, મચ્છર ભાવ ધરનાર,

આકોશ વચનવાળો, ઝગડા-કલેશ-વેર-વિગ્રહ-અસમાધિ કરનાર, વેર વધારનાર, રોષ ધરનાર એટલા આરાધક ન થાય.

૨૩૧ પ્ર. નિંદાદિની ટેવ પડી હોય તો કેવી રીતે ટાળવી ?

ઉ. બીજાની નિંદા કરવાનું મન થાય ત્યારે પોતાના દોષની નિંદા કરવી, પોતાની પ્રશંસા કરવાનું મન થાય ત્યારે બીજાના ગુણની પ્રશંસા કરવી, બીજાના ગુણો છુપાવવાનું મન થાય ત્યારે પોતાના ગુણો છુપાવવા, બીજાની અદેખાઈ આવે ત્યારે વિચારવું કે મારી ઋદ્ધિ નકામો શા માટે ગુમાવું ?

૨૩૨ પ્ર. પાખંડી કોણ ?

ઉ. ધર્મને નામે લોકોને ઠગે તે પાખંડી.

૨૩૩ પ્ર. છટ્ટા અને સાતમા ગુણુસ્થાનમાં શું ફેર ?

ઉ. સાતમા ગુણુસ્થાનવાળો પાંચ પ્રમાદ, મદ વિષય-કષાય, નિંદ્રા, વિકથા ન સેવે તથા સંજલના ચાર કષાયને વધારે પાતળા કરે અને ધર્મ ધ્યાનમાં રહે તેથી અપ્રમત કહેવાય.

૨૩૪ પ્ર. વીર્ય ગુણુ અને ક્ષયોપશમમાં શું ફેર.

ઉ. વીર્ય ગુણુ અતરાયે કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉપજે છે ને ક્ષયોપશમ ચારે ધનઘાતી કર્મનો થાય છે, જ્યાં ક્ષયોપશમ થાય છે ત્યાં વીર્ય ગુણુ તો સહચારી હોય જ.

૨૩૫ પ્ર. પડવાઈ સમકિતી અર્ધ પુદ્ગળમાં પાછો ઠેકાણે કેમ આવે ?

ઉ. જેમ દોરાવાળી ખોવાયેલી સોય ગોતી જડે છે તેમ સમકિતના પર્યાવનો અશ અને શ્રુતજ્ઞાનનો અશ પડવાઈના આત્મામાંથી જાય નહિ તેથી પાછો ઠેકાણે આવી જાય.

૨૩૬ પ્ર. જીવ શુદ્ધ ક્રિયા કયારે કરે ?

ઉ. અજીવ શરીરથી જીવનું મિત્રપણું અનુભવે ત્યારે શુદ્ધ ક્રિયા

કહેવાય, તે શુકલ ધ્યાનથી થાય છે, તેના ત્રણ પાયાથી જીવ શુદ્ધ ક્રિયા વધારતો જાય છે અને ચોથે પાયે સર્વ કર્મ અને પુણ્ય સંબંધનો ત્યાગ કરે છે.

૨૩૭ પ્ર. તંદુલ મચ્છની વાત સૂત્રમાં છે ?

ઉ. શ્રી લગવતીજી સૂત્રના ૨૪ મા શતકમાં એમ છે કે અંગુલનો અસંખ્યાતમા ભાગની અવધેણા અને અંતર્મુદ્ધર્તની સ્થિતિવાળો મચ્છ માઠા વિચારના જોરે પરમ કૃષ્ણલેશ્યાના પરિણામે રૌદ્રધ્યાને મરીને સાતમી નરકે જાય તો તંદુલ મચ્છ જાય તેમાં નવાઈ નથી. મોટા મચ્છના મુખમાંથી કેટલાક માછલાં બહાર નીકળતા જોઈ તે વિચારે કે મારી કાયા આવી મોટી હોત તો એકે માછલું પાછું જવા દઉં નહીં.

૨૩૮ પ્ર. કર્મ આત્મપ્રદેશને ઉપરા ઉપર થરની પેઠે લાગેલાં છે કે કેમ ?

ઉ. કર્મ ચોક્કસી પુણ્ય છે માટે તેનો ઉપરા ઉપર થર જામતો નથી પણ એક સમયનાં કે અસંખ્યાત સમયનાં બધાં કર્મ આત્મપ્રદેશોની સાથે ખીર-નીરની પેઠે રહે છે, જે કર્મની સ્થિતિ પાકે તે કર્મ ઉદયમાં આવે અને જે કર્મ પ્રકૃતિઓનો ક્ષયોપશ્ચય થઈ શકે તેનો ક્ષયોપશ્ચય થાય તેટલો ઉઘાડ થાય.

૨૩૯ પ્ર. શ્રી નકષત્રદેવ સ્વામીએ ૭૨ કળા શીખવી તેમાં તો આરંભ થાય તો અનુકંપા ક્યાં રહી ?

ઉ. જુગલ ધર્મથી નિવર્તેલાને ઘણા આરંભે અને ઘણા પ્રયત્ને નિર્વાહાદિ કળામાં કાંકાં મારતા જાણી તેમની અને વધારે પ્રમાણમાં ઘાત થતા છએ કાયની અનુકંપા લાવી પોતાના ત્રણ જ્ઞાનના પ્રભાવે કળા શીખવી, જેથી પ્રયાસ અને આરંભ ઓછો થયો તે પરમાર્થે અનુકંપા જાણવી કારણ કે ઘણી હિંસા ટાળી.

૨૪૦ પ્ર. નિન્દુવ અને કિલ્વીપીમાં કોણુ કનિષ્ઠ ?

ઉ. કિલ્વીપી નિંદક હોઈને વધારે કનિષ્ઠ છે.

૨૪૧ પ્ર. વ્યવહાર કાળ કયાં ન લાભે ?

ઉ. વિદિશા, ઉર્ધ્વદિશા અને અધોદીશામાં કાળની ના કહી છે.

૨૪૨ પ્ર. વિદિશા, ઉર્ધ્વ અને અધો દીશામાં અજીવના કેટલા ભાંગા લાભે ?

ઉ. અજીવ, અજીવનો દેશ અને પ્રદેશ.

૨૪૩ પ્ર. શ્રાવક અને શ્રમણોપાસકમાં શું ફેર ?

ઉ. ભગવતી શતક ૯, ઉદ્દેશ ૩૧ મે શ્રાવક-શ્રાવિકા કહ્યા તે છુટક વ્રત, નિયમ, પરચક્રખાણુ, સામાયક, પૌષધના કરનારા અને શ્રમણોપાસક કહ્યા તે નવતત્ત્વના જાણુ, ૧૨ વ્રતધારી, મહિનામાં છ પોષા કરનાર, જે વખત પ્રતિક્રમણુ અને હંમેશા સામાયક એમ કાયમના કરવાવાળા સમજવા

૨૪૪ પ્ર. ભગવતીજી શતક ૨, ઉદ્દેશ ૧, ત્યાં ભગવાનને “વિચટ્કભોધ” કહેલ છે તે શું ?

ઉ. વિચટ્કભોધ = નિત્યભોજ, અહીં વિચટ્ક એટલે નિવર્ત્યા એમ થતો નથી.

૨૪૫ પ્ર. ભગવાનને મુગુટ, આભરણ, અલંકાર હોય ?

ઉ. ભગવતીજી શતક ૨, ઉદ્દેશ ૧, અધકને અધિકારે કહ્યું છે કે ભગવંત મુકુટાદિક વસ્ત્ર આભૂષણ વિના પણ અતિશેમાં અતિશે હીપે છે.

૨૪૬ પ્ર. અધક સન્યાસીને પ્રશ્ન પૂછનાર પીંગળ નિયંત્રો સાધુ કે શ્રાવક ?

ઉ. નામ પીંગળ, અટક નિયંત્રો તે શ્રાવક હતો, સાધુ નહિ.

૨૪૭ પ્ર. સાધુને માટીનું ભાજન કહ્યે ?

ઉ. સાધુને તુંગડાનું, માટીનું, કાષ્ટનું એમ ત્રણ જાતના ભાજન કહ્યે.

૨૪૮ પ્ર. સાધુ કાળ ધર્મ પામ્યા પછી તેનું શબ્દ, સાધુએ ક્યારે વોસરાવવું જોઈએ.

ઉ. મૃત્યુકાળ પછી બે ઘડીએ શબ્દ સાધુએ વોસરાવવું જોઈએ, ત્યારબાદ સમૂર્ણ ઉપજે છે પછી સાધુથી અડાય નહિ પણ અટવી કે એવા અપવાદિ કારણે અટવીમાંથી લાવતાં વધારે વાર લાગે તો અડવું પડે, જૈન ધર્મની હીલના થવા દેવી નહિ.

૨૪૯ પ્ર. ભવી જાણી શકે કે હું ભવી હુઈશ ?

ઉ. હું ભવી હુઈશ કે અભવી એવો જેને વિચાર થાય તે ભવી હોય.

૨૫૦ પ્ર. દર્શન ભેદ વિકથા કઈ ?

ઉ. કૃતીર્થના જ્ઞાનાદિકની પ્રશંસા કરવાથી સાંભળનારને તેના ઉપર રાગ થાય તો સમકિતમાં ભેદ પામે તે દર્શન વિકથા સમજવી.

૨૫૧ પ્ર. ચન્દ્ર સૂર્ય સો જોજન ઉંચે પ્રકાશ કરે તો તેની ઉપર શેનો પ્રકાશ હશે ?

ઉ. ઉંચી દિશા વિમલા કહી છે, તેજસ્વી પુદ્ગળ છે, સહેજે પ્રકાશે છે, નીચી દિશાને તમાદિશિ કહેલ છે.

૨૫૨ પ્ર. દીક્ષા લેતી વખતે કઈ લેશ્યા હોય ?

ઉ. દીક્ષા લેતી વખતે ૭ મું ગુણસ્થાન હોય ત્યાં ત્રણ શુભ લેશ્યા જ છે.

૨૫૩ પ્ર. દ્રવ્ય અને ભાવ લેશ્યા શું ?

ઉ. વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ સહિત છે તે દ્રવ્ય લેશ્યા, જીવના પરિણામ તે ભાવ લેશ્યા.

૨૫૪ પ્ર. નિદ્રા કયા કર્મને ઉદયે હોય ?

ઉ. દર્શનાવરણિય, શાતાવેદનીય અને રતિમોહનીય કર્મોના ઉદયથી નિદ્રા આવે

૨૫૫ પ્ર. સુચી કુસંગ કરે તે આશ્રવનો અર્થ શું ?

ઉ. સુચી=સોચ, કુસંગ=અણીવાળું ડાભ તેને અજતનાથી મૂકે તો આશ્રવ, કારણ કે તે ઉપઘાત કરવાવાળાં ઉપકરણ છે.

૨૫૬ પ્ર. સમુદ્ઘાતમાં આત્મ પ્રદેશ અને પુદ્ગલો શરીર બહાર જાય કે નહિ ?

ઉ. વેદની સિવાયની બીજી સમુદ્ઘાત કરતાં આત્મ પ્રદેશ તથા પુદ્ગલ શરીર બહાર નીકળે વેદની સમુદ્ઘાત તો શરીરમાં જ શરીર પ્રમાણે શરીરના તમામ ભાગમાં અને અવયવોમાં તથા પોલાદમાં છદ્દિશિમાં થાય છે.

૨૫૭ પ્ર. બળ અને વીર્યમાં શું ફેર ? તેમજ પુરુષાકાર અને પરાક્રમમાં શું ફેર ?

ઉ. બળ=શરીરની સમર્થાઈ, વીર્ય=જીવનો ઉત્સાહ, પુરુષાકાર=તન્મયપણું, પરાક્રમ=પાર ઉતારવું.

૨૫૮ પ્ર. ઉઠાણુ, કર્મ, બળ, વીર્ય, પુરુષાકાર, પરક્રમે રૂપી કે અરૂપી ?

ઉ. આત્મધર્મ [ગુણ] આશ્રી અરૂપી, નામ કર્મની પ્રકૃતિ આશ્રી રૂપી.

૨૫૯ પ્ર. સાધુને વ્યવહાર અને સત્યભાષા બોલવાની કહી ત્યારે બારમે ગુણસ્થાને ૪ મનના, ૪ વચનના અને ૧ ઉદારીકનો એમ ૯ જોગ કહ્યા તેનું શું કારણ ?

ઉ. ધરાદાપૂર્વક અસત્ય અને મિશ્ર મન તથા વચનના ચોગ પ્રવર્તાવે નહિ પણ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયની વ્યાખ્યામાં, બારમા ગુણ સ્થાન સુધી, કેવળી પ્રમાણે યથાતથ્ય જાણી શકે નહિ, તે પ્રમાણે મન પ્રવર્તાવી શકે નહિ તથા વચનથી બોલી શકે નહિ તે આશ્રી સમજવું.

૨૬૦ પ્ર. 'સમય' ગોચર મા પમાયએ'નો અર્થ શું ?

ઉ ગો = ઇંદ્રિયોને, યમ = નિયમમાં લાવવાને, સમય = સમય માત્રનો, મા = નહિ, પમાયએ = પ્રમાદ કરવો. એટલે ઇંદ્રિયોને નિયમમાં લાવવાનો સમય માત્રનો પ્રમાદ કરવો નહિ

૨૬૧ પ્ર. દશવૈકલિક સૂત્ર અ. ૯, ઉદ્દેશો ૩ ગાથા ૧૧મીના બે પદમાં કહ્યું છે કે “ગુણેહિસાહુ અગુણેહિસાહુ, ગિન્હાહિસાહુ ગુણુમુન્યસાહુ” તેનો અર્થ શું ?

ઉ. ગુણેહિસાહુ = જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય એ આત્મ ગુણવાળા હોય તે સાધુ અગુણેહિસાહુ = શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ જે કામભોગના પુદ્ગળીક ગુણો છે તે રહિત હોય તે સાધુ. ગિન્હાહિસાહુ = સાધુ જ્ઞાનાદિ ગુણો ગ્રહણ કરે. ગુણુમુન્યસાહુ = પુદ્ગળીક ભાવોનો ત્યાગ કરે તે સાધુ.

આ ઉપરથી એમ સમજવું કે જૈનધર્મના તત્ત્વમાં વિરોધ પડે એવો અર્થ ન કરવો, એકાંત શબ્દ નયને પકડી ન રાખવી, દ્રવ્ય-પંડિતો પાસેથી જ્ઞાન ગ્રહણ ન કરવું કારણ કે તેઓ સર્વજ્ઞ વીતરાગના ભાવને જાણતા નથી.

૨૬૨ પ્ર. “અરિહંતના હેતુને અર્થે સાધુએ આચાર પાળવો” તેનો અર્થ શું ?

ઉ. કર્મ અને ભાવ શત્રુનો નાશ કરવાના હેતુથી સાધુએ આચાર પાળવો.

૨૬૩ પ્ર. વંદઈ નમસ્સઈનો અર્થ શું ?

ઉ. વંદણા = શુભપ્રામ, નમસ્કાર = પાંચ અંગ નમાવીને નમવું તે.

૨૬૪ પ્ર. ગર્ભની કાયસ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટી ૨૪ વર્ષની કહી તે કેવી રીતે ?

એક સ્ત્રીના ઉદરમાં ૧૨ વર્ષ ગર્ભ તરીકે રહી ત્યાંથી ચ્યવી થીજી સ્ત્રીના ઉદરમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ ૧૨ વર્ષ ગર્ભપણે રહે તો ગર્ભની કાયસ્થિતિ ૨૪ વર્ષની કહેવાય પણ ત્રીજીવાર એમ બને નહિ.

૨૬૫ પ્ર. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિનો અર્થ શું ?

ઉ. આધિ = માનસિક પીડા, વ્યાધિ = શારીરિક પીડા, ઉપાધી = ધન, ઉપકરણ, સ્વબળ વગેરે બાહ્ય પદાર્થોની ચિંતા.

૨૬૬ પ્ર. સંથારાની વિધિ ન આવડતી હોય અને ગમે ત્યારે સંથારો કરવો હોય તો સહેલી રીત કઈ ?

ઉ. સંથારાની સહેલી રીત :—

આહાર, શરીર અને ઉપધિ, પરચક્રું પાપ અઠાર; મરણ હોય તો વોસિરે, જીવું તો આ ગા ર.

૨૬૭ પ્ર. સંથારો અને આત્મહત્યામાં શું ફેર ?

ઉ. સંથારો = સમાધિ મરણ, ઉપવાસ સહિત આત્મધ્યાન, મોક્ષનો હેતુ. આત્મહત્યા = અજ્ઞાન, કષાય અને ખોટી ઇચ્છાથી મરવું તે સંસારનો હેતુ છે.

૨૬૮ પ્ર. અજ્ઞાન મરણ કોને કહેવાય ?

ઉ. મરતી વખતે હાયહોય કરે, રડે, પાંચ ઇંદ્રિયોને વશ પડ્યો થકો મરે, માયા, નિદાન અને મિથ્યાદર્શન સહિત મરે, કરણીનો સોદો કરી મરે, ટમાના કોઈ પ્રકારે આપઘાત કરે તે અજ્ઞાન મરણ.

૨૬૯ પ્ર. જીવના પાંચ ભાવ કયા? અને તેનું કળ શું ?

કયા કર્મ કયા ભાવમાં આવે ?

ઉ. જીવના ભાવ, કળ અને કર્મનો સંબંધ નીચેના કોષ્ટક ઉપરથી સહેલાઈથી જાણી શકાશે.

	સાદિ પરિણામ	ઉદય ભાવ	ક્ષયોપશમ ભાવ	ઉપશમ ભાવ	ક્ષાયક ભાવ
કર્મ	૮	૮	૪ ઘાતિ કર્મ	૧ મોહનીય કર્મ	૪ અને ૮
ગતિ	૪	૪	૦	૦	૦
ઇન્દ્રિય	૫	૦	૫	૦	૦
કષાય	૪	૪	ગુણસ્થાનની યોગ્યતા પ્રમાણે	૨૫	૨૫
લેશ્યા	૬	૬	૦	૦	૦
જ્ઞાન	૮	૦	૭ { ૪ જ્ઞાન ૩ અજ્ઞાન	૦	૧ કેવળજ્ઞાન
દર્શન	૪	૦	૩	૦	૧ કેવળદર્શન
ભોગ	૩	૩	૦	૦	૦
ઉપયોગ	૨	૦	૧૦	૦	૨
ચારિત્ર	૫	૦	૪ ચારિત્ર ૧ ચરિતાચરિતે	૧	૧
વેદ	૩	૩	૦	૩	૩
લબ્ધિ	—	—	૮ { ૫ લબ્ધિ ૩ વીર્ય	—	૫
દૃષ્ટિ	—	૧ મિથ્યાત્વ	૩ દર્શન મોહની	૧ ઉપશમ સમકિત	૧ ક્ષાયક સમકિત
કાય	—	૬	—	—	—

તે ઉપરાંત જીવાશ્રી ઉદય નિષ્પન્ન ભાવ :- અસંજી-
પણું, અજ્ઞાન, અવિરતિપણું, આહારકપણું, સંસારી અવસ્થા, છદ્મસ્થપણું,
અકેવળીપણું સન્નેગીપણું, અસિદ્ધપણું.

અજીવઉદય નિષ્પન્ન ભાવ :- વર્ણ^૫, ગંધ^૨, રસ^૫, સ્પર્શ^૮, શરીર^૫; નાં
પ્રયોગસા પુદ્ગળ કર્મના ઉદયથી જીવના ભાવ કર્મરૂપપણે (સંસાર રૂપ
પણે) પરિણમે

૨૭૦ પ્ર. અજીવ સાદિ પરિણામના કેટલા ભેદ ?

ઉ ૨ અંધન^૧ (સ્તિગ્ધ, રૂક્ષ) ૨ ગતિ^૨ (કુસમાન અપુસમાન),
૫ સઠાણ^૩, ૫ ભેદ^૪ (ખંડ ચાવત ઉત્કારીક), ૫ વર્ણ^૫, ૨ ગંધ^૬, ૫ રસ^૭,
૮ સ્પર્શ^૮, અશુરૂલધુ^૯, ૨ શબ્દ^{૧૦} પરિણામ એમ ૧૦ બોલના ૩૭ ભેદ
અજીવ પરિણામના થયા

૨૭૧ પ્ર. અનાદિ પારણામ કેટલા ?

ઉ ૬ દ્રવ્ય શાશ્વતા, ૭ લોક, ૮ અલોક, ૬ ભવ્ય, ૧૦
અભવ્ય એ ૧૦ બોલ નિત્ય છે. છ દ્રવ્ય જીવ, પુદ્ગળ, ધર્માસ્તિકાય,
અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, કાળ.

૨૭૨ પ્ર. સાધુના કલ્પ કેટલા ?

ઉ સાધુના કલ્પ પાંચ છે:- (૧) સ્થિતિ કલ્પ તે ૧લા અને છેલા
તીર્થીકરના સાધુ માટે છે, તેમનો કલ્પ ૧૦ કાનુન પ્રમાણે મુકરર
કરેલો હોય તેજ પ્રમાણે ચાલે તેમને પાંચ ચારિત્ર હોય (૨)
અસ્થિતિકલ્પ તે વચલા ૨૨ તીર્થીકરના સાધુ તથા મહાવિદેહ ક્ષેત્રના
સાધુ માટે છે તેમને વસ્ત્રાદિ બાળતના કેટલાક ધારાધોરણનો પ્રતિબંધ
નથી, તેમને છેદોપસ્થાનીય અને પરિહાર વિશુદ્ધિ એ બે ચારિત્ર ન
હોય (૩) સ્થવિર કલ્પ તે ૨૪ તીર્થીકરના સાધુના સંપ્રદાયના બાંધાનો
કલ્પ છે (૪) જીનકલ્પ તે આચાર છદ્મસ્થ તીર્થીકરના આચારને

મળતો હોય (૫) કલ્પાતીત-છદ્મસ્થ તીર્થ'કર અને કેવલી ભગવાનને માટે કાયદા નથી, તેઓનો આચાર ઉત્કૃષ્ટ છે.

૨૭૩ પ્ર. પ્રત્યેક બોધી અને સ્વયંબુદ્ધ કયા કલ્પમાં હોય ?

ઉ. (૧) પ્રત્યેકબોધી પૂર્વાધિક જ્ઞાનવાળા, કેઈ અવધિજ્ઞાનવાળા, કેઈ જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાળા હોય, એકલવિહારી હોય, લગભગ જીન કલ્પી જેવા હોય.

(૨) સ્વયંબુદ્ધના બે લેહ:-તીર્થ'કર, તેઓ કલ્પાતીત છે ૨ પૂર્વાધિક જ્ઞાનવાળા તેઓ ગચ્છમાં જઈ દીક્ષા લીધે તો સ્થવીર કલ્પી અને એકલા વીચરે તો જીન કલ્પી. જેવા, મુની હરકેશીવત્.

૨૭૪ પ્ર. સામાયક ચારિત્રની કલ્પ સ્થિતિ કેટલી ?

ઉ. પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ'કરના સાધુ માટે તેમની કલ્પ સ્થિતિ ૪૦ ૭ દિવસ, ૪૦ ચાર માસ, ૭૦ છ માસ, છેવટે છ માસે તો છેદોપસ્થાનીય ચારિત્ર આદરવું ૪ બેઠાએ વચલા ૨૨ તીર્થ'કરના સાધુ માટે જાવજીવ કલ્પ સ્થિતિ પણ ૨૩મા તીર્થ'કરના સાધુ ૨૨ મા તીર્થ'કરના શાસનમાં ભળે ત્યારે છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર લેવું પડે.

૨૭૫ પ્ર. પાંચમા આરાના જન્મેલા માટે કેટલી કલ્પ સ્થિતિ હોય ?

ઉ. ત્રણ કલ્પ સ્થિતિ-૧ સામાયિક ચારિત્ર, ૨ છેદોપસ્થાનીય ચારિત્ર, ૩ સ્થવિર કલ્પ.

૨૭૬ પ્ર. જિન કલ્પ કયારે હોય ?

ઉ. પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ'કરના હસ્તદીક્ષિત અથવા હસ્ત દીક્ષિતના શિષ્ય હોય તેજ પરિહાર વિશુદ્ધ અને પછી જિનકલ્પીપણું ધારણ કરી શકે.

૨૭૭ પ્ર. જીન કલ્પીનો કઠણ આચાર છતાં તે કલ્પ છોડ્યા વગર મોક્ષ કેમ ન જાય ?

ઉ. જીન કલ્પમાં કાળ કરે તો આઠમા દેવલોક સુધી જાય કારણ કે કંઈક ઉચ્છ્રક ભાવ સહિત આકરી કરણી કરવામાં આવતી હોય. જીન કલ્પી ગચ્છમાં આવ્યા પછી સ્થવિર કલ્પીમાંથી ક્ષપક શ્રેણીએ ચઢી કલ્પાતીત થાય તો મોક્ષ જાય.

૨૭૮ પ્ર. એકલવિહારી કોણ હોય ?

ઉ. જીનકલ્પી અને પડિમાધારી સાધુ પણ તીર્થંકરના હસ્ત દીક્ષીત સાધુ ભગવાન સાથે રહીને પડિમા વહી શકે; વળી પડિમાધારી ૨૪ તીર્થંકરના સાધુ થઈ શકે આઠ ગુણનો ધણી, પુરૂષ જાતિનો એકલવિહારી થઈ શકે ૧ દૃઢ શ્રદ્ધા, ૨ બોલે તેવું પાળે, એવો સત્યવાદી, ૩ બુદ્ધિમાન, ૪ બહુશ્રુત તે જ ૦ નવ પૂર્વની ત્રીજી આચાર વત્થુ સુધી અને ઉં ૦ કંઈક ઉણું ૧૦ પૂર્વ સુધી ભણેલ હોય, ૫ શક્તિવાન, ૬ અલ્પાધિકરણી, ૭ ધીર્યવાન, પરિષદ ઉપસર્ગમાં ધીરજવાળો, ૮ વીર્યવન્ત. તેમાંના ખુલાસા:- તેઓ એકજ પાત્ર રાખે, વસ્ત્ર ૧ થી ૩ રાખે, અથવા નગ્નભાવ તથા કટીબંધ હોય, જીવાન હોય, ત્રીજા ચોથા આરાનો જન્મે હોય, નિરોગી હોય, વજ્રમંડલનારાચ સંઘયણુવાળો હોય, વસ્ત્ર કે પાત્ર અપવાદ માર્ગે રાખે બીજું જીનકલ્પી, પડિમાધારી, પ્રત્યેક બુદ્ધ, અવધિજ્ઞાની, જાતિસ્મરણ જ્ઞાની એકલ વિહારી થઈ શકે

૨૭૯ પ્ર. ઉપર પ્રમાણે ગુણ ન હોય તો એકલવિહારી થાય ?

ઉ. ગુણ ન હોય તો અવગુણ હોય:- બહુ કષાયવાળો, બહુ પાપી-ઢોગી ધૂર્ત-હિંસક કુકર્મી, હોય તે એકલો કરે કારણકે તેને અવગુણ છુપાવવા હોય.

૨૮૦ પ્ર. ગુરૂ કાળ ધર્મ પામે અને બીજો સાધુ-સાધ્વી ન હોય તો શું કરવું ?

ઉ. જ્યાં સુધી એકલા રહેવું પડે ત્યાં સુધી છઠ્ઠ-અઠમ તપ કરવા, ક્રિયામાં સાવધાન રહેવું અને સુશિષ્યની ઇચ્છા કરવી, કોઈ

શિષ્ય ન મળે તો એકલો રહેતાં દોષ લાગી જાય તેથી કોઈપણ આચાર્ય કે સાધુના આશ્રયે વિચરી સંયમ પાળવો.

૨૮૧ પ્ર. બહુસૂત્રી કોણ કહેવાય?

ઉ. જઘન્ય નવમા પૂર્વની ત્રીજી આચાર વત્થુ અને ઉત્કૃષ્ટ દેશેઉણું ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન મેળવે તે બહુસૂત્રી કહેવાય (બ્રુઓ ઠાણાયંગળ સૂત્ર)

૨૮૨ પ્ર. આઠ પ્રવચનમાતા કયા માર્ગમાં છે?

ઉ. પાંચ સુમતિ અપવાદ માર્ગમાં અને ત્રણ ગુપ્તિ ઉત્સર્ગ માર્ગમાં છે.

૨૮૩ પ્ર. શિખામણ માટે કુપાત્ર કોણ?

ઉ. પાંચ દોષવાળો શિખામણ ન લીએ ૧ ગર્વ, ૨ ક્રોધ, ૩ પ્રમાદ, ૪ રોગ, ૫ આળસ.

૨૮૪ પ્ર. શિક્ષા શું છે?

ઉ. પાંચ મહાવ્રત ગ્રહણ શિક્ષા છે અને આઠ પ્રવચન સેવન શિક્ષા છે.

૨૮૫ પ્ર. સર્વ સૂત્રનું જ્ઞાન મેળવવાનો કાળ સૂત્રમાં કેટલો છે?

ઉ. વ્યવહાર સૂત્રના ૧૦મા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે વીશ વર્ષની દિક્ષાવાળા નિઝન્યને સર્વ સૂત્રનો અનુવાદ શીખવો કદ્યે .

૨૮૬ પ્ર. ગુરુની આજ્ઞાએ જ એકલવિહારી થવાય એવો સૂત્રનો દાખલો છે?

ઉ. ઠાણાયંગળ ઠાણે ૭ મે, તેમાં ૭મું કારણ એ છે કે- શિષ્ય ગુરુને કહે કે ભગવાન એકલો વિહાર કરવાનો મારો બાવ છે ત્યારે ગુરુ આજ્ઞા આપે ત્યારે વિહાર કરે.

૨૮૭ પ્ર. સાધુને એકલું વિચરવું નહિ એમ ખુદલા શબ્દમાં કયાં છે?

ઉ. ગૃહસ્થ સૂત્રના ૧લા ઉદેશમાં એકલા જવા આવવાનો કે વિદ્યાર કરવાનો નિયેષ કર્યો છે. પોતા સહિત બે ત્રણની વિચરવાની આજ્ઞા છે વ્યવહાર સૂત્રના ૪થા ઉદેશે પહેલા સૂત્રથી ૧૦માં સૂત્ર સુધીમાં કહ્યું છે કે શિયાળા-ઉનાળાના આઠ માસમાં આચાર્ય ઉપાધ્યાયને પશુ એક પોતે અને એક ખીજા વિના વિદ્યાર કરવો હશે નહિ અને ચોમાસામાં પોતે સહિત ત્રણથી ઓછા રહેવું ન હશે, ગણુવ હેઠલને તેમના કરતાં હરેક વખતે એક વધારે ભેડએ.

૨૮૮ પ્ર. પડિમાધારી આવક પાછો ગૃહવાસમાં જાય ?

ઉ. પડિમાધારી આવક દીક્ષા લીએ કા સંધારો કરે, ઘરમાં ન જાય

૨૮૯ પ્ર. સાધ્વી એકેસવિહારી થઈ શકે ?

ઉ. સાધ્વીને ત્રણથી ઓછા વિચરવાની આજ્ઞા નથી.

૨૯૦ પ્ર. નિન્દવ દોણુ કહેવાય ?

ઉ. સમક્રિત વસ્તુ ને નિન્દવ, તેના બે ભેદ- ૧ પ્રવચન સૂત્ર વચન ઉધાપે તે પ્રવચન નિન્દવ તે ઉદ્દૃષ્ટ કરણીથી નવમ્યેવેયક સુધી જાય ૨ નિંદક નિન્દવ તે ઉત્સુત્ર પડપણા સાથે તેના પડપક ડેવળી, ધર્માચાર્ય અને મંધની માયા સહિત નિંદા કરે તે મરીને કિલ્લીથી દેવ થાય.

૨૯૧ પ્ર. માયા સહિત નિંદા કેવી હોય ?

ઉ. શલો થતો જાય અને નિંદા કરતો જાય જેમ કે મને દાઝે છે એટલે મારે કહેવું પડે છે.

૨૯૨ પ્ર. આકેરી કરણી કરનાર નિન્દવ સારો કે પાસતથો સારો ?

ઉ. પાસતથો સમક્રીતી હોય પણ ચારિત્રમાં દોષ લગાડે, તે પ્રાયશ્ચિતથી શુદ્ધ થઈ શકે અને તે બુદ્ધ અને પ્રતિસેવણા નિયંત્રે હજી શુભસ્થાને રહે ત્યારે નિન્દવ મિથ્યાત્વી પહેલે શુભસ્થાને હોય

અને વ્યવહારથી છઠ્ઠા ગુણસ્થાનની ક્રિયા કરે; તેને પ્રાયશ્ચિત નથી પણ જ્યારે પોતાની ભૂલ કમુલ કરે ત્યારે આરાધક થાય અને ભૂલ કમુલ ન કરે તો સંસારમાં બુકે અને બીજાને બુકાડે કારણ કે તેનું મિથ્યાત્વ અભિનિવોશિક હોય છે.

૨૯૩ પ્ર. પાસત્યામાં સાધુપણું હોય તો બધા પાસત્યાને સાધુ માનવા ?

ઉ. પાસત્યામાં કેટલે અંશે સાધુપણું છે તે કેવળી ભગવાન જાણે છે, હ્રસ્વસ્થથી અભિપ્રાય આપી શકાય નહિ. આપણે જેને પાસત્યા માનીએ તે કદાચ કેવળીની દ્રષ્ટિમાં સાધુ હોય તો સાધુને કુસાધુ કહેવો તે મિથ્યાત્વ છે દોષિત દ્રષ્ટિએ જોવાથી બધા દોષિત જ લાગે.

૨૯૪ પ્ર. શું દોષિત ને દોષિત ન કહેવો ?

ઉ. સુયગડાંગ સુત્ર, શ્રુત સ્કંધ ૧૯, અધ્યયન ૧૩, ગાથા પાંચમી તેમાં કહ્યું છે કે જે કોધી હોય તે જગતાર્થ ભાષી હોય (એટલે જેમાં જેવો દોષ હોય તેને તેવો કહે જેમ કે કાણુને કાણુ કહે, ઠુંકાને ઠુંકો કહે વગેરે) તે ઉપશમેલા કલહને નિષ્ઠુર ભાષણથી ઉદીરે છે તે પાપી જીવ લાકડી લઈને જતા આંધળાની જેમ ચાર ગતિરૂપ અટવીમાં દુઃખ પામે.

૨૯૫ પ્ર. જગતાર્થ ભાષીની પ્રકૃતિ કેવી હોય ?

ઉ. તે સમાધિનો ઘાત કરનાર થઈને સમ્યક્ ધર્મ જોઈ ભેસે, સ્વેચ્છાચારી થઈ ફાવે તેમ જોલે, આચાર્યાદિની નિંદા કરે અને મહા-મોહની કર્મ બાંધે.

૨૯૬ પ્ર. યથાછંદ, પાસત્યો, ઉત્સન્ના, કુશીલિયા અને સંસન્તો કોણ કહેવાય ?

ઉ. ૧ યથાછંદ—અહાછંદો, તે શુદ્ધની ચરણ પ્રમાણે ન ચાલે પણ પોતાની ઈચ્છા મુજબ કરે.

૨ પાસત્યાના બે ભેદ—દેશથી પાસત્યો હોય તે સંખ્યાતર પિંડ, સામો આણેલો પિંડ, નિત્ય પિંડ અને અગ્રપિંડ લીધે. સર્વથી પાસત્યો હોય તે ફક્ત વેષધારીજ હોય.

૩ ઉત્સન્નાના બે ભેદ—દેશથી ઉત્સન્નો આવશ્યક સન્નઆયાદિ કરે નહિ અથવા ઓછા અધિકા કરે અને સર્વોત્સનો રૂતુ બધ કાલમાં વગર કારણે પીઠ, ફલગ વાપરે, સ્થાપના પિંડ ભોગવે, પથારી પ્રતિ-લેખે નહિ અને પાથર્યેજ રાખે.

૪ કુશીલિયાના ત્રણ ભેદ—૧ જ્ઞાનના આઠ આચાર ન પાળે તે જ્ઞાનકુશીલિયો, ૨ દર્શનના આઠ આચાર ન પાળે તે દર્શન કુશિળીયો, ૩ ચારિત્ર કુશિલીયો આઠ પ્રવચનમાતાની આરાધના ન કરે, મંત્ર જંત્ર કરે

૫ સંસત્તાના બે ભેદ—૧ સંકલીષ્ટ સંસત્તો તે પાંચ આશ્રવ અને ત્રણ ગર્વ સેવે, ગૃહસ્થ કે ગૃહસ્થીણી તેના છોકરા છોકરીની ચિંતા કરે તેના દુઃખે દુઃખી થાય તેના સુખે સુખી થાય અને બીજો અસંકલીષ્ટ સસત્તો તે પાસત્યો મળે તો તેના જેવો થાય, સંવેગી મળે તો સવેગી જેવો થાય, તેને સંગ તેવો રંગ લાગે.

૨૬૭ પ્ર. શ્રુત આખ્યાત ધર્મની ૧૬ કળા કઈ ?

ઉ, ૧ ચેતનની ચેતના—અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો તે, ૨ યથાપ્રવૃત્તિ કરણ, જૈન ધર્મની કરણી, પહેલે ગુણ ઠાણે કરીને, ચડતા પરિણામની ધારાથી અંતો કોડકોડી સુધી આવે, એટલે ૬૬ કોડકોડ સાગરોપમની સ્થિતિના કર્મોનો નાશ કરે ત્યારે યથાપ્રવૃત્તિ કરણ સુધી આવે, અહિં સુધી, અલવી આવી શકે. પછી પરિણામની ધારાથી પલ્લવના અસંખ્યાતમા ભાગના કર્મ ખપાવી યથાપ્રવૃત્તિકરણ કરે પછી અંતર્મુહુર્તના કર્મ ખપાવી, ૩ ત્રીજી કળા અપૂર્વ કરણ કરી અનંતાનુબંધી કપાય અને મિથ્યાત્વનો અથી ભેદ કરે, ૪ અનિવૃત્તિ કરણથી મિથ્યાત્વ ટાળે, ૫ શુદ્ધ શ્રદ્ધા સમકિત પામે શું ૪, ૬ દેશવિરતિપણું શું ૫, ૭ સર્વ વિરતિ ચારિત્ર શું ૬, ૮ ધર્મધ્યાન

ઉ. અક્ષર તે શ્રુતજ્ઞાન તેના પર્યાય અનંતાનંત લોક અલોકના સર્વ આકાશ પ્રદેશોને એકઠા કરી તેને અનંતાથી શુણીએ તેમાં ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાય મેળવીએ અને જેટલા થાય તેટલા શ્રુતજ્ઞાનના અશુરુ લઘુપર્યાય સમજવા તો પણ શ્રુતજ્ઞાની સર્વ પર્યાય જાણે દેખે નહિ કેવળી ભગવાન જાણે દેખે, અભવીને શ્રુત અજ્ઞાનના પર્યાય હોય.

૩૦૨ પ્ર. અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો તે શા માટે?

ઉ. અક્ષર તે શ્રુતજ્ઞાન તેના પર્યાય અનંતાનંત લોક અલોકના સર્વ આકાશ પ્રદેશોને એકઠા કરી તેને અનંતાથી ગુણીએ તેમાં ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાય મેળવીએ અને જેટલા થાય તેટલા શ્રુતજ્ઞાનના અગુરુ લઘુપર્યાય સમજવા તો પણ શ્રુતજ્ઞાની સર્વ પર્યાય જાણે દેખે નહિ કેવળી ભગવાન જાણે દેખે, અભવિને શ્રુત અજ્ઞાનના પર્યાય હોય.

૩૦૨ પ્ર. અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો તે શા માટે ?

ઉ. જીવના પ્રદેશો આઠ કર્મથી આવરણ પામ્યા છે તેમાં એક અક્ષરનો અનંતમો ભાગ, જીવ કર્મથી સદા ઉઘાડો છે, તેટલો પણ ઉઘાડો ભાગ જો કર્મથી વીંટાઈ જાય તો જીવ પીટી અજીવ થાય પણ તેમ થતું નથી, જીવનું ચૈતન્ય લક્ષણ કાયમ રાખવા માટે અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો રહે છે, કારણ કે એક દ્રવ્ય મટી બીજું દ્રવ્ય થાય નહિ તે લોક સ્વભાવ તે અભવિને જે આઠ કર્મનું આવરણ છે તે તેના મતિશ્રુતાદિ અજ્ઞાનરૂપી રૂઢિને આવરણ કર્તા છે તેની વિશેષ વ્યવહારીક પર્યાયને પ્રગટ થવા દે નહિ, ભવિને શ્રુતજ્ઞાન તથા મિથ્યા શ્રુતનો ભાગ ઉઘાડો, અભવિને મિથ્યાશ્રુતનો ભાગ ઉઘાડો રહે છે.

૩૦૩ પ્ર. ભવિ, અભવિ અને સંસારસ્થ ભવિમાં શું ફેર ?

ઉ. મોહની કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિ છે તેમાં ભવિને ૨૮ સત્તામાં છે, અભવિને ૨૬ છે, અભવિને મિશ્ર મોહની તથા સમકિત મોહની નથી સંસારસ્થ ભવ્ય જીવને સમકિત મોહની નથી. તેથી ૨૭ છે તેમને મિશ્ર મોહની છે તે મિથ્યાત્વ સહચારીણી છે તેથી સમકિત પામે નહિ. મિશ્ર મોહની હોવાથી તેઓનું ભવ્યપણું કહેવાણું પણ સમકિત મોહની નહિ હોવાથી મુકિત અટકી ભવ્ય જીવને જે મિશ્ર મોહનીય હોય તે સમકિત સહચારીણી છે, તે પ્રભાતની સધ્યા જેવી

ઉ. અક્ષર તે શ્રુતજ્ઞાન તેના પર્યાય અનંતાનંત લોક અલોકના સર્વ આકાશ પ્રદેશોને એકઠા કરી તેને અનંતાથી ગુણીએ તેમાં ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાય મેળવીએ અને જેટલા થાય તેટલા શ્રુતજ્ઞાનના અશુરુ લઘુપર્યાય સમજવા તો પણ શ્રુતજ્ઞાની સર્વ પર્યાય જાણે દેખે નહિ કેવળી લગવાન જાણે દેખે, અભવિને શ્રુત અજ્ઞાનના પર્યાય હોય.

૩૦૨ પ્ર. અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો તે શા માટે ?

ઉ. જીવના પ્રદેશો આઠ કર્મથી આવરણ પામ્યા છે તેમાં એક અક્ષરનો અનંતમો ભાગ, જીવ કર્મથી સદા ઉઘાડો છે, તેટલો પણ ઉઘાડો ભાગ જો કર્મથી વીંટાઈ જાય તો જીવ પ્રીટી અજીવ થાય પણ તેમ થતું નથી, જીવનું ચૈતન્ય લક્ષણ કાયમ રાખવા માટે અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો રહે છે, કારણ કે એક દ્રવ્ય મટી બીજું દ્રવ્ય થાય નહિ તે લોક સ્વભાવ તે. અભવિને જે આઠ કર્મનું આવરણ છે તે તેના મતિશ્રુતાદિ અજ્ઞાનરૂપી રૂઢિને આવરણ કર્તા છે તેની વિશેષ વ્યવહારીક પર્યાયને પ્રગટ થવા દે નહિ, ભવિને શ્રુતજ્ઞાન તથા મિથ્યા. શ્રુતનો ભાગ ઉઘાડો, અભવિને મિથ્યાશ્રુતનો ભાગ ઉઘાડો રહે છે

૩૦૩ પ્ર. ભવિ, અભવિ અને સંસારસ્થ ભવિમાં શું ફેર ?

ઉ. મોહની કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિ છે તેમાં ભવિને ૨૮ સત્તામાં છે, અભવિને ૨૬ છે, અભવિને મિશ્ર મોહની તથા સમકિત મોહની નથી સંસારસ્થ ભવ્ય જીવને સમકીત મોહની નથી. તેથી ૨૭ છે તેમને મિશ્ર મોહની છે તે મિથ્યાત્વ સહચારીણી છે તેથી સમકિત પામે નહિ મિશ્ર મોહની હોવાથી તેઓનું ભવ્યપણું કહેવાણું પણ સમકિત મોહની નહિ હોવાથી મુકિત અટકી ભવ્ય જીવને જે મિશ્ર મોહનીય હોય તે સમકીત સહચારીણી છે, તે પ્રભાતની સધ્યા જેવી

ઉ. અક્ષર તે શ્રુતજ્ઞાન તેના પર્યાય અનંતાનંત લોક અલોકના સર્વ આકાશ પ્રદેશોને એકઠા કરી તેને અનંતાથી ગુણીએ તેમાં ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાય મેળવીએ અને જેટલા થાય તેટલા શ્રુતજ્ઞાનના અગુરુ લઘુપર્યાય સમજવા તો પણ શ્રુતજ્ઞાની સર્વ પર્યાય બાજુ દેખે નહિ કેવળી ભગવાન બાજુ દેખે, અભવીને શ્રુત અજ્ઞાનના પર્યાય હોય.

૩૦૨ પ્ર. અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો તે શા માટે?

ઉ. જીવના પ્રદેશો આઠ કર્મથી આવરણ પામ્યા છે તેમાં એક અક્ષરનો અનંતમો ભાગ, જીવ કર્મથી સદા ઉઘાડો છે, તેટલો પણ ઉઘાડો ભાગ જો કર્મથી વીંટાઈ જાય તો જીવ પ્રીટી અજીવ થાય પણ તેમ થતું નથી, જીવનું ચૈતન્ય લક્ષણ કાયમ રાખવા માટે અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો રહે છે, કારણ કે એક દ્રવ્ય મટી બીજું દ્રવ્ય થાય નહિ તે લોક સ્વભાવ તે અભવિને જે આઠ કર્મનું આવરણ છે તે તેના મતિશ્રુતાદિ અજ્ઞાનરૂપી રૂઢિને આવરણ કર્તા છે તેની વિશેષ વ્યવહારીક પર્યાયને પ્રગટ થવા દે નહિ, ભવિને શ્રુતજ્ઞાન તથા મિથ્યા શ્રુતનો ભાગ ઉઘાડો, અભવિને મિથ્યાશ્રુતનો ભાગ ઉઘાડો રહે છે

૩૦૩ પ્ર. ભવિ, અભવિ અને સંસારસ્થ ભવિમાં શું ફેર?

ઉ. મોહની કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિ છે તેમાં ભવિને ૨૮ સત્તામાં છે, અભવિને ૨૬ છે, અભવિને મિશ્ર મોહની તથા સમકિત મોહની નથી સંસારસ્થ ભવ્ય જીવને સમકિત મોહની નથી તેથી ૨૭ છે તેમને મિશ્ર મોહની છે તે મિથ્યાત્વ સહચારીણી છે તેથી સમકિત પામે નહિ મિશ્ર મોહની હોવાથી તેઓનું ભવ્યપણું કહેવાણું પણ સમકિત મોહની નહિ હોવાથી મુક્તિ અટકી ભવ્ય જીવને જે મિશ્ર મોહનીય હોય તે સમકિત સહચારીણી છે, તે પ્રભાતની સધ્યા જેવી

ગું ૭, ૯ ક્ષપક શ્રેણીની તૈયારી ગું ૮, ૧૦ શુકલધ્યાન, ક્ષપક શ્રેણી, અવેદીપણું ગું ૯, ૧૧ સુક્ષ્મ સંપરાય ચારિત્ર, લોભનો સર્વથા ક્ષય, ગું ૧૦, ૧૨ ક્ષીણમોહગુણસ્થાન ૧૨, ઘનઘાતિ કર્મનો ક્ષય, ૧૩ સન્નેગી કેવળી, ૧૪ શૈલેશીકરણ, યોગ રૂંધન તે ગું ૧૩ ને અન્તે, ૧૫ અન્નેગી કેવળી, સર્વ કર્મનો ક્ષય, ૧૬ સિદ્ધ પદની પ્રાપ્તિ.

૨૯૮ પ્ર. આ સોળ કળા કોણુ પામે ?

ઉ નિશ્ચયથી ભવી હોય તેજ આ સોળ કળામાંથી ૧૫ કળા પામે પછી સિદ્ધ થાય. અભવિ ૩, ૪, ૫ કળા ન પામે તેથી વ્યવહારથી ૧ લી ૨૭, ૬ ફી, ૭ મી કળા પામે પણ નિશ્ચયથી એકે કળા ન પામે

૨૯૯ પ્ર. ભવ્ય જીવ સિદ્ધ થાય છે તો તેને સોળે કળા કહેવામાં શો વાંધો આવે ?

ઉ. ભવ્ય જીવ સિદ્ધ થાય ત્યારે નોભવ્ય નોઅભવ્ય કહેવાય.

૩૦૦ પ્ર ભવ્ય અભવ્યની પહેલી કળામાં શું ફેર ?

ઉ. ભવીની કળા તે સમશ્રુત તે સાદિ સાંત છે અભવીની કળા તે મિથ્યાશ્રુત તે અનાદિ અનંત છે, જન્નેને માટે જઘન્ય તો અક્ષરનો અનંતમો જાગ ઉઘાડો અને ઉત્કૃષ્ટો અભવી ૯ મા પૂર્વની ત્રીજી આચાર વસ્તુ સુધી ભણી શકે પુરા ૧૦ પૂર્વ તો ભવિજ જાણી શકે, ૧૦ પૂર્વ પુરા ભણે તે સમકીત જરૂર પામે, ભવ્યનું ઉં સમશ્રુત તે ૧૨ અંગ, તેમાં બધા શ્રુતજ્ઞાનનો અંતર્ગત થાય છે કેવળજ્ઞાન થાય એટલે શ્રુતજ્ઞાનનો અંત આવે છે, ભવિની કળા સાદિ છે કારણ કે મિથ્યાત્વ તજવાથી સમશ્રુતની આદિ થઇ ભવ્યની સત્તામાં સમકિત છે અને અભવ્યની સત્તામાં સગકિત નથી તેથી જન્નેની કળા ભુદી થઇ.

૩૦૧ પ્ર. અક્ષર તે શું છે ? તેના કેટલા પર્યાય ?

ઉ. અક્ષર તે શ્રુતજ્ઞાન તેના પર્યાય અનંતાનંત લોક અલોકના સર્વ આકાશ પ્રદેશોને એકઠા કરી તેને અનંતાથી ગુણીએ તેમાં ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાય મેળવીએ અને જેટલા થાય તેટલા શ્રુતજ્ઞાનના અગુરુ લઘુપર્યાય સમજવા તો પણ શ્રુતજ્ઞાની સર્વ પર્યાય જાણે દેખે નહિ કેવળી ભગવાન જાણે દેખે, અભવીને શ્રુત અજ્ઞાનના પર્યાય હોય.

૩૦૨ પ્ર. અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો તે શા માટે?

ઉ. જીવના પ્રદેશો આઠ કર્મથી આવરણ પામ્યા છે તેમાં એક અક્ષરનો અનંતમો ભાગ, જીવ કર્મથી સદા ઉઘાડો છે, તેટલો પણ ઉઘાડો ભાગ જો કર્મથી વીંટાઈ જાય તો જીવ શીટી અજીવ થાય પણ તેમ થતું નથી, જીવનું ચૈતન્ય લક્ષણ કાયમ રાખવા માટે અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો રહે છે, કારણ કે એક દ્રવ્ય મટી બીજું દ્રવ્ય થાય નહિ તે લોક સ્વભાવ તે અભવિને જે આઠ કર્મનું આવરણ છે તે તેના મતિશ્રુતાદિ અજ્ઞાનરૂપી રૂઢિને આવરણ કર્તા છે તેની વિશેષ વ્યવહારીક પર્યાયને પ્રગટ થવા દે નહિ, ભવિને શ્રુતજ્ઞાન તથા મિથ્યા શ્રુતનો ભાગ ઉઘાડો, અભવિને મિથ્યાશ્રુતનો ભાગ ઉઘાડો રહે છે.

૩૦૩ પ્ર. ભવિ, અભવિ અને સંસારસ્થ ભવિમાં શું ફેર?

ઉ. મોહની કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિ છે તેમાં ભવિને ૨૮ સત્તામાં છે, અભવિને ૨૬ છે, અભવિને મિશ્ર મોહની તથા સમકિત મોહની નથી સંસારસ્થ ભવ્ય જીવને સમકીત મોહની નથી. તેથી ૨૭ છે તેમને મિશ્ર મોહની છે તે મિથ્યાત્વ સહચારીણી છે તેથી સમકિત પામે નહિ મિશ્ર મોહની હોવાથી તેઓનું ભવ્યપણું કહેવાણું પણ સમકિત મોહની નહિ હોવાથી મુકિત અટકી ભવ્ય જીવને જે મિશ્ર મોહનીય હોય તે સમકીત સહચારીણી છે, તે પ્રભાતની સધ્યા જેવી

ગું ૭, ૯ ક્ષપક શ્રેણીની તૈયારી ગું ૮, ૧૦ શુકલધ્યાન, ક્ષપક શ્રેણી, અવેદીપણું ગું ૯, ૧૧ સુક્ષ્મ સંપરાય ચારિત્ર, લોભનો સર્વથા ક્ષય, ગું ૧૦, ૧૨ ક્ષીણમોહગુણસ્થાન ૧૨, ઘનઘાતિ કર્મનો ક્ષય, ૧૩ સંજોગી કેવળી, ૧૪ શૈલેશીકરણ, યોગ રૂંધન તે ગું ૧૩ ને અન્તે, ૧૫ અજોગી કેવળી, સર્વ કર્મનો ક્ષય, ૧૬ સિદ્ધ પદની પ્રાપ્તિ.

૨૯૮ પ્ર. આ સોળ કળા કોણુ પામે ?

ઉ નિશ્ચયથી ભવી હોય તેજ આ સોળ કળામાંથી ૧૫ કળા પામે પછી સિદ્ધ થાય. અભવિ ૩, ૪, ૫ કળા ન પામે તેથી વ્યવહારથી ૧ લી ૨૭, ૬ ઠી, ૭ મી કળા પામે પણ નિશ્ચયથી એકે કળા ન પામે

૨૯૯ પ્ર. ભવ્ય જીવ સિદ્ધ થાય છે તો તેને સોળે કળા કહેવામાં શો વાંધો આવે ?

ઉ. ભવ્ય જીવ સિદ્ધ થાય ત્યારે નોભવ્ય નોઅભવ્ય કહેવાય.

૩૦૦ પ્ર. ભવ્ય અભવ્યની પહેલી કળામાં શું ફેર ?

ઉ. ભવીની કળા તે સમશ્રુત તે સાદિ સાંત છે અભવીની કળા તે મિથ્યાશ્રુત તે અનાદિ અનંત છે, જન્નેને માટે જઘન્ય તો અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો અને ઉત્કૃષ્ટો. અભવી ૯ મા પૂર્વની ત્રીજી આચાર વસ્તુ સુધી ભણી શકે પુરા ૧૦ પૂર્વ તો ભવિજ્ઞ જાણી શકે, ૧૦ પૂર્વ પુરા ભણે તે સમકીત જરૂર પામે, ભવ્યનું ઉં સમશ્રુત તે ૧૨ અંગ, તેમાં બધા શ્રુતજ્ઞાનનો અંતર્ગત થાય છે કેવળજ્ઞાન થાય એટલે શ્રુતજ્ઞાનનો અંત આવે છે, ભવિની કળા સાદિ છે કારણ કે મિથ્યાત્વ તગ્ધવાથી સમશ્રુતની આદિ થઈ ભવ્યની સત્તામાં સમકિત છે અને અભવ્યની સત્તામાં સમકિત નથી તેથી જન્નેની કળા જુદી થઈ.

૩૦૧ પ્ર. અક્ષર-તે શું છે ? તેના કેટલા પર્યાય ?

ઉ. અક્ષર તે શ્રુતજ્ઞાન તેના પર્યાય અનંતાનંત લોક અલોકના સર્વ આકાશ પ્રદેશોને એકઠા કરી તેને અનંતાથી ગુણીએ તેમાં ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાય મેળવીએ અને જેટલા થાય તેટલા શ્રુતજ્ઞાનના અશુરુ લઘુપર્યાય સમજવા તો પણ શ્રુતજ્ઞાની સર્વ પર્યાય જાણે દેખે નહિ કેવળી ભગવાન જાણે દેખે, અભવીને શ્રુત અજ્ઞાનના પર્યાય હોય.

૩૦૨ પ્ર. અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો તે શા માટે?

ઉ. જીવના પ્રદેશો આઠ કર્મથી આવરણ પામ્યા છે તેમાં એક અક્ષરનો અનંતમો ભાગ, જીવ કર્મથી સદા ઉઘાડો છે, તેટલો પણ ઉઘાડો ભાગ જો કર્મથી વીંટાઈ જાય તો જીવ પીટી અજીવ થાય પણ તેમ થતું નથી, જીવનું ચૈતન્ય લક્ષણ કાયમ રાખવા માટે અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો રહે છે, કારણ કે એક દ્રવ્ય મટી બીજું દ્રવ્ય થાય નહિ તે લોક સ્વભાવ તે અભવિને જે આઠ કર્મનું આવરણ છે તે તેના મતિશ્રુતાદિ અજ્ઞાનરૂપી રૂઢિને આવરણ કર્તા છે તેની વિશેષ વ્યવહારીક પર્યાયને પ્રગટ થવા દે નહિ, ભવિને શ્રુતજ્ઞાન તથા મિથ્યા શ્રુતનો ભાગ ઉઘાડો, અભવિને મિથ્યાશ્રુતનો ભાગ ઉઘાડો રહે છે

૩૦૩ પ્ર. ભવિ, અભવિ અને સંસારસ્થ ભવિમાં શું ફેર?

ઉ. મોહની કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિ છે તેમાં ભવિને ૨૮ સત્તામાં છે, અભવિને ૨૬ છે, અભવિને મિશ્ર મોહની તથા સમકિત મોહની નથી સંસારસ્થ ભવ્ય જીવને સમકીત મોહની નથી તેથી ૨૭ છે તેમને મિશ્ર મોહની છે તે મિથ્યાત્વ સહચારીણી છે તેથી સમકિત પામે નહિ મિશ્ર મોહની હોવાથી તેઓનું ભવ્યપણું કહેવાણું પણ સમકિત મોહની નહિ હોવાથી મુકિત અટકી ભવ્ય જીવને જે મિશ્ર મોહનીય હોય તે સમકીત સહચારીણી છે, તે પ્રભાતની સધ્યા જેવી

ગું ૭, ૯ ક્ષપકં શ્રેણીની તૈયારી ગું ૮, ૧૦ શુકલધ્યાન, ક્ષપક
શ્રેણી, અવેદીપણું ગું ૯, ૧૧ સુક્ષ્મ સંપરાય આરિત્ર, લોભનો
સર્વથા ક્ષય, ગું ૧૦, ૧૨ ક્ષીણમોહગુણસ્થાન ૧૨, ઘનઘાતિ કર્મનો
ક્ષય, ૧૩ સન્નેગી કેવળી, ૧૪ શૈલેશીકરણ, યોગ રૂંધન તે ગું ૧૩
ને અન્તે, ૧૫ અન્નેગી કેવળી, સર્વ કર્મનો ક્ષય, ૧૬ સિદ્ધ
પદની પ્રાપ્તિ.

૨૯૮ પ્ર. આ સોળ કળા કોણુ પામે ?

ઉ નિશ્ચયથી ભવી હોય તેજ આ સોળ કળામાંથી ૧૫ કળા
પામે પછી સિદ્ધ થાય. અભવિ ૩, ૪, ૫ કળા ન પામે તેથી
વ્યવહારથી ૧ લી ૨૭, ૬ ફી, ૭ મી કળા પામે પણ નિશ્ચયથી એકે
કળા ન પામે.

૨૯૯ પ્ર. ભવ્ય જીવ સિદ્ધ થાય છે તો તેને સોળે કળા
કહેવામાં શો વાંધો આવે ?

ઉ. ભવ્ય જીવ સિદ્ધ થાય ત્યારે નોભવ્ય નોઅભવ્ય કહેવાય.

૩૦૦ પ્ર. ભવ્ય અભવ્યની પહેલી કળામાં શું ફેર ?

ઉ. ભવીની કળા તે સમશ્રુત તે સાદિ સાંત છે અભવીની કળા
તે મિથ્યાશ્રુત તે અનાદિ અનંત છે, બન્નેને માટે જઘન્ય તો અક્ષરનો
અનંતમો ભાગ ઉઘાડો અને ઉત્કૃષ્ટો અભવી ૯ મા પૂર્વની ત્રીજી
આચાર વસ્તુ સુધી ભણી શકે પુરા ૧૦ પૂર્વ તો ભવિજ જાણી શકે,
૧૦ પૂર્વ પુરા ભણે તે સમકીત જરૂર પામે, ભવ્યનું ઉં સમશ્રુત
તે ૧૨ અંગ, તેમાં બધા શ્રુતજ્ઞાનનો અંતર્ગત થાય છે કેવળજ્ઞાન
થાય એટલે શ્રુતજ્ઞાનનો અંત આવે છે, ભવિની કળા સાદિ છે
કારણ કે મિથ્યાત્વ તજવાથી સમશ્રુતની આદિ થઇ ભવ્યની સત્તામાં
સમકિત છે અને અભવ્યની સત્તામાં સમકિત નથી તેથી બન્નેની
કળા જુદી થઇ.

૩૦૧ પ્ર. અક્ષર તે શું છે ? તેના કેટલા પર્યાય ?

ઉ. અક્ષર તે શ્રુતજ્ઞાન તેના પર્યાય અનંતાનંત લોક અલોકના સર્વ આકાશ પ્રદેશોને એકઠા કરી તેને અનંતાથી ગુણીએ તેમાં ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાય મેળવીએ અને જેટલા થાય તેટલા શ્રુતજ્ઞાનના અગુરુ લઘુપર્યાય સમજવા તો પણ શ્રુતજ્ઞાની સર્વ પર્યાય જાણે દેખે નહિ કેવળી ભગવાન જાણે દેખે, અભવીને શ્રુત અજ્ઞાનના પર્યાય હોય.

૩૦૨ પ્ર. અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો તે શા માટે ?

ઉ. જીવના પ્રદેશો આઠ કર્મથી આવરણ પામ્યા છે તેમાં એક અક્ષરનો અનંતમો ભાગ, જીવ કર્મથી સદા ઉઘાડો છે, તેટલો પણ ઉઘાડો ભાગ જો કર્મથી વીંટાઈ જાય તો જીવ પ્રીટી અજીવ થાય પણ તેમ થતું નથી, જીવનું ચૈતન્ય લક્ષણ કાયમ રાખવા માટે અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો રહે છે, કારણ કે એક દ્રવ્ય મટી બીજું દ્રવ્ય થાય નહિ તે લોક સ્વભાવ તે અભવિને જે આઠ કર્મનું આવરણ છે તે તેના મતિશ્રુતાદિ અજ્ઞાનરૂપી રૂઢિને આવરણ કર્તા છે તેની વિશેષ વ્યવહારીક પર્યાયને પ્રગટ થવા દે નહિ, ભવિને શ્રુતજ્ઞાન તથા મિથ્યા. શ્રુતનો ભાગ ઉઘાડો, અભવિને મિથ્યાશ્રુતનો ભાગ ઉઘાડો રહે છે

૩૦૩ પ્ર. ભવિ, અભવિ અને સંસારસ્થ ભવિમાં શું ફેર ?

ઉ. મોહની કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિ છે તેમા ભવિને ૨૮ સત્તામાં છે, અભવિને ૨૬ છે, અભવિને મિશ્ર મોહની તથા સમકિત મોહની નથી સંસારસ્થ ભવ્ય જીવને સમકિત મોહની નથી. તેથી ૨૭ છે તેમને મિશ્ર મોહની છે તે મિથ્યાત્વ સહચારીણી છે તેથી સમકિત પામે નહિ. મિશ્ર મોહની હોવાથી તેઓનું ભવ્યપણું કહેવાણું પણ સમકિત મોહની નહિ હોવાથી મુક્તિ અટકી ભવ્ય જીવને જે મિશ્ર મોહનીય હોય તે સમકિત સહચારીણી છે, તે પ્રભાતની સધ્યા જેવી

છે કે પછી દિવસ આવે. મિથ્યાત્વ સહચારિણી મિશ્ર મોહનીય સાંજની સંધ્યા જેવી છે કે પછી રાત્રિ આવે. મિશ્ર મોહનીયના ઉદય વખતે મિથ્યાત્વ મંદ ઉદયમાં સમજવું.

૩૦૪ પ્ર. લબ્ય જીવને સમકિત મોહની સત્તામાં છે તેથી શું સમજવું.

ઉ. સમકિત મોહનીય પ્રકૃતિ જેને હોય તેને સત્તામાં સમકિત હોય છે અને જેને સમકિત સત્તામાં છે તેને કેવળજ્ઞાન પણ સત્તામાં છે એમ સમજવું. મોટા બાસઠીયાના ચન્દ્રમાં સમુદ્યે કેવળમાં ૪ થી ૧૪ એમ ૧૧ ગુણુઠાણા છે, એટલે જેને સમકિત પ્રગટ હોય તે આ ચંદ્રમાં આવી જાય છે.

૩૦૫ પ્ર. ભવિ, અભવિ અને સંસારસ્થ ભવિને સમજવાનો કોઈ દાખલો મળી શકે ?

ઉ. અમાસના અંધારારૂપ અભવિ, શુકલપક્ષના પડવે ચન્દ્રની એક કળા ખુલ્લી હોય તે રૂપ સંસારસ્થ લબ્ય જીવનું મિશ્ર સમકિત લેવું. શુકલ પક્ષની બીજના ચન્દ્રથી પુનમના ચન્દ્ર તુલ્ય સમકિત મોહનીય અને મિશ્ર મોહનીયની સત્તાવાળા મુકિત યોગ્ય લબ્ય જીવ લેવા.

૩૦૬ પ્ર. જીવના ભાવ પર્યાય તે શું ? અને કેટલા ?

ઉ. જીવના ભાવ પર્યાય તે જીવને ઉપયોગ, રૂપ છે, અને અવસ્થા રૂપ પણ છે જે ગુણુ દોષ હોય તેની પર્યાય સમજવી, જ્ઞાનીને જ્ઞાનની પર્યાય, અજ્ઞાનીને અજ્ઞાનની પર્યાય હોય. ક્ષયોપશમ, ઉપશમ કે ક્ષાયક ભાવ પ્રમાણે જે રૂદ્ધિ હોય તે આશ્રી વર્તમાન પર્યાય સમજવો. સ્વગુણુ આશ્રી સ્વ પર્યાય હોય. પર દ્રવ્યોની પર્યાયો જે ઉપયોગમાં આવે તે પર પર્યાય તે જ્ઞેયો અને દ્રશ્યો સમજવા.

જીવને અનંતા ભાવ પર્યાય છે આ પ્રમાણે—

	ભવિને	અભવિને
જ્ઞાનના પર્યાય અનંતા	છે	નથી
અજ્ઞાનના પર્યાય અનંતા	મિથ્યાત્વી ભવિને હોય	છે
દર્શન તે દેખવા આશ્રી અનંતા પર્યાય	છે	છે
આરિત્ર પર્યાય અનંતા	હોય	નથી, વ્યવહારથી દ્રવ્ય પર્યાય હોય
અશુરુ લઘુ પર્યાય અનંતા જીવ દ્રવ્યના અને કાર્મણુ દ્રવ્યના	છે	છે
શુરુ લઘુ પર્યાય અનંતા	ચાર શરીર	આહારક વર્ણને ત્રણ શરીરના

પાંચ જ્ઞાનના સ્વપર્યાયનો અદ્ય બહુત્વ; મનપર્યાય જ્ઞાનના પર્યાય અનંત છે.

મનપર્યાય જ્ઞાનના પર્યાયથી અવધિજ્ઞાનના પર્યાય અનંતગુણા

અવધિ " " શ્રુત " " "

શ્રુત " " મતિ " " "

મતિ " " કેવળજ્ઞાનના " "

ત્રણ અજ્ઞાનનાં પર્યાયનો અદ્ય બહુત્વ.

વિભંગ જ્ઞાનના પર્યાય અનંતા, તેથી શ્રુત અજ્ઞાનના પર્યાય અનંતગુણા, તેથી મતિ અજ્ઞાનના પર્યાય અનંતગુણા.

પર પર્યાયો તે જ્ઞેયો અને દર્શ્યો સર્વ સરખાં છે.

૩૦૭ પ્ર. ભવ્ય અને અભવ્ય કઈ રીતે સરખાં ગણાય ?

ઉ. બન્નેનાં આત્મ પ્રદેશો સરખાં છે, કોઈને એક પણ એકો

અધિક નથી જાનેનેનો દ્રવ્ય આત્મા અખંડ છે. પ્રદેશ સંખ્યા:-ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાત અસંખ્યાત, સંગ્રહ નયથી જોતાં ચૈતન્ય લક્ષણ અને નિત્ય ઉપયોગની અપેક્ષાએ પણ સરખા કહેવાય.

૩૦૮ પ્ર. અભવિને કેવળજ્ઞાન સત્તામાં કેમ ન હોય ?

ઉ. તેને સમકિત મોહની નથી, તેથી સમકિત સત્તામાં નથી, કેવળજ્ઞાનનું બીજ સમકિત છે. સમકિત કેવળજ્ઞાનનું ઉત્પાદક છે માટે અભવિને સત્તામાં કેવળજ્ઞાન નથી.

૩૦૯ પ્ર. અભવ્યને પણ અનંત શક્તિ છે તો તે અપેક્ષાએ કેમ સરખા નહિ ?

ઉ. ભવ્યની શક્તિ અને અભવ્યની શક્તિ તફાવત બુદ્ધિ બુદ્ધિ છે. અભવ્ય નિગોહના શ્રુત કરતાં અભવ્ય નારકી, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવતાનું શ્રુત અનંતગણું અધિક હોય તેમજ વિભંગ જ્ઞાન અને દ્રવ્ય અરિયાદિક ગુણોને લઈને અભવિમાં અનંત શક્તિ હોય પણ ભવ્યની અને અભવ્યની શક્તિમાં અનંત અંતર છે.

૩૧૦ પ્ર. અભવિને કેવળ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ હોય કે ન હોય ?

ઉ. જાંઘેલ કર્મ પ્રકૃતિ અન્ય સ્વજાતિય કર્મ પ્રકૃતિરૂપે પરિણમી શકે છે એટલે અભવિને, જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુત અજ્ઞાન, અને વિભંગ જ્ઞાનનું આવરણ વધારે છે. બીજું સમકિતનું આવરણ મિથ્યાત્વ હોય અને મિથ્યાત્વ તેમજ સમકિત જાનેનેનું આવરણ મોહનીય કર્મ છે, અભવિને સમકિત સત્તામાં નથી, છતાં સમકિતનું આવરણ મિથ્યાત્વ મોહનીય છે એ બે ન્યાયથી જોતાં અભવિ કેવળજ્ઞાનાવરણી જાંઘે તે સંભવ છે, પરંતુ જેમ સમકિત સત્તામાં ન હોવાથી તેને આવરણ કરનાર સમકિત મોહની અને મિશ્ર મોહની પણ અભવિને નથી તો કેવળજ્ઞાનાદિ જ્ઞાનાવરણીય પ્રકૃતિનો હિસ્સો અજ્ઞાન આવરણ પ્રકૃતિરૂપે જાંઘાય તેવો સંભવ છે પણ તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ જાણાય અને તે વધારે જાંઘ બેસે છે છતાં તત્ત્વકેવળીગમ્ય કરવું શ્રેષ્ઠ છે.

૩૧૧ પ્ર. આઠ આત્મા કેવી રીતે કહેવાય ?

ઉ. અસંખ્યાત પ્રદેશમય દ્રવ્ય આત્મા જે ગુણ કે અવગુણમાં

પ્રવૃત્તિ કરે તે ગુણ કે અવગુણના નામથી તે આત્મા ઓળખાય.

૧ દ્રવ્ય આત્મા સર્વ જીવ સિદ્ધ, ભવ્ય, સંસારસ્થ ભવ્ય અને અભવિને હોય.

૨ કષાય આત્મા, ૧૦મા ગુણસ્થાન સુધી હોય

૩ યોગ આત્મા, ૧૩મા ગુણસ્થાન સુધી હોય.

૪ જ્ઞાન આત્મા સમક્રીતી જીવને હોય.

૫ દર્શન આત્મા સર્વ જીવને હોય

૬ ચારિત્ર આત્મા સર્વ વિરતિને હોય, પણ જ્ઞાન અને સમક્રીત વગર ચારિત્રનો ગુણ ન હોય, અભવ્યને ચારિત્રનો ગુણ ન હોય પણ દ્રવ્ય ચારિત્ર હોય, સિદ્ધને ચારિત્ર ન હોય.

૭ વીર્ય સર્વ જીવને હોય, પણ સિદ્ધમાં સકરણ વીર્ય ન હોય, સમક્રીતી સર્વ વિરતિમાં પંડિત વીર્ય હોય, મિથ્યાત્વીમાં ખાલ વીર્ય હોય, દેશવિરતિમાં ખાલ પંડિત વીર્ય હોય.

૩૧૨ પ્ર. ત્રણ પ્રકારના આત્મા કેવી રીતે કહેવાય ?

ઉ. ૧ બાહિરાત્મા, તેનો ઉપયોગ પૌદ્ગલિક વસ્તુમાં હોય નિશ્ચયથી પહેલા ત્રણ ગુણઠાણવાળા બાહિરાત્મા કહેવાય. વ્યવહારથી જેનો ઉપયોગ જે વખતે પૌદ્ગલિક વસ્તુમાં હોય તેઓ ઋણસૂત્ર નયની અપેક્ષાએ બાહિરાત્મા ગણાય. નિશ્ચયથી જેઓ આત્માનું સ્વરૂપ જાણતા નથી તે બાહિરાત્મા છે.

૨ અંતરાત્મા—જેણે આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે તે વ્યવહારથી અંતરાત્મા ગણાય તેના ગુણસ્થાન ૪ થી ૬ નિશ્ચયથી જેઓ રત્નત્રયરૂપ આત્મ રમણતામાં જે વખતે પ્રવર્તે છે તેઓ અંતરાત્મા છે, તેના ગુણસ્થાન ૭ થી ૧૨.

૩ પરમાત્મા—જેઓ કેવળજ્ઞાનાદિ ગુણો સહિત છે તે પરમાત્મા ગુ. ૧૩, ૧૪ અને સિદ્ધ ભગવાન.

૩૧૩ પ્ર. આ ક્ષેત્રમાં પરમાત્મા શબ્દનું કંઈ રહસ્ય છે ?

ઉ. ૫ = પાંચ, ૨ = બે, મા = સાડા ચાર, ૮ = આઠ, મા = સાડા

આર, આનો કુલ સરવાળો ૨૪ થાય છે એટલે ભરત, ઈરવત ક્ષેત્રમાં ૨૪ તીર્થકરો પરમાત્મ સ્વરૂપના આદિ અને પ્રેરક છે.

૩૧૪ પ્ર. આયા સે નાણે, નાણે સે આયા- તે કેવી રીતે ઘટાવવું ?

ઉ. જ્ઞાન=સાકાર ઉપયોગ, સમુચ્ચય જ્ઞાનમાં પાંચ જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન આવી જાય એટલે જ્ઞાન તે આત્મા અને આત્મા તે જ્ઞાન. સાકાર ઉપયોગ સર્વ જીવને હોય છે.

૩૧૫ પ્ર. જીવના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય કયા છે ? અને લક્ષણ શું છે ?

ઉ. અસંખ્યાત પ્રદેશમય જીવ તે જીવ દ્રવ્ય ચૈતન્યપણું (ચેતના) તે જીવનો ગુણ, ઉપયોગ તે જીવનું લક્ષણ અને પર્યાય.

૩૧૬ પ્ર. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૮ મા અધ્યયનમાં ૧૦ મી ૧૧મી ગાથાનો શો અર્થ છે ?

ઉ જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, દુઃખ એ ચારમાં ઉપયોગ તે જીવનું લક્ષણ (ગાથા ૧૦) જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય, ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે (ગાથા ૧૧) આ બે ગાથાની ભેગી સમજ આ પ્રમાણે છે:—

ઉપયોગ તે સાકાર અને મણાકાર, આકારના ૮ ભેદ, મણાકારના ૪ ભેદ, જે ઉપયોગમાં હોય તે ઉપયોગમય જીવ ગણાય સુખ દુઃખનો ઉપયોગ પણ જીવ રાખે છે.

સમુચ્ચય જ્ઞાનના બે ભેદ—જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, જ્ઞાનના પાંચ ભેદ, અજ્ઞાનના ત્રણ ભેદ, તેમાંના જે ભેદમાં વર્તે તે લક્ષણવાળો જીવ કહેવાય

દર્શનના બે ભેદ—સમ્યગદર્શન અને મિથ્યા દર્શન અને દૃષ્ટિ ત્રણ—સમ, મિથ્યા અને મિશ્ર વળી મણાકાર દર્શનના ચાર ભેદ.

સુખ અને દુઃખ—તે સર્વ સંસારી જીવને હોય, સિદ્ધને એકાંત સુખ જ હોય

આરિત્ર જીવને જ હોય, અજીવને ન હોય, ભાવથી ભવિને જ હોય, સિદ્ધને ન હોય.

તપનો અધિકારી જીવ જ છે, તે સિદ્ધને ન હોય, સકામ નિર્જરા રૂપે ભવિને જ હોય.

વીર્ય તે આત્માનો ઉત્સાહ, સ્ફુરણ, તેના ત્રણ ભેદ, તે સિદ્ધને ન હોય.

જીવના પર્યાય તે વ્યંજન પર્યાય અને અર્થ પર્યાય, વ્યંજન પર્યાય ગતિ ભેદ આશ્રી છે અને અર્થ પર્યાય ગુણ અવગુણ પર્યાયરૂપે છે. ઉપયોગ તે સર્વ જીવને પર્યાય રૂપે છે.

જીવ દ્રવ્યના પોતાના દ્રવ્યના અને જ્ઞાનાદિ ગુણના પર્યાય તે સ્વપર્યાય છે, પરપર્યાય તે જીવના સંબંધમાં જે પર દ્રવ્યો આવે તેના પર્યાય તે જ્ઞેયો અને દ્રશ્યો રૂપે છે.

૩૧૭ પ્ર. જીવના આ બધા ગુણ પર્યાયમાં દ્યેય રૂપે શું છે ?

ઉ. સિદ્ધનો દ્રવ્ય પર્યાય તે શુદ્ધ દ્રવ્ય પર્યાય અને કેવળજ્ઞાન, કેવળ દર્શન, ક્ષાયક સમકિત, અનંત આત્મિક સુખ અને શુદ્ધ પારિણામિક ભાવ તે બધાં ભાવ પર્યાય ભવ્ય જીવને દ્યેય, આલંબન, ભાવના રમણતારૂપે છે.

૩૧૮ પ્ર. અભવિને જ્ઞાન નથી તો જ્ઞાનનું આવરણ કેવી રીતે હોય ?

ઉ અજ્ઞાનને સમુચ્ચય જ્ઞાનમા જાણપણા આશ્રી મુકવામાં આવ્યું છે. વળી પાંચ જ્ઞાનને આવરણ કરનાર કર્મનો હિસ્સો ત્રણ અજ્ઞાનને વિશેષ ઢાકે, પાંચ ઇદ્રિયનું આવરણ કરે, પાંચ ઇદ્રિયોના વિજ્ઞાનને પણ આવરણ કરે તેથી કર્મનો ઉદય થયે, સામાન્ય જાણપણા રૂપે જ્ઞાન કે જે સમકિત વગર અજ્ઞાન રૂપે છે તેને ઢાકે, ગાઢ અજ્ઞાની બનાવે, ઇદ્રિયોના જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનને પ્રગટ થવા ન દે.

જેમ ક્ષયક શ્રેણીવાળા, જે કર્મને ખપાવે છે, તેનું આવરણ બીજી પ્રકૃતિ જે બંધાતી હોય તે રૂપે પરિણમે છે તેમ અભવિને પાંચ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ત્રણ અજ્ઞાનને (સમકિત રહિત જાણપણું તેને) આવરણ કરનારરૂપે પરિણમે. સૂત્રમાં ભવ્ય અભવ્યને આઠે કર્મનો બંધ કહ્યો છે તત્ત્વ કેળવી ગમ્ય-બીજું જેમ અભવિને સમકિત કે મિશ્ર-પ્રકૃતિ સત્તામાં નથી છતાં દર્શન મોહનીયનો બંધ થાય છે તેથી તે ગાઢ મિથ્યાત્વ બને છે, માર્ગાનુસારીણી કરણી પણ કરી શકતો નથી, સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભાષિત ધર્મની દ્રવ્ય ક્રિયા કરી શકતો નથી, મિથ્યાત્વ મંદ હોય ત્યારે સમકિતની કરણી કરી નવ ઐવેયક સુધી જઈ શકે છે તે ગાઢ મિથ્યાત્વથી અટકે છે, ગાઢ મિથ્યાત્વ હિસક કરણી કરવામાં રકત હોય, કોઈ તેને ઉપદેશ આપવા જાય તો ધર્માંધ થઈને ઉત્કૃષ્ટ કષાય સેવે, એવી રીતે કેવળજ્ઞાનાદિ જ્ઞાનનું આવરણ રૂપી કર્મનો હિસ્સો મતિશ્રુત અજ્ઞાન અને વિભંગ જ્ઞાનને વિશેષ આવરણ કરે પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ જ ગણાય છે.

જેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મરૂપી વાદળાં સૂર્ય રૂપી ભવ્યના કેવળ-જ્ઞાનાદિ પાંચ જ્ઞાનને ઢાંકે તેમ સૂર્ય રહિત રાત્રિના તારા માફક અભવ્યના ત્રણ અજ્ઞાનને વિશેષ ઢાંકે

જ્ઞાનાવરણીય કર્મરૂપી છે તે પુહગળ સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન અરૂપી છે તેથી કર્મનું આવરણ તે અજ્ઞાન કહેવાય નહિ, અભવિને મિથ્યાદ્રષ્ટિને કારણે અજ્ઞાનજ હોય, પાંચ જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન એ આઠેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મનું ઢાંકણ છે, અજ્ઞાનાવરણીય કર્મ જુદું નથી. અભવિને સત્તામાં અજ્ઞાન અને મિથ્યાદ્રષ્ટિ છે તે બન્ને અરૂપી છે. આવરણના સંબંધે પાંચ જ્ઞાનમાં ત્રણ અજ્ઞાનનો સમાવેશ થઈ જાય છે જેમ દ્રષ્ટિમાં સમકિત અને મિથ્યાત્વ જુદાં છે તેમ જાણપણામાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાન જુદાં છે. જે આવરણ અને અજ્ઞાન જુદાં છે તો પાંચ જ્ઞાનમાનું એકે જ્ઞાન અભવિને સત્તામાં નથી. માત્ર ત્રણ અજ્ઞાન જ છે. અભવિને સદા કાળ ત્રણ અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વના પર્યંવ સત્તામાં છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના પર્યંવ હોય જ નહિ એમ સૂત્રથી સિદ્ધ થાય છે.

૩૧૯ પ્ર. જો અભવિને સમકિત મોહનીય અને મિશ્ર મોહનીય સત્તામાં નથી તો તેને સમકિત સત્તામાં કેમ ન હોય? કારણ કે આ બે પ્રકૃતિ નાશ થયે ભવિને ક્ષાયક સમકિત પ્રાપ્ત થાય છે.

ઉ ભવિને મિથ્યાત્વ મોહનીયનો પહેલાં નાશ થાય ત્યાર બાદ મિશ્ર મોહનીયનો અને છેવટે સમકિત મોહનીયનો નાશ થાય ત્યારે ક્ષાયક સમકિત આવે, પણ મિથ્યાત્વ મોહનીય રહે અને ખીજી બે પ્રકૃતિ નાશ થાય એવું કેઈ કાળમાં બને નહિ. હવે અભવિને બે પ્રકૃતિ નથી તેથી તે પણ મિથ્યાત્વમાં જ રહે છે તેને મિશ્ર મોહનીયના અભાવે સર્વ ધર્મ સરખાનો ભાવ આવતો નથી અને સમકિત મોહનીયના અભાવે શંકા નથી થતી કે હું ભવિ હમણ કે અભવિ? જૈન ધર્મ સાચો કે અન્ય ધર્મ? આવી શંકા થતી નથી. અભવિને પરમાર્થ, સર્વજ્ઞપણું અને મોક્ષમાં શ્રદ્ધા આવતી જ નથી. અભવિને આંટીદીએ એવા લોકો પણ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તે કહે છે કે સર્વજ્ઞપણું એટલે જે કાળે જેટલાં ધર્મના જેટલા પુસ્તકો હોય તે સર્વનું જ્ઞાન તે સર્વજ્ઞપણું, કોઈ વળી કહે છે કે કોઈ જીવ મોક્ષ જાય જ નહિ, તેઓને ગમે તેટલું સમજવો, કદાચ દલીલમાં તેઓ હારી જઈને પરાણે કબુલ કરે પણ તેમને અભ્યંતર શ્રદ્ધા આવે જ નહીં. તેઓ એમજ જાણે છે કે જે કરીએ છીએ તે સંસારી સુખ માટે જ છે આ અભવ્યને સમજવાની રીત છે, કારણ કે અભવિને આંટીદીએ એવા પણ ભવિ હોય છે કે જે અનંત કાળે રખડી રખડીને ઠેકાણે આવે.

૩૨૦ પ્ર. ભવિ અભવિનું મતિ-શ્રુત અજ્ઞાન અનાદિનું છે તો પછી ભવિને શ્રુતજ્ઞાન સત્તામાં છે અને અભવિને નથી તેનું શું કારણ?

-ઉ. ભવિને જ્ઞાન સત્તામાં હોય તોજ આવરણ ખસ્યે, પ્રગટ થાય, તેને સત્તામાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બન્ને અનાદિના છે પણ સમકિતનું

આવરણ ખસે અને સમકિત પ્રગટ થાય તે જ વખતે સમકિતને અભાવે જે અજ્ઞાન ગણાતું હતું તે જ્ઞાન રૂપે પ્રગટ થાય, ત્યારે અભવિને સમકિત કે જ્ઞાન એમાંનું કંઈપણ સત્તામાં નથી.

૩૨૧ પ્ર. ભવ્ય, અભવ્યની કાય સ્થિતિ કેટલી ?

ઉ. શ્રી પન્નવણી સૂત્રના પદ ૧૮મા કાય સ્થિતિ પદમાં કહ્યું છે કે ભવિની આદિ નથી પણ મોક્ષમાં જવાથી ભવ્યપણાનો અંત છે અભવિની આદિ નથી તેમ અંત પણ નથી તેથી અભવિ અચરીમ છે, ભવ્ય ચરીમ છે અને સિદ્ધ અચરીમ અથવા નોચરીમનો અચરીમ છે અને નોભવ્યનો અભવ્ય છે.

૩૨૨ પ્ર. અભવિને અનંત શક્તિ ગણાય કે નહીં ?

ઉ. ત્રણ અજ્ઞાન અને મિથ્યાદષ્ટિના અનંત અનંત પર્યાયની અપેક્ષાએ અભવિમાં અનંત શક્તિ કે રુદ્ધિ ગણાય.

૩૨૩ પ્ર. જીવોની પરસ્પર ઋદ્ધિમાં અનંતો દેરફાર કેવી રીતે ?

ઉ. જીવના કુળ, યોની, લેદો, ગતિ, આકૃતિ, સંઘયણ, સંઠાણ, સુખ દુઃખ, ઉઠાણ, કર્મ, બલ, વીર્ય, પુરુષાકાર, પરાક્રમ, કર્મની વિચિત્રતા વગેરેમાં અનંતો અનંતો તફાવત છે.

૩૨૪ પ્ર. અનંતાનુબંધી કપાય તો ચારિત્રાવરણીયની પ્રકૃતિ છે તો તે સમકિતને કેવી રીતે અટકાવી શકે ?

ઉ. અનંતાનુબંધી કપાયથી શુદ્ધ ધર્મ તરફ દ્રેષભાવ આવે છે અને મિથ્યાત્વ તરફ રાગભાવ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તેનો ક્ષયોપશમ થયા વગર યથાપ્રવૃત્તિકરણ આવે નહિ. મિથ્યાત્વીને ઝનુન અને ધર્માધપણું આ ચોકડીથી આવે છે જેનું મિથ્યાત્વ મંદ હોય અને અનંતાનુબંધી સત્તામાં હોય તે ઉદય આવે એટલે ચારિત્રને સર્વથા ઢાકે છે. પણ જેને મિથ્યાત્વ તિવ્ર ઉદયમાં હોય તેને તો ચારિત્રાવરણીય કર્મ તિવ્ર ઉદયમાં હોય જ. અનંતાનુબંધી કપાયના ઉદયમાં કુચારિત્રમાં એટલા બધા તિવ્રભાવ હોય છે કે સમકિતના એકે ગુણમાં ઉપયોગ રહેતો નથી.

૩૨૫ પ્ર. ચારિત્રની સોળ કળા કઈ ?

ઉ. ૧ અનંતાનુબંધી કષાયનો ગ્રન્થી લેદ, તેની ગાંઠ તૂટે, ૨ મિથ્યાત્વની ગાંઠ તૂટે, ૩ સમકિતાદી આત્મશુણનો પ્રકાશ, ૪ આત્માના શુણોનો અનુભવ (આત્મિક જ્ઞાન), ૫ અભુવત, ૬ મહા-વ્રતો, ૭ અપ્રમત્તપણે ધર્મધ્યાન, ૮ ક્ષપક શ્રેણીનો અભ્યાસ, ૯ શુકલધ્યાનની ધારા ૧૦ અવેદીપણુ, ૧૧ મોહની કર્મનો સર્વથા નાશ, ૧૨ ઘનઘાતિ કર્મનો નાશ, ૧૩ કેવળજ્ઞાન, ૧૪ શૈલેશીકરણ, ૧૫ અયોગીપણું, ૧૬ સિદ્ધ પદ પ્રાપ્તિ, આ સોળ કળા ભવ્ય જીવને જ મળે

૩૨૬ પ્ર. ભવ્ય, સંસારસ્થ ભવ્ય અને અભવ્ય આ ત્રણે પ્રકારના જીવની સત્તામાં અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન છે તો પછી ભવ્ય જ કેમ મોક્ષ જાય ? બીજા કેમ મોક્ષ ન જાય ?

ઉ. ભવ્યને અનાદિ કાળથી અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વ છે પણ સાથે સમકિત અને કેવળજ્ઞાન પણ સત્તામાં છે અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વ ટાળે એટલે સમકિત પ્રગટ થાય અને સર્વ ચારિત્રાવરણ નાશ કરે કે અંતમુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય સંસારસ્થ ભવ્ય જીવ અને અભવ્યને સમકિત સત્તામાં નથી તેથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણી શકે નહિ, આત્મા અને પુરુષાણની વહેંચણુ કરી શકે નહીં.

૩૨૭ પ્ર. પ્રશ્ન ૩૨૬માં ત્રણ પ્રકારના જીવ કહ્યા તે કોઈ દાર્શનિક પુરાવાથી સમજાય એમ છે ?

ઉ. અભવ્ય જીવને પુરુષની ઉપમા, કારણ કે પુરુષ સંતાનનો જન્મ ન જ આપે તેમ અભવ્ય મોક્ષ ન જ જાય. સંસારસ્થ ભવ્ય જીવ છે તો ભવ્ય પણ તે મોક્ષ ન જાય તેને વંધ્યા સ્ત્રીની ઉપમા. ભવ્ય જીવ જો મોક્ષને યોગ્ય છે તેને દ્રવ્યદાયક સ્ત્રીની ઉપમા કે જે સ્ત્રીને પુરુષનો લાભ મળતા સંતાન પ્રાપ્તિ થાય તેમ ભવ્ય જીવને મોક્ષ જવા યોગ્ય બધા સંયોગો મળે તો તે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે.

૩૨૮ પ્ર. લવ્યને સમકિતાદિ પર્યાયો સત્તામાં છે તે સ્પષ્ટ ક્યાં છે ?

ઉ. શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે લવ્યને જ્ઞાનાદિ રત્નત્રયના અનંતા સ્વપર્યાય છે અને અલવ્યને મિથ્યાત્વ અને ત્રણ અજ્ઞાનના સ્વપર્યાય અનંતા છે, આ સ્વપર્યાય તે પોતાનાજ ગુણપર્યાય કે જે આત્મ પ્રદેશોની સાથે તદ્દરૂપ છે એટલે સમવાય (તદ્દરૂપ) સંબંધે સત્તામાં છે.

૩૨૯ પ્ર. સંસારી જીવ ને ઔદયિક, ક્ષયોપશમિક અને પારિણામિક એ ત્રણ ભાવ છે અને કેવળજ્ઞાન તો ક્ષાયક ભાવે છે તો તે ક્યાંથી આવે ?

ઉ. અનાદિ અનંત કાળ રખડવાવાળાને તો ત્રણ ભાવ છે પણ સર્વ જીવો આશ્રી પાંચ ભાવ કહ્યા છે તેમાં ક્ષાયક ભાવ ઉત્કૃષ્ટ ક્ષયોપશમ ભાવથી પ્રગટે છે, જેમ જેમ પ્રકૃતિઓ ઉદય આવતી જાય તેમ તેમ ક્ષય કરવાથી અને અનુદયને ઉપશમ ભાવમાં રાખવાથી નવીન કર્મ બંધ મંદ થતો જાય છે અને સત્તામાં કર્મ પ્રકૃતિ ખુટતી જાય છે એટલે ક્ષપક શ્રેણી પ્રગટ થાય છે અને એક પછી એક કર્મ પ્રકૃતિનો સર્વથા નાશ થતો જાય છે તે ક્રમ બારમા ગુણસ્થાન સુધી વધતો જાય અને છેવટે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

જેટલે દરજ્જે શરીર અને કર્મના દુઃખનો અભ્યાસ મટી જાય છે અને સમતા રસ અને આત્મિક સુખમાં લીનતા વધતી જાય છે એટલે દરજ્જે ક્ષયોપશમ ભાવની તિવ્રતા વધતાં વધતાં ક્ષાયક ભાવ પ્રગટ થાય છે.

૩૩૦ પ્ર. આત્મિક સુખ અને સમતા રસ કેવી રીતે પ્રગટ થાય ?

ઉ. પહેલાં અદાર પાપસ્થાનક જાણવા અને તેમાંથી નિવૃત્ત થવું એટલે મનને તે સર્વમાંથી નિવૃત્ત કરવું અને મનને આત્મપ્રદેશો

અને તેમાં રહેલા જ્ઞાન અને દર્શનમાં જોડવું પછી જ્ઞાનથી પોતાનોજ આત્મા અને પોતાના જ ગુણોને જાણવા અને અનુભવવા અને તેમાં સ્થિરતા કેળવવી, જ્યારે જ્યારે મન આત્મામાંથી બહારના દ્રશ્યો કે શ્રેયોમાં જાય ત્યારે ઉપયોગ લાવી તેમાં સમભાવ રાખી તેમાંથી ઉપયોગ જેથી લઈ આત્મામાં જોડવો, આવી રીતે આત્મા અને આત્માના ગુણોને જાણવા, અને અનુભવવા અને તેમાં સ્થિરતા જામે એટલે કોઈ વ્યક્તિગત ગુણ બુલાઈ જાય અને સમુચ્ચય ચેતનામાં સ્થિરતા આવે ત્યારે આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય, આ છે ભાવ ચારિત્ર રસ, તેનો અભ્યાસ વધારવાથી આ ભવમાં તો નહિ પણ પરભવમાં ક્ષપક શ્રેણી આવતાં વાર લાગે નહીં આવી રીતે ક્ષયોપશમ ભાવમાંથી ક્ષાયક ભાવ કેળવાય

૩૩૧ પ્ર. ચારિત્ર રસ કેળવે નહિ અને વ્યવહારિક ક્રિયા કર્યે જાય તો શું લાભ ?

ઉ. અરિહંતદેવે ભાંખેલી ક્રિયા કરવાથી ૬૯ કોડાકોડ સાગરની કર્મ સ્થિતિ કપાય છે, તેમાં ઉદમ જારી રાખવાથી ભવ્ય જીવને સમકિત પ્રાપ્ત થાય છે એટલે છેવટે ચારિત્ર રસ પ્રગટ કરી શકે છે પણ જો દેવતાદિકનું પુદ્ગળીક સુખ મળે તેમાં રૂખી જાય અને સુપુરુષાર્થ પડતો મૂકે તો પછી જ્યારે ઠેકાણે આવે ત્યારે નવો ઉદમ શરૂ કરવો પડે અને આગળ કામ ચાલે.

૩૩૨ પ્ર. આપું મુશ્કેલીવાળું કામ ક્યારે પાર પડે તેનો શું ભરોંસો ?

ઉ. ૩૩૧ આત્મશ્રદ્ધા, શુદ્ધ ક્રિયાની શ્રદ્ધા, કામ પાર પાડવાની શ્રદ્ધા આ બધું પોતાનામાં જ છે અને પોતે પોતાના માટેજ કેળવવાનું છે; પડતું મૂકીએ તો ગોથાં ખાવાં પડે, જારી રાખવાથી કંઈ ભય નથી.

૩૩૩ પ્ર. કેવળજ્ઞાનને સાદિ અનંત કહ્યું છે તો સત્તામાં હવું કેવી રીતે ?

ઉ. કેવળજ્ઞાનને સાદિ અનંત કહ્યું છે તે સત્તામાંથી પ્રગટ થવા આશ્રી કહ્યું છે, જો સત્તામાં ન હતું તો અત્યાર સુધી ક્યાં રહ્યું હતું? કોઈ બીજા જીવમાંથી આવ્યું? કે ક્યાંય ફરતું હતું? કેવળજ્ઞાન તો જીવનો ગુણ છે, ગુણી જીવ વગર ગુણ ક્યાંય રહે નહિ અને એક જીવનો ગુણ તે જીવને છોડીને કે છોડ્યા વગર અંશથી બીજા જીવમાં જાય નહિ, માટે જે સત્તામાં હતું અને કર્મ આવરણથી ઢંકાએલું હતું તે કર્મ નાશ પામવાથી પ્રગટ થયું છે એમ સાબિત થયું.

૩૩૪ પ્ર. જૈન દષ્ટિ કેળવ્યા વગર વ્યાકરણ શિખવાથી શું વાંધો આવે?

ઉ. વ્યાકરણ પ્રાક્ષણીયા જૈનેતર પુસ્તકોમાંથી શિખવવામાં આવે છે એટલે જૈન શાસ્ત્રના જાણુ થયા વગર તે શિખવાથી અન્ય મતિ-ઓનાં શાસ્ત્રોમાં લક્ષ દોરાય છે તેથી સમ્યગ્ આત્મ પરિણુતિમાં બાધા આવે છે, શંકા કંખા થાય છે જૈનશાસ્ત્રોના ભાવ મગજમાં પેસી શકતા નથી, છેવટે શ્રદ્ધા અને ચારિત્રથી બ્રષ્ટ થવું પડે છે.

૩૩૫ પ્ર. વૈયાકરણીઓ કહે છે કે વ્યાકરણ નહિ બાણેલો તે અંધ શબ્દકોપના જ્ઞાન વગરનો તે બહેરો, પીંગળ (કાવ્ય) જ્ઞાન વગરનો તે પાંગળો અને તર્ક કાવ્યના જ્ઞાન વગરનો તે મુંગો અને ચોખ્ખા શબ્દ નહિ બોલનાર અસત્યવાદી તો તેનું કેમ?

ઉ. મોક્ષમોર્ગના જ્ઞાન વગરનો હોય તે જ આંધળો છે, શુદ્ધ ક્રિયા વિનાનો પાંગળો ગણાય, સાવધ બાપા બોલનાર મુંગો અને અસત્યવાદી કહેવાય અને સર્વજ્ઞપ્રણિત સિદ્ધાંત જેણે સાંભળ્યું નથી તે બહેરો છે. સંસ્કૃત વ્યાકરણાદિના જાણુકાર દેખાતા હોય અને સત્યવાદી હોય તો, વેદ વગેરે શાસ્ત્રોમા પશુધાતક યજ્ઞ, યજ્ઞજન્ય માંસાહાર અને ક્ષત્રિયોના યુદ્ધ વિગેરેની આજ્ઞા કરે નહિ, રદ પ્રકારના પાપ સૂત્રનો ઉપદેશ આપે નહિ માટે જેમાં સજ્જાય વ્યાનથી સંવર હેતુ નથી એવા શાસ્ત્રો સાધુએ બાણુવા ન જોઈએ.

૩૩૬ પ્ર. અગાઉના સાધુઓ વ્યાકરણ શીખતા ?

ઉ. ઘણે ઠેકાણે સૂત્રમાં ૧૧ અંગ લાણવાનો અધિકાર છે, કોઈ સાધુ ૧૪ પૂર્વ લાણે છે પણ સૂત્રમાં વ્યાકરણ લાણવાનું કયાંય ચાલ્યું નથી. વ્યાકરણપૂર્વક બોલવાનો તો નાનપણથી જ અભ્યાસ હોય છે.

૩૩૭ પ્ર. ભાષાજ્ઞાન વગર અર્થનો અનર્થ થઈ જાય તેથી ઉપદેશમાં વાંધો આવે તેનું શું ?

ઉ. જૈન શાસ્ત્રનો અર્થ ગુરુશ્રમ્યને આધીન છે, એકલા ન્યાય કે વ્યાકરણના બળથી ખરી વસ્તુ જાણવા મળતી નથી. જૈનશાસ્ત્રના અબ્જણ એવા સંસ્કૃત અને વ્યાકરણના જાણનારાથી અર્થનો અનર્થ થઈ જાય જેમકે “ગુણેહિ સાહુ અગુણેહિ સાહુ, ગિન્હાહિ સાહુ ગુણ મુન્ય સાહુ” નો ખરો અર્થ તેઓ કહી શકે જ નહિ, માટે તેવા લોકો પાસેથી જૈન સૂત્રો લાણવાથી અનર્થ જ થાય.

૩૩૮ પ્ર. કેટલાક માને છે કે વ્યાકરણના જ્ઞાન વગર શુદ્ધ ઉપદેશ દઈ ન શકાય તેનું શું ?

ઉ. વ્યાકરણાદિ લાણવાવાળાને ઘણાખરાને સૂત્રની શ્રદ્ધા હોતી જ નથી તો પછી તેઓનો ઉપદેશ શુદ્ધ હોય જ નહિ.

૩૩૯ પ્ર. તો પછી કેટલાક સાધુને વ્યાકરણનો મોહ કેમ હોય છે ?

ઉ. તેઓ આત્માનું કલ્યાણ કરવા નહીં પણ લોક સંજ્ઞાથી લોકોને હસાવી રમાડી પ્રશંસા માન વગેરે લૌકિક વસ્તુ મેળવવા સાધુ થયા હોય અને લૌકિક ઉપદેશ આપી પ્રખ્યાતિ મેળવવા ચાહતા હોય.

૩૪૦ પ્ર. ખરો ઉપદેશ કોણ આપી શકે ?

ઉ. કેવળી ભાષિત તત્ત્વના અવિરોધપણે જે શુદ્ધતા અર્થ કરી શકે તે જ ખરું લાણતર છે, તેઓ જ શુદ્ધ ઉપદેશ આપી શકે. જૈન શાસ્ત્રના જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા વગર આ કામ જની શકે નહિ.

૩૪૧ પ્ર. કોઈ કહે છે કે વ્યાકરણથી ભાષાની શુદ્ધિ થાય છે; ભાષાની શુદ્ધિથી મોક્ષમાર્ગની શુદ્ધિ થાય છે એમ કહી વ્યાકરણ પાછળ મંડયા રહે છે તેનું કેમ ?

ઉ. વ્યાકરણપૂર્વક જે ભાષા બોલાવામાં આવે છે તે ચોક્કસ ભાષા છે પણ જે ભાષા આત્માને કવ્યાણુકારી, મર્યાદાવાળી, નરમ અને સમતાવાળી હોય તે મોક્ષ માર્ગની છે તેથી તે શુદ્ધ ભાષા છે તે ભાષા સમિતિ કહેવાય છે.

૩૪૨ પ્ર. લૌકિક પંડિત પાસેથી શિખવામાં સાધુને બીજા દોષો લાગે ખરા ?

ઉ. સાધુ ગૃહસ્થીનો વિનય, બહુમાન કરે તો ચારિત્રમાં દોષ લાગે અને ન કરે તો જ્ઞાન ચડે નહિ એટલે બંને રીતે મોક્ષ માર્ગની આરાધના પાછી હઠતી જાય છે.

૩૪૩ પ્ર. સાધુને સર્વ ભાષાના જાણુ કહ્યા છે તેનું કેમ ?

ઉ. સર્વ ભાષાના જાણુ ફક્ત ગણુધર જ હોય છે તેમના તથા ભગવંતના અધિકારમાં એ બાબત આવે છે, ને સાધુની બાબતમાં એવું આવતું જ નથી માટે ભાષા શિખવામાં સાધુજીવનનો કિંમતી વખત ગણાડવો નહિ. તત્ત્વજ્ઞાન અને ભાષા જ્ઞાન બંને જુદાં જ છે. ગોખણીયા લૌકિક વિદ્વાન તત્ત્વના તદ્દન અજ્ઞાણ પણ હોય અને માંડ માંડ માત્રભાષાના બોલનાર કોઈ વખતે તત્ત્વના ભંડાર પણ હોય. તત્ત્વજ્ઞાન અને ભાષાશુદ્ધિ માટે હૃદયશક્તિની જરૂર હોય છે, વ્યાકરણ, ન્યાય કે તર્કશાસ્ત્રની જરૂર નથી.

૩૪૪ પ્ર. વ્યાકરણ અને સંસ્કૃતના જાણુ, એવા ઘણા સાધુ થઈ ગયા છે તેનું કેમ ?

ઉ. વ્યાકરણ અને સંસ્કૃત બંનેલા ઘણા પ્રાધ્ન્યોએ જેન દીક્ષા લીધી છે. તેઓનું ભાષાજ્ઞાન તો રહ્યું પણ તેઓએ અગાઉના મિથ્યા-

ભાવ છોડી દીધા છે તે ઉપરથી એમ ન સમજવું કે વ્યાકરણ અને સંસ્કૃત સાધુએ શિખવું જ નોંધ્યો.

૩૪૫ પ્ર. વ્યાકરણ અને સંસ્કૃત શિખવાનો ખાધા વગરનો કોઈ રસ્તો છે?

ઉ. વ્યાકરણ વગેરે તમામ સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન મેળવવાનાં સાધનો (પુસ્તકો) જૈનધર્મની શૈલિનાં જ હોવા નોંધ્યો. વ્યાકરણને લગતા, દાખલા જૈન સૂત્ર પ્રમાણે જ હોવા નોંધ્યો.

૩૪૬ પ્ર. વ્યાકરણ અને સંસ્કૃત શિખ્યા વગર જ્ઞાનની વિશાળતા ક્યાંથી આવે?

ઉ. જૈન સિદ્ધાંતોમાં તમામ દર્શનો અને દુનિયાનું રહસ્ય આવી જાય છે, વળી તે ભણતાં સન્નિધિ તપથી નિર્જરા થાય છે. વ્યાકરણાદિ ખાદ્ય પુસ્તકો શિખવાથી અશુભ આસ્રવ થાય છે જૈનશાસ્ત્રો શિખતી વખતે માતૃભાષામાં અર્થ, ભાવાર્થ, વિભક્તિ વગેરે શબ્દ શુદ્ધિ જાણી લેવી એટલે સાધુપણનો વખત સમાચારી બહાર ન જાય.

૩૪૭ પ્ર. કોઈ કહે છે કે ઉપયોગથી ચારે ભાષા બોલે તો આરાધક ગણાય તેનું કેમ?

ઉ. તે ખોટું છે, ખરો ભાવ એવો છે કે ઉપયોગપૂર્વક ચારે ભાષાનું સ્વરૂપ જાણીને એટલે સત્યને સત્ય, અસત્યને અસત્ય, વ્યવહારીક ભાષાને વ્યવહાર ભાષા, મિશ્રને મિશ્ર એટલે જે સ્વરૂપની ભાષા હોય તે સ્વરૂપે ઉપયોગ સહિત પ્રકાશવાથી આરાધક કહેલ છે એટલે ચારે ભાષા બોલવી એમ નથી પણ ચારે ભાષાનું યથાતથ્ય સ્વરૂપ બતાવવું.

પણ તે ચારમાંથી ગમે તે ભાષા બોલે છતાં જે અસંયતિ અવિરતી અપચ્ચક્રખાણી છે તે આરાધક કહેવાય નહીં પણ રત્નત્રયના અભાવને કારણે વિરાધક છે તેથી વ્યાકરણાદિ શાસ્ત્રના ખાંધનારા તથા શિખનારા શ્રુત આખ્યાત ધર્મની અપેક્ષાએ વિરાધક છે. હવે સાધુએ

ચાર ભાષાનું સ્વરૂપ જાણીને સત્ય અને વ્યવહાર ભાષા બોલવી તેમાં પણ સત્યની સાથે નિર્વંધ ભાષા હોવી જોઈએ.

૩૪૮ પ્ર. વ્યાકરણુ ભણ્યા વગર પંડિત કેમ કહેવાય ?

ઉ. જૈન દૃષ્ટિએ જેને જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર હોય તે જ પંડિત કહેવાય. પોતાનો આત્મા, શરીરથી લિન્ન છે અને શક્તિ રૂપથી પોતાનો આત્મા સિદ્ધસ્વરૂપ છે એમ આત્માનું સ્વરૂપ જાણનાર અને અનુભવ કરનાર લોકોત્તર પંડિત છે. લૌકિક પંડિતથી જ્ઞાન દૂર છે. તેમને ફક્ત આજીવિકાની પડી છે, ખરા માર્ગની ફિકર નથી તેથી ખોટો પ્રચાર કરે છે અને અજ્ઞાની લોકો ગાડરીયા પ્રવાહમાં તણાય છે.

૩૪૯ પ્ર. વર્તમાન કાળમાં પંડિતો કોને કહેવાય છે ?

ઉ. તેઓ ધર્મવિરૂદ્ધ વાતો કરી દુનિયાને ગમતો તે સંસાર સુધારવાનો ખોંધ આપે છે અને કહે છે કે સંસાર સુધારવાની ધર્મશુરુને જરૂર છે તેઓનો હેતુ વાહવાહ કહેવરાવી પ્રખ્યાત થવાનો હોય છે પણ મારકું આંગણું સાફ કરતાં રજ પોતાના ઘરમાં ભરાય છે તેનું તેને જ્ઞાન નથી તેથી પોતે ચારિત્રબ્રષ્ટ થઈ સંસાર વધારે છે ત્યારે પ્રશંસકો તો, જુદી જુદી ગતિમાં જવાથી તેની પાસે કંઈ નહિ રહે એટલે ખાવાના તો ખેય ખગડ્યાં.

૩૫૦ પ્ર. પરપાખંડ સંથવો શું ?

ઉ. પરપાખંડ=મિથ્યાત્વી આચાર, વિચાર શ્રદ્ધા અને જાણપણું, સંથવો એટલે તેનો પરિચય, ધર્મબુદ્ધિએ વાંચવું સાંભળવું, ક્રિયામાં ભાગ લેવો તે.

૩૫૧ પ્ર. પરપાખંડ પરિચય એકાંત ત્યાગ કરવા લાયક છે કે શું ?

ઉ. જેણે બધાં જૈન સિદ્ધાંતો વાંચી, સમજી, મગજમાં ઉતારી આત્મભાવ કેળવ્યો છે અને જેને ઉપદેશ આપવામાં અને મિથ્યાત્વીઓને સુધારવા માટે તેમના જ તત્ત્વોમાંથી ભુલ કાઢી સમજાવતાં આવડે છે તેને માટે પરસમયરૂપી મિથ્યાત્વી પુસ્તકો વાંચવામાં બાધા આવે નહીં.

પણ, જેઓ જૈન શાસ્ત્રના પારગામી નથી તેમની બુદ્ધિ પરસમયથી ભ્રષ્ટ થયા વગર રહે જ નહિ તેઓ પોતાને પરિપક્વ માને તો તેમાં તેઓ થાપ ખાય છે, તેઓને સત્તામાં રહેલ મિથ્યાત્વ મોહનીય ઉદય થયું તેમ સમજવું વળી જેને જૈન શાસ્ત્રમાંથી મેળવવાનું જ્ઞાન અધુરું લાગે છે તેને પણ મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ઉદય સમજવો કારણ કે જેને પરમાર્થ બુદ્ધિ કેળવીને મોક્ષ જવું છે તે તો જૈનના એકજ સૂત્રમાંથી કેળવી શકે છે, ફક્ત દૃઢ શ્રદ્ધાની જરૂર છે. ગૃહસ્થોને વ્યવહારિક લેવડદેવડમાં મિથ્યાત્વીનો પરિચય કરવો પડે તો પોતાનું ધ્યેય ચુકવું નહિ.

જે મિથ્યાશ્રૂતને સમશ્રૂતમાં પરિણુમાવી શકે તેજ મિથ્યાશ્રૂત વાંચી શકે. જેમકે મિથ્યાત્વી લોકોની શંકર ભગવાનની જે કલ્પના છે તેને સમશ્રૂતમાં આવી રીતે પરિણુમાવી શકાય :—

સાપ તે મોહનીય કર્મ, શિર પર ગંગાનો ધોધ તે જ્ઞાન અને ક્ષાયક સમરસીભાવ, ત્રિશુળ તે સંયમરૂપી દંડને લાગેલા જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રરૂપી ત્રણ પાખડા કે જેથી કર્મ શત્રુનો નાશ થાય, સિંહ ચર્મ તે ઉપસર્ગ પરિસહમાં પરાક્રમની ઉપમા, બળદ તે કામ પાર પાડવા રૂપ બળ વીર્ય, એવી જ રીતે સમકિત શાસ્ત્રજ્ઞ કામભોગના વાક્યોને પણ અધ્યાત્મ જ્ઞાનભાવમાં ઉતારી શકે છે. જેઓ પરસમય વાંચવા ઇચ્છે છે તેની વિદ્વતાની આવી રીતે પરિક્ષા લઈ શકાય છે.

ઉપર પ્ર. જૈન સૂત્રનું શું ફરમાન છે ?

ઉ. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સુત્રના પહેલા અધ્યયનની ૮ મી ગાથામાં પહેલા બે પદમાં ચોક્કસ કહ્યું છે કે:—

“અઠ્ઠ જુતાણિ સિક્કિખજ્જા, નિરઠ્ઠાણિ ઉવજ્જાએ”

એટલે જેમાં ભગવંતના પ્રરૂપેલા અર્થ (ભાવ) છે એવા સૂત્ર (દ્વાદશાંગી પ્રમુખ) શીખવાં અને નિરર્થકનો ત્યાગ કરવો.

આર્કિ અર્થના ત્રણે નામ લાગુ પડે છે:— ૧ શબ્દના અર્થ, ૨ વીતરાગના ભાવ, ૩ સંવર અને નિર્જરા રૂપ અર્થ.

૩૫૩ પ્ર. ભાષાની બાબતમાં કોઈ પ્રશ્ન વ્યાકરણનો દાખલો આપે છે તેનું શું ?

ઉ. તેઓને સમશ્રુત મિથ્યાશ્રુત રીતે પરિણુમ્યા હોય એમ લાગે છે, કારણ કે તેમાં બીજું જ છે. જુઓ શ્રી પ્રશ્ન વ્યાકરણમાં બીજા સંવર દ્વારમાં કહ્યું છે:—

“સત્ય વચણું સુદં”

એટલે નિર્દોષ અને સત્ય વચન બોલવું. વળી આગળ કહ્યું છે કે સિદ્ધાંતને અનુસરીને જ દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય, નિપાત, ઉપસર્ગ, સમાસ, સંધિ, પદ, હેતુ યોગિક, ઉણાદિ, ક્રિયા, વિધાન, ધાતુ, સ્વર, વિભક્તિ, વર્ણયુક્ત, ત્રણ કાળ, દશ ભેદે સત્ય, ભાષાના બાર ભેદ, ૧૬ પ્રકારના વચન આ બધું સિદ્ધાંતમાં જે બતાવ્યું છે તે સમજીને, આલોચીને ચારિત્રીયે અવસર આવ્યે ઉપયોગપૂર્વક બોલવું.

૩૫૪ પ્ર. વ્યાકરણ સંસ્કૃત વગેરે બ્રાહ્મણીયા જ્ઞાન શીખવાનું સૂત્રમાં નામ-નિશાન નથી તેનું શું કારણ ?

ઉ. તેના કારણે નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) લાલાવાળા છપાએલ શ્રી નંદીજી સૂત્રના ૧૫૫ મે પાને કહ્યું છે કે:—

મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાનીઓએ પોતાની સ્વછન્દ બુદ્ધિ કલ્પનાથી બનાવેલ ગ્રન્થો મિથ્યાશ્રુત છે જેમકે ૧ ભારત, ૨ રામાયણ ૨૨ વ્યાકરણ, ૨૩ ભાગવત ૩૦ ગણોંતેર કળાના શાસ્ત્ર, ૩૧ ચાર વેદ, તથા ૨ વ્યાકરણ ૪ જોતિષ વગેરે મિથ્યા શાસ્ત્ર છે અર્ધી વ્યાકરણનો નિષેધ થાય છે.

(૨) ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અધ્યયન ૪, ગાથા ૧૩ માં કહ્યું છે કે જે કોઈ તત્ત્વજ્ઞાન વગરના સંસ્કૃત ભાષાના બોલનારા, સમકિત રહિત, પરના કરેલાં શાસ્ત્રના પ્રરૂપનાર છે તે મિથ્યાદષ્ટિ છે, તેઓ

રાગ દ્વેષ પોષે છે. પરવશે પડ્યા છે. માટે અધર્મના હેતુ એવા મિથ્યાત્વનાં શાસ્ત્રનો ત્યાગ કરવો અને જાવજીવ સુધી જ્ઞાનાદિ ગુણની આરાધના કરવી અહીં સંસ્કૃત ભાષાના આવા પુસ્તકોનો નિષેધ થાય છે.

(૩) સંસ્કૃત વ્યાકરણના પુસ્તકોમાં દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય, નિપાતાદિ બોલ છે તે જૈન સૂત્રોને અનુસરતાં નથી માટે સાધુએ આવા પુસ્તકોમાંથી ભણવું નહિ કારણ કે તેથી ખરા જ્ઞાન ઉપર આવરણ ચડે છે. અહીં જ્ઞાન મેળવવા માટે જૈનેતર સૂત્રોનો નિષેધ થાય છે.

(૪) દરેક વસ્તુનું સ્વરૂપ બતાવી ભગવાને એવી આજ્ઞા આપી છે કે અવસર જોઈને ઉપયોગપૂર્વક વિચારીને મોક્ષનો હેતુ સાધવા પૂરતું બોલવું, સત્ય હોય પણ સાવધ હોય તો મૌન રહેવું. આ વચનનો ભાવ બતાવ્યો, હવે તે ભાવ સમજીને તેનો ત્યાગ કરવો. એટલે જે બતાવ્યું છે તેનો હેતુ. ઉપાદેયનો વિવેક રાખી યત્નાપૂર્વક બોલવું.

૩૫૫ પ્ર. સૂત્રની ભાષા કઈ છે ?

ઉ. સૂત્રની ભાષા અર્ધભાગધી ભાષા છે તેમાં અર્ધી ભાષા ભાગધી છે અને અર્ધીમાં પાંચ ભાષા છે જેમકે સંસ્કૃત, પિશાચી, સુરસેની, પ્રાકૃત અપભ્રંશ, અર્ધ ભાગધીમાં છ ભાષાનું મિશ્રણ છે.

૩૫૬ પ્ર. ચોથા ગુણસ્થાનવાળા સમકિતી અસંયતી, અવતી, અપચ્ચક્ષ્માણી છે તો સત્ય અને વ્યવહાર ભાષા બોલે તો આરાધક કે વિરાધક ?

ઉ. તેઓ જ્ઞાન અને દર્શનના આરાધક હોવાથી આરાધક છે.

૩૫૭ પ્ર. ૧૦ મું અંગ પ્રશ્ન વ્યાકરણ છે તો તેનો અર્થ વ્યાકરણ શીખવાનો હશે, તેનું કેમ ?

ઉ. પ્રશ્ન વ્યાકરણમાં વ્યાકરણ શીખવાનું આવતું નથી પણ

સંવર અને આસ્રવમાં સૂક્ષ્મ રીતે તપાસ કરીને આસ્રવ છાંડવો અને સંવર આદરવો એવો સાર નીકળે છે.

૩૫૮ પ્ર. વિગલેન્દ્રિય અને તિર્યચ પચેન્દ્રિય કઈ ભાષા બોલે?

ઉ. તેઓની વ્યવહાર ભાષા કહી છે પણ પોપટ આદિ તિર્યચને કેળવવાથી અથવા તેમને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થાય તો ચારે ભાષા બોલે.

૩૫૯ પ્ર. આર્ય ભાષા કઈ?

ઉ. અર્ધભાગધી આર્ય ભાષા છે.

“ ભાસારિયા જ્ઞેષ્ઠ અર્ધભાગહાએ ભાસંતિ ” (પન્નાવણા પદ ૧)

૩૬૦ પ્ર. આર્યધર્મ શાસ્ત્ર કયાં?

ઉ. જૈન શાસ્ત્રો આર્ય ધર્મ શાસ્ત્રો છે.

૩૬૧ પ્ર. જે શાસ્ત્રમાં માંસાહાર, યુદ્ધમાં અને પશુવધવાળા યજ્ઞમાં ધર્મ બતાવ્યો હોય, પશુઓને મનુષ્યના ખોરાક માટે બનાવ્યા છે એમ કહેલ તે શાસ્ત્રો કેવાં કહેવાય અને તેની ભાષા કેવી કહેવાય ?

ઉ. મિથ્યાત્વી શાસ્ત્ર અને અનાર્યભાષા.

૩૬૨ પ્ર. આર્ય ધર્મના પ્રરૂપનાર અને આર્ય ભાષાના બોલનાર કોણ ?

ઉ. પ્રરૂપનાર સર્વજ્ઞ વીતરાગ જિનદેવ, બોલનાર સમકિતી.

૩૬૩ પ્ર. વ્યાકરણ ભણવાનું કયા સૂત્રમાં છે ? હાલ વ્યાકરણ કયા પુસ્તકોમાંથી શિખવાય છે ?

ઉ. કોઈ સૂત્રમાં નથી, ત્યાં તો ૧૧ અંગ ભણવાની વાત છે. હાલ વ્યાકરણ પ્રાક્ષણીયા મિથ્યાત્વવાળા પુસ્તકોમાંથી શિખવાય છે.

૩૬૪ પ્ર. વ્યાકરણ કોનું રચેલું છે ?

ઉ. મૂળ મિથ્યાત્વીનું તેના શબ્દો જૈન સૂત્રો પ્રમાણે આવતા નથી.

૩૬૫ પ્ર. વ્યાકરણ રચીથી શું લાભ ?

ઉ. કંઈ લાભ નથી. રચીના ૪ તથા ૧૦ લેઢ છે તેમાં વ્યાકરણનું નામ નથી.

૩૬૬ પ્ર. આરાધક શાથી થવાય ? આઠ પ્રવચન લાણુનાર કે વ્યાકરણ લાણુનાર ?

ઉ. આઠ પ્રવચન લાણુનાર આરાધક છે, તેમાં દ્વાદશ અંગનો સમાવેશ થાય છે, વ્યાકરણદિમાં કોઈ સૂત્રનો સમાવેશ નથી.

૩૬૭ પ્ર. પ્રવચન આરાધે અને વ્યાકરણ ન લાણે તો આજ્ઞા પાળી કે નહિ ?

ઉ. પ્રવચનનો આરાધક આજ્ઞાનો પાલણુદાર છે.

૩૬૮ પ્ર. સૂત્ર સજ્જાય કલ્યાણકારી કે સંસ્કૃત-પ્રાકૃતનું જ્ઞાન ?

ઉ. સૂત્ર સજ્જાય કલ્યાણકારી અને સર્વ દુઃખોનો અંત કરનારી છે.

૩૬૯ પ્ર. જે ભાષા જ્ઞાન આત્માનું રક્ષણ કરી શકતી નથી તેમાં રચ્યું પચ્યું રહેવું તે જિનાજ્ઞાની અંદર કે બહાર.

ઉ. જિનાજ્ઞા બહાર.

૩૭૦ પ્ર. ઉપયોગપૂર્વક બોલવાથી ભગવાને આરાધક કહ્યો તે ઉપયોગ કયો ? વિભક્તિ વગેરે વ્યાકરણપૂર્વક બોલવું તે કે સમક્તિ અને સંયમના ઉપયોગપૂર્વક બોલવું તે ?

ઉ. સમકિત અને સંયમ ભાવને યાદા ન આવે એમ યતનાથી બોલવું તેવા ઉપયોગથી આરાધક થવાય.

૩૭૧ પ્ર. ચારે ભાષા બોલતા વિરાધક કોણ ?

ઉ. મિથ્યાત્વી, અસંયતી, અવિરતી, અપચ્ચખાણી વિરાધક હોય પણ એથા શુણ્ણસ્થાનવાળો વિરાધક નહિ.

૩૭૨ પ્ર. કોઈ કહે છે કે વ્યાકરણથી શબ્દ શુદ્ધિ થાય, તેથી ભાષા શુદ્ધિ થાય, તેથી હૃદય શુદ્ધિ થાય તેથી આત્મ શુદ્ધિ થાય, તેથી મોક્ષ ગતિ થાય તેનું કેમ ?

ઉ. એમ કહેનારા અભિનિવોશિક મિથ્યાત્વ સેવે છે, શુદ્ધિતો વિષય કષાયને ત્યાગીને આત્મભાવ કેળવવાથી થાય છે તે આઠ પ્રવચનનું સેવન કરવાથી થાય છે. જઘન્ય નવ વર્ષની ઉમરવાળાને મોક્ષની ગતિ કહી છે અને અંતગડસૂત્રમાં કેટલીક આર્યાઓ અંતગડ કેવળી થયાં. ગજસુંખમાળ મુનિએ દીક્ષા લીધી તે દિવસે જ મોક્ષ ગયા તો આ બધાએ વ્યાકરણ ક્યારે શિખ્યું ? મોક્ષ તો આત્મભાવ કેળવવાથી જ થાય છે.

૩૭૩ પ્ર. સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષાઓ કઈ રીતે પ્રશસ્ત કહેવાય ?

ઉ. સ્વરમંડળની અપેક્ષાએ તે પ્રશસ્ત ગણાય, એટલે ભાષા મીઠી લાગે, પણ તેમાં રાગ થવાથી તો કર્મ બંધન થાય. પરમાર્થ તો શબ્દના ભાવમાંથી નીકળે છે તેથી સર્વજ્ઞ વીતરાગના વચનમાંથી જ પરમાર્થ નીકળે છે તે અપેક્ષાએ વીતરાગની વાણી જ પ્રશસ્ત છે.

૩૭૪ પ્ર. સ્વર શાસ્ત્ર પાપ શાસ્ત્ર કે ધર્મશાસ્ત્ર ?

ઉ. પાપશાસ્ત્રમાં સ્વરશાસ્ત્ર ગણાય છે.

૩૭૫ પ્ર. જ્ઞાન માટે જૈનમુનિઓને જૈનશાસ્ત્રોની જરૂર કે જૈનસૂત્રમાં જેનો નિષેધ કરેલો હોય તેની જરૂર ?

ઉ. જૈનશાસ્ત્રોની જરૂર અને તે અનુસાર સ્પષ્ટીકરણ કરનાર ગ્રંથોની જરૂર છે .

૩૭૬ પ્ર. બ્રાહ્મણીયા જ્ઞાનને મિથ્યાશ્રુત કેમ કહેલ છે ?

ઉ. તે વીતરાગની આજ્ઞામાં નથી.

૩૭૭ પ્ર. સાધુને વ્યાકરણની ખાસ જરૂર હોય તો જૈનશાસ્ત્રમાં તેનું વર્ણન અને ખાસ અભ્યાસ માટે સૂત્રો કેમ નથી ?

ઉ. વ્યાકરણની આવશ્યકતા નથી, ૭૦૦ વર્ષ પહેલાં હિમાચાર્યે ખનાવ્યા પછી તે પહેલાનાં ગણધરો કે આચાર્યોને જરૂર લાગી નહીં.

૩૭૮ પ્ર. ભાષાની આદિ ક્યાં છે ? ક્યાંથી ઉપજી ? ક્યારે ભાષારૂપે પરિણમે ? સ્થાન શું ? પર્યવસાન ક્યાં ?

ઉ. ભાષાની આદિ જીવથી થાય છે, શરીરથી પ્રગટ થાય છે, ભાષાના નીકળેલ પુદ્ગળો બે સમયમાં ભાષારૂપે પરિણમે છે, વળ જો તે સંસ્થાન છે, અને લોકાંત સુધી પહોંચે છે.

૩૭૯ પ્ર. ભાષાના કયા પુદ્ગળો લોકના અંતને સ્પર્શે, તે પાછા આવે કે નહિ ?

ઉ. ભાષાના પુદ્ગળ બે પ્રકારે નીકળે છે:—(૧) જુસ્સાથી બોલવાથી જે ભાષા નીકળે તે પુદ્ગળો લેદાઈને નીકળે તે લિન્ત ભાષા, તેના છટા છટા ભાષાના પુદ્ગળો નીકળે તે ખીન્ત ભાષા વર્ગીણાના અનંત ગુણ પુદ્ગળો સાથે મળી કેટલાંક પુદ્ગળો લોકના અંત સુધી પહોંચે તે પાછા આવે નહિ. (૨) ધીમે સાદે બોલાતા ભાષાનાં પુદ્ગળો વગર લેદાઈને નીકળે તે અલિન્ત ભાષા, તેના મંદગતિવાળા પુદ્ગળો અસંખ્યાત અવગાહનાની વર્ગીણાવાળા પુદ્ગળમાં જઈને લેદ પામે

એટલે સંજ્યાતા જોજન જઈને પછી નાશ પામે ત્યારે ભાષાના પુદ્ગળ પણ રહે નહિ

૩૮૦ ભાષા પુદ્ગળો ક્યારે સાંભળવાના કામમાં આવે ?

ઉ. અભિન્ન ભાષાના પુદ્ગળો જે કાનમાં પડ્યા તે અસંજ્યાત સમયના પડ્યા પછી છેલ્લા એક સમયમાં ગ્રહણ થાય તેને બીજે સમયે ઇલામાં દાખલ થાય. નિદ્રામાં હોય, ઉપયોગ વગર હોય કે ઉપયોગવાળો હોય તે બધાના માટે અસંજ્યાત સમય પણ જુદા જુદા અસંજ્યાતાના લેહો સમજવા. ઉપયોગવંત તુરત સાંભળે.

૩૮૧ પ્ર. અવગ્રહાદિની સ્થિતિ કેટલી ?

ઉ. અવગ્રહની ૧ સમયની, ઇલા અને અવાયની અસંજ્યાત સમયની (અંતર્મુદૂર્તની) અને ધારણાની સંજ્યાત, અસંજ્યાત કાળની,

૩૮૨ પ્ર. બાળકે બોલે તે જાણે કે હું શું બોલું છું ?

ઉ. અવધિજ્ઞાન કે જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાળો જાણે, નહિતર મનની પ્રવૃત્તિ પાકી થાય પછી જાણે.

૩૮૩ પ્ર. શ્રોત્રેન્દ્રિયનો વિષય કેટલો ?

ઉ. ૪૦ આંગુલનો અસંજ્યાતનો ભાગ ૩૦ બાર જોજન તે અભિન્ન શબ્દ પુદ્ગળો કે જે શ્રોત્રેન્દ્રિયમાં પ્રવેશ કરે છે અને સ્પર્શે છે તે આશ્રી છે.

૩૮૪ પ્ર. ભાષા અપર્યાપ્તિ કઈ ?

ઉ. મિશ્ર અને વ્યવહાર એ બે ભાષા અપર્યાપ્તિ, સત્ય અને મૃષા એ બે ભાષા પર્યાપ્તિ

૩૮૫ પ્ર. અર્ધ માગધીનો ઉપયોગ કોણ કરે છે ?

ઉ. તીર્થંકર, કેવળી, ગણધર અને દેવતા અર્ધ માગધીમાં બોલે છે, જૈન સૂત્રો પણ તેજ ભાષામાં છે.

૩૮૬ પ્ર. કોઈ કહે છે કે સિદ્ધાંતની ભાષા પ્રાકૃત છે તેનું કેમ ?

ઉ. કલિપત શ્લોક ઉપર આધાર રાખી જૈન સૂત્રની ભાષાને પ્રાકૃત માનવી તે અધારા ક્રવામાં ઉતરવા જેવું છે.

૩૮૭ પ્ર. તો પંછી સૂત્રની ભાષાનો નિર્ણય કેવી રીતે થાય ?

ઉ. ઉવવાઈ સૂત્રમાં પાઠ આવે છે x x x “અદ્ધમાગહાએ ભાષાએ ભાસંતિ અરિહા ધર્મ પરિ કહેઈ” x x x સર્વ અક્ષરની સધિ મેળવીને, સંપૂર્ણ રાગે કેરીને, સર્વ ભાષાને મળતી, ઘણી મીઠી વાણીએ, યોજન પ્રમાણે સંભળાય એવે સ્વરે, અર્ધ માગધી ભાષામાં પરમેશ્વરે ધર્મ કથા કહી તે અર્ધ માગધી ભાષા આર્ય અનાર્ય પોત પોતાની ભાષામાં સમજ્યા. વ્યાકરણ શાસ્ત્રથી કે પરધર્મીના વાક્યથી જૈન શાસ્ત્રની વાતનો નિર્ણય નથી થતો વળી બુદ્ધે શ્રી સમવાયાંગજ સૂત્ર ૨૨-૨૩ મા અતિશયમાં શું કહ્યું છે ત્યાં પણ ભગવાન અર્ધ માગધીમાં ઉપદેશ આપે છે.

૩૮૮ પ્ર. પ્રાકૃત ભાષામાં સૂત્ર માનવાથી શું વાંધો આવે છે ?

ઉ. (૧) પ્રાકૃત ભાષા દેશી છે, જૈન સૂત્રો સર્વ ભાષાના મિશ્રણમાં છે (૨) પ્રાકૃત ભાષાના બોલનાર મૂર્ખ લોક અને સ્ત્રી વર્ગ કહેલ છે. જૈન સૂત્રોના પ્રકાશક મહા વિદ્વાન ગણધરો છે. (૩) પ્રાકૃત ભાષા અનાદિ પ્રસિદ્ધ છે, જૈન શાસ્ત્રો તીર્થંકર મહારાજ અને ગણધર દેવધીજ પ્રગટ થાય છે અને જે અર્ધ માગધીમાં છે.

૩૮૯ પ્ર. અર્ધ માગધી ભાષા મીઠી છે તો સ્વર મંડળમાં કેમ દાખલ કરી નથી ?

ઉ. સ્વર શાસ્ત્ર પાપ સૂત્રમાં ગણાય છે તેથી તેને સ્વર મંડળમાં દાખલ કરી નથી. જૈન સિદ્ધાંત સિવાય બીજે કયાંય અર્ધ માગધી ભાષા વપરાતી નથી.

૩૯૦ પ્ર. જૈન સૂત્ર લાણુવાયી શો લાલ ?

ઉ. સૂત્ર રૂચિથી સમકિત પ્રાપ્ત થાય છે (ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અં ૨૮, ગાથા ૨૧), પાંચ પ્રકારની સજ્જાય રૂપ અભ્યંતર તપ થાય છે (ઉત્તરાધ્યયન અં ૩૦, ગાથા ૩૪), સજ્જાયથી સર્વ દુઃખોનો અંત થાય છે (ઉત્તરાધ્યયન અં ૨૬, ગાથા ૧૦), સજ્જાયથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ખપે છે (ઉત્તરાધ્યયન અં ૨૬, બોલ ૧૮).

૩૯૧ પ્ર. સજ્જાયના પાંચ ભેદનું જુદું જુદું શું ફળ ?

ઉ. (૧) વાયણાથી નિર્જરા થાય, શ્રુત જ્ઞાનની આશાતના ટાળે, તીર્થંકરનો ધર્મ અવલંબે, મુકિત ગમન રૂપ મોટી નિર્જરા થાય, (૨) પુચ્છણાથી સૂત્ર અને અર્થ નિર્મળ થાય, સંશયરૂપ મિથ્યાત્વ છેદે. (૩) પર્યટણથી અક્ષરની લબ્ધિ પામે (૪) અનુપ્રેક્ષાથી આયુષ્ય સિવાય સાત કર્મોનો બંધ દીલો કરે, દીર્ઘ કાળની સ્થિતિ અલ્પ કાળની થાય, તીવ્ર ભાવ મંદ થાય, ઘણા પ્રદેશ હોય તે અલ્પ પ્રદેશ કરે, આઉંખું બાંધે કે ન બાંધે, શાતાવેદનીય વારંવાર બાંધે ચાર ગતિનો શીઘ્ર પાર પામે, થોડી મુદતમાં મોક્ષ જાય. (૪) ધર્મ કથાથી નિર્જરા થાય, સિદ્ધાંત દીપાવે, શુભ કર્મ બાંધે (ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર, અં ૨૬, બોલ ૧૮ થી ૨૩).

૩૯૨ પ્ર. સૂત્રની આરાધનાથી શું ફળ મળે ?

ઉ. સૂત્ર આરાધતાં અજ્ઞાનતા ટાળે, મલિન પરિણામ ન થાય. (ઉત્તં બોલ ૨૪), ચાર ગતિરૂપ અટવી ઉદ્ધાંધી જાય. (નંદીજી સૂત્ર).

૩૯૩ પ્ર. સૂત્ર વિરાધનાનું શું ફળ ?

ઉ. ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં રખડે (નંદીજી સૂત્ર)

૩૯૪ પ્ર. સંસ્કૃત લાપાના કેટલા ભેદ ?

ઉ. સંસ્કૃતના ૩ લેહ:- (૧) સંસ્કૃત તે ભાગવતાદિ ૧૮ પુરાણની ભાષા. (૨) સમસંસ્કૃત તે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત મિશ્ર. (૩) મહા સંસ્કૃત તે વેદનું સંસ્કૃત.

૩૯૫ પ્ર. પ્રાકૃતના કેટલા લેહ ?

ઉ. પ્રાકૃતના બે લેહ:- (૧) પ્રાકૃત મૂળ, તેમાં જૈનેતર ગ્રંથો છે. (૨) અતિ પ્રાકૃત જે ચાલુ દેશ ભાષા:- હિંદુસ્તાની, ગુજરાતી, મરાઠી વગેરે.

૩૯૬ પ્ર. માગધી ભાષાના કેટલા લેહ ?

ઉ. માગધી ભાષાના બે લેહ:- (૧) માગધી ભાષા-તે ભાષામાં બૌદ્ધ ધર્મના શાસ્ત્ર છે (૨) અર્ધ માગધી-તેમાં ૧૮ દેશની છ ભાષાનું મિશ્રણ છે (જુઓ પ્રશ્નોત્તર ૩૨૭). જૈન શાસ્ત્રોની આ ભાષા છે. આ એકજ ભાષા લોકોત્તર પક્ષની છે. આ ભાષાનાજ સૂત્રની ભગવંતે ઉત્સર્ગ માર્ગે આજ્ઞા આપી છે અને તે સૂત્રો ભણવામાંજ મહા ફળ છે. ભગવાને આ ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો છે ભગવંતે અર્થ રૂપે પ્રરૂપેલી વાણી તેજ ગણુધર મહારાજે સૂત્રમાં ગુંથેલી છે જુઓ અનુયોગદ્વાર સૂત્ર બાળુવાળા છાપેલ પાને ૫૧૬:-

અત્થં ભાસઈ અરહા, સુત્તં ગથંતિ ગણુહરા નિઉચ્ચં

સામણુસ્સ હિઅકૂચ્ચે, નઉ તિત્થં પવત્તઈ.

૩૯૭ પ્ર. શ્રી મહાવીર ભગવાનના અર્થ (ભાંવ) ને સૂત્રમાં કોણે ગોઠવ્યાં ?

ઉ. પાંચમા ગણુધર આર્ય સુધર્મ સ્વામિએ સૂત્ર રૂપ સંકલિત કર્યાં. જુઓ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની પ્રસ્તાવનામાં.

૩૯૮ પ્ર. ભગવંતની વાણી અને ગણુધરના સૂત્રોને આગમમાં શું કહે છે ?

૩૯૦ પ્ર. જૈન સૂત્ર લાણુવાથી શો લાલ ?

ઉ સૂત્ર રૂચિથી સમકિત પ્રાપ્ત થાય છે (ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અં ૨૮, ગાથા ૨૧), પાંચ પ્રકારની સજ્જાય રૂપ અભ્યંતર તપ થાય છે (ઉત્તરાધ્યયન અં ૩૦, ગાથા ૩૪), સજ્જાયથી સર્વ દુઃખોનો અંત થાય છે (ઉત્તરાધ્યયન અં ૨૬, ગાથા ૧૦), સજ્જાયથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ખપે છે (ઉત્તરાધ્યયન અં ૨૬, બોલ ૧૮)

૩૯૧ પ્ર. સજ્જાયના પાંચ ભેદનું જુદું જુદું શું ફળ ?

ઉ. (૧) વાયણાથી નિર્જરા થાય, શ્રુત જ્ઞાનની આશાતના ટાળે, તીર્થંકરનો ધર્મ અવલભે, મુક્તિ ગમન રૂપ મોટી નિર્જરા થાય, (૨) પુરુષણાથી સૂત્ર અને અર્થ નિર્મળ થાય, સંશયરૂપ મિથ્યાત્વ છેદે. (૩) પર્યટણથી અક્ષરની લબ્ધિ પામે (૪) અનુપ્રેક્ષાથી આયુષ્ય સિવાય સાત કર્મનો બાંધ ઢીલો કરે, દીર્ઘ કાળની સ્થિતિ અલ્પ કાળની થાય, તીવ્ર લાવ મંદ થાય, ઘણા પ્રદેશ હોય તે અલ્પ પ્રદેશ કરે, આઉંખું બાંધે કે ન બાંધે, શાતાવેદનીય વારંવાર બાંધે ચાર ગતિનો શીઘ્ર ચાર પામે, થોડી મુદતમાં મોક્ષ જાય. (૪) ધર્મ કથાથી નિર્જરા થાય, સિદ્ધાંત હીપાવે, શુભ કર્મ બાંધે (ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર, અં ૨૬, બોલ ૧૮ થી ૨૩).

૩૯૨ પ્ર. સૂત્રની આરાધનાથી શું ફળ મળે ?

ઉ સૂત્ર આરાધતાં અજ્ઞાનતા ટળે, મલિન પરિણામ ન થાય. (ઉત્તં બોલ ૨૪), ચાર ગતિરૂપ અટવી ઉડ્ડાંધી જાય. (નંદીજી સૂત્ર).

૩૯૩ પ્ર. સૂત્ર વિરાધનાનું શું ફળ ?

ઉ. ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં રખડે (નંદીજી સૂત્ર)

૩૯૪ પ્ર. અસ્તૃત ભાષાના કેટલા ભેદ ?

ઉ. સંસ્કૃતના ઉ લેઢ:- (૧) સંસ્કૃત તે ભાગવતાદિ ૧૮ પુરા-
માધા. (૨) સમસંસ્કૃત તે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત મિશ્ર. (૩)
સંસ્કૃત તે વેદનું સંસ્કૃત.

પ્ર. પ્રાકૃતના કેટલા લેઢ ?

ઉ. પ્રાકૃતના બે લેઢ:- (૧) પ્રાકૃત મૂળ, તેમાં જૈનેતર અંથો
) અતિ પ્રાકૃત જે આજુ દેશ ભાષા:- હિંદુસ્તાની, ગુજરાતી,
વગેરે.

પ્ર. માગધી ભાષાના કેટલા લેઢ ?

ઉ. માગધી ભાષાના બે લેઢ:- (૧) માગધી ભાષા-તે ભાષામાં
ધર્મના શાસ્ત્ર છે. (૨) અર્ધ માગધી-તેમાં ૧૮ દેશની છ ભાષાનું
છે (જુઓ પ્રશ્નોત્તર ૩૨૭) જૈન શાસ્ત્રોની આ ભાષા છે.
કેવળ ભાષા લોકોત્તર પક્ષની છે. આ ભાષાનાજ સૂત્રની ભગવંતે
માર્ગે આજ્ઞા આપી છે અને તે સૂત્રો ભણવામાંજ મહા ફળ
ગવાને આ ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો છે. ભગવંતે અર્થ રૂપે
II વાણી તેજ ગણુધર મહારાજે સૂત્રમાં ગુથેલી છે જુઓ અનુ-
ર સૂત્ર ખાણુવાળા છાપેલ પાને ૫૧૬:-

અત્થં ભાસર્થં અરહા, સુત્તં ગંથ્યંતિ ગણુહરા નિઉણ્

સાસણુસ્સ હિઅઠ્ઠાએ, નઉ તિત્થં પવત્તર્થં.

પ્ર. શ્રી મહાવીર ભગવાનના અર્થ (ભાવ) ને સૂત્રમાં
કોણે ગોઠવ્યાં ?

ઉ. પાંચમા ગણુધર આર્ય સુધર્મ સ્વામિએ સૂત્ર રૂપ સંકલિત
જુઓ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની પ્રસ્તાવનામાં.

પ્ર. ભગવંતની વાણી અને ગણુધરના સૂત્રોને આગમમાં
શું કહે છે ?

૩૯૦ પ્ર. જૈન સૂત્ર ભણવાથી શો-લાભ ?

ઉ. સૂત્ર રૂચિથી સમકિત પ્રાપ્ત થાય છે (ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અં ૨૮, ગાથા ૨૧), પાંચ પ્રકારની સન્નતય રૂપ અભ્યંતર તપ થાય છે (ઉત્તરાધ્યયન અં ૩૦, ગાથા ૩૪), સન્નજ્ઞાયથી સર્વ દુઃખોનો અંત થાય છે (ઉત્તરાધ્યયન અં ૨૬, ગાથા ૧૦), સન્નજ્ઞાયથી જ્ઞાતાવરણીય કર્મ ખપે છે (ઉત્તરાધ્યયન અં ૨૬, બોલ ૧૮).

૩૯૧ પ્ર. સન્નજ્ઞાયના પાંચ ભેદનું જુદું જુદું શું ફળ ?

ઉ. (૧) વાયણાથી નિર્જરા થાય, શ્રુત જ્ઞાનની આશાતના ટાળે, તીર્થંકરનો ધર્મ અવલંબે, મુકિત ગમત રૂપ મોટી નિર્જરા થાય, (૨) પુરુષણાથી સૂત્ર અને અર્થ નિર્મળ થાય, સંશયરૂપ મિથ્યાત્વ છેદે. (૩) પર્યટણથી અક્ષરની લબ્ધિ પામે (૪) અનુપ્રેક્ષાથી આયુષ્ય સિવાય સાત કર્મોનો બાધ હીલો કરે, દીર્ઘ કાળની સ્થિતિ અહ્ય કાળની થાય, ત્રીન ભાવ મંદ થાય, ઘણા પ્રદેશ હોય તે અહ્ય પ્રદેશ કરે, આઉંખું બાંધે કે ન બાંધે, શાતાવેદનીય વારંવાર બાંધે ચાર ગતિનો શીઘ્ર પાર પામે, થોડી મુદતમાં મોક્ષ જાય. (૪) ધર્મ કથાથી નિર્જરા થાય, સિદ્ધાંત લીધાવે, શુભ કર્મ બાંધે (ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર, અં ૨૬, બોલ ૧૮ થી ૨૩).

૩૯૨ પ્ર. સૂત્રની આરાધનાથી શું ફળ મળે ?

ઉ. સૂત્ર આરાધનાં અજ્ઞાનતા ટાળે, મલિન પરિણામ ન થાય. (ઉત્તર બોલ ૨૪), ચાર ગતિરૂપ અટવી ઉક્લંઘી જાય. (નંદીય સૂત્ર).

૩૯૩ પ્ર. સૂત્ર વિરાધનાનું શું ફળ ?

ઉ. ચાર ગતિરૂપ નંદારમાં રખડે (નંદીય સૂત્ર)

૩૯૪ પ્ર. સંસ્કૃત વાપાના દેટલા ભેદ ?

ઉ. સંસ્કૃતના ૩ ભેદ:- (૧) સંસ્કૃત તે ભાગવતાદિ ૧૮ પુરાણની ભાષા. (૨) સમસંસ્કૃત તે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત મિશ્ર. (૩) મહા સંસ્કૃત તે વેદનું સંસ્કૃત.

૩૬૫ પ્ર. પ્રાકૃતના કેટલા ભેદ ?

ઉ. પ્રાકૃતના બે ભેદ:- (૧) પ્રાકૃત મૂળ, તેમાં જૈનેતર ગ્રંથો છે. (૨) અતિ પ્રાકૃત જે ચાલુ દેશ ભાષા:- હિંદુસ્તાની, ગુજરાતી, મરાઠી વગેરે.

૩૬૬ પ્ર. માગધી ભાષાના કેટલા ભેદ ?

ઉ. માગધી ભાષાના બે ભેદ:- (૧) માગધી ભાષા-તે ભાષામાં ગૌડ ધર્મના શાસ્ત્ર છે. (૨) અર્ધ માગધી-તેમાં ૧૮ દેશની છ ભાષાનું મિશ્રણ છે (જુઓ પ્રશ્નોત્તર ૩૨૭). જૈન શાસ્ત્રોની આ ભાષા છે. આ એકજ ભાષા લોકોત્તર પક્ષની છે, આ ભાષાનાજ સૂત્રની ભગવંતે ઉત્સર્ગ માગે આજ્ઞા આપી છે અને તે સૂત્રો ભણવામાંજ મહા ફળ છે. ભગવાને આ ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો છે ભગવંતે અર્થ રૂપે પ્રરૂપેલી વાણી તેજ ગણુધર મહારાજે સૂત્રમાં ગુંથેલી છે જુઓ અનુયોગદાર સૂત્ર આયુવાળા છાપેલ પાને ૫૧૬:-

અત્થં ભાસર્ધં અરહા, સુત્તં ગચ્છતિ ગણુહરા નિઉથું

સાસણુસ્સ હિઅઠ્ઠાએ, નઉ તિત્થં પવત્તર્ધં.

૩૬૭ પ્ર. શ્રી મહાવીર ભગવાનના અર્થ (ભાંવ) ને સૂત્રમાં કોણે ગોઠવ્યાં ?

ઉ. પાંચમા ગણુધર આર્ય સુધર્મ સ્વામિએ સૂત્ર રૂપ સંકલિત કર્યાં. જુઓ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની પ્રસ્તાવનામાં.

૩૬૮ પ્ર. ભગવંતની વાણી અને ગણુધરના સૂત્રોને આગમમાં શું કહે છે ?

ઉ. જે અર્થ ભગવાને બતાવ્યા તે ભગવાનના “અત્તાગમ” અને ભગવાનના અર્થ ગણધરજી માટે “અનંતરાગમ” અને તેમના શિષ્યોને તે “પરંપરાગમ” ભગવાન પાસેથી મેળવેલા અર્થો (ભાવો)ને ગણધરે સૂત્રમાં ગોઠવ્યા તે ગણધરજી માટે “અત્તાગમ” ગણધરના શિષ્યોને “અનંતરાગમ” અને શિષ્યોના શિષ્યોને “પરંપરાગમ” શ્રી દેવદિ દામા શ્રમણે જે સૂત્રો લખાણમાં ઉતાર્યા અને અત્યારે પ્રવર્તે છે તે જ પરંપરા આગમ છે ?

૩૬૯ પ્ર. આ ત્રણ પ્રકારનાં આગમનો સમાવેશ સૂત્રમાં કેવી રીતે લાગુ થાય ?

ઉ. ગણધરજીએ ગવપદમાં રચ્યું તે “સૂત્રાગમ” ભગવાને જે ભાવ બતાવ્યા તે “અર્થાગમ”. અર્થગર્ભિત સૂત્ર જે બાર અંગની વાળી છે તે “તદુભયાગમ” બત્રીશ પ્રકારની અસંજ્ઞાયા ટાળી સંજ્ઞાયા કરવાવાળાને “સુત્તાગમે, અત્યાગમે, તદુભયાગમે” એ ત્રણે આગમની અશ્વાતના ટગથે. એટલે સૂત્રમાં ભગવાનની વાણી છે એમ સિદ્ધ થયું.

૪૦૦ પ્ર. જે નિર્ગ્રંથ પ્રવચન હાલ છે તે સાચા છે તેની સૂત્રથી ખાત્રી છે ?

ઉ. આવશ્યક સૂત્રમાં ચોકણું કયું છે કે “ઉચ્ચવાદી મહાવીર પન્નવસણાણું ધંધુમેવ નિર્ગ્રંથં પાવયણં સચ્યં”

૪૦૧ પ્ર. હાલના સૂત્રો ગણધરજીએ ગુથેલા તેમાં તીર્થંકરના ભાવો છે તેની શું ખાત્રી ?

ઉ. અણ્યેગદાર સૂત્ર ગાણુવાળા છાપેલ પાને ૩૩૦ માં કહ્યું છે કે:-

અન્નકુન્દો સ્તેઃ જહ્વા, અન્નમુઅત્તર નિદ્ધ એતો અન્નં કિંચત્થિ ૨૭
કેતંમિ જ્ઞ વિહુવવણે અત્ય, નિગલ મુત્તા મુદ્ધિ મન્દંતિ. ૧૭૧

આ દુનિયામાં જિન વચન સિવાય અદ્ભૂત અદ્ભૂતતર રસ ઉત્પન્ન કરનાર બીજું શું છે ? ત્રણે કાળને વિષે જેમાં મુનિ જોડાયા રહે છે તે ફક્ત જિન વચન જ છે, કે જે આશ્ચર્યકારક છે.

૪૦૨ પ્ર. સૂત્રનાં મહાત્મ્ય મુચક કેટલાં નામ છે ?

ઉ સૂત્રનાં ૧૦ નામ છે:- (૧) ગુરુ પાસેથી સાંભળેલું તે શ્રુત, (૨) અર્થને ગણધરણએ બાંધ્યું તેથી સૂત્ર, (૩) જિનવાણી છુટી છુટી મળી તેને એકત્ર કરી સૂત્રમાં ગુંથી માટે ત્રથ, (૪) પ્રમાણના અત રૂપે નિશ્ચય પ્રમાણરૂપ તેથી સિદ્ધાંત, (૫) જીવને બંધના હેતુમાંથી મુક્ત કરવાની શિખામણ તેથી શાસન, (૬) મોક્ષને સાધવા માટે આજ્ઞારૂપ હોવાથી આજ્ઞાપિત આણુત્તિ, (૭) બોલવાને લાયક તેથી વચણ, (૮) હિતમાં પ્રવૃત્તિ અને અહિતમાંથી નિવૃત્તિ કરાવનાર ઉપદેશરૂપ હોવાથી ઉવચ્ચેસે, (૯) જીવાદિક પદાર્થ પ્રરૂપવાથી પન્નવણા, (૧૦) આચાર્ય પરંપરાએ આદ્યું આવે તેથી આગમ.

૪૦૩ પ્ર. અભિગમ રૂચિ તે શું છે ?

ઉ બાર અંગ પ્રમુખ સૂત્રજ્ઞાનથી જેણે ભગવાનનાં પ્રરૂપેલા લાવ દીઠા છે તેને સમકિતની પ્રાપ્તિની દશ રૂચિ માંહેલી અભિગમ રૂચિ કહેવી.

૪૦૪ પ્ર. આર્ય કોણ કોણ છે ?

ઉ ભગવંત, ભગવંતનું તીર્થ, ભગવંતની વાણી, નિર્ઘર્થ પ્રવચન, ગણધરની શુથણી, અર્ધ માગધી ભાષાના બોલનાર દેવતાદિક, અર્ધ માગધી ભાષા આ બધા આર્ય છે.

૪૦૫ પ્ર. જૈન સૂત્ર બીજી કોઈ ભાષામાં લખાય ?

સૂત્ર તરીકે તો ફક્ત અર્ધ માગધી ભાષામાંજ લખાય. સિદ્ધસેન દિવાકરે સર્વ સૂત્રો સંસ્કૃતમાં લખવાનો વિચાર જણાવ્યો એટલે તેને પારાંચિત પ્રાયશ્ચિત્ત આપવામાં આવ્યું.

ઉ. જે અર્થ લગવાને બતાવ્યા તે બગવાનના “અત્તાગમ” અને બગવાનના અર્થ ગણધરજી માટે “અનંતરાગમ” અને તેમના શિષ્યોને તે “પરંપરાગમ” બગવાન પાસેથી મેળવેલા અર્થો (વાવો)ને ગણધરે સૂત્રમાં ગોઠવ્યા તે ગણધરજી માટે “અત્તાગમ” ગણધરોના શિષ્યોને “અનંતરાગમ” અને શિષ્યોના શિષ્યોને “પરંપરાગમ” શ્રી દેવદિ દસા ધ્રમણે જે સૂત્રો લખાણમાં ઉતાર્યા અને અત્યારે પ્રવર્તે છે તે જ પરંપરા આગમ છે ?

૩૬૬ પ્ર. આ ત્રણ પ્રકારનાં આગમનો સમાવેશ સૂત્રમાં કેવી રીતે લાગુ થાય ?

ઉ. ગણધરજીએ ગદ્યપદ્યમાં રચ્યું તે “સૂત્રાગમ” લગવાને જે બાવ બતાવ્યા તે “અર્થાગમ”. અર્થગર્ભિત સૂત્ર જે બાર અંગની વાણી છે તે “તદુભયાગમ” બત્રીશ પ્રકારની અસન્નજાય ટાળી સન્નજાય કરવાવાળાને “સુત્તાગમે, અત્યાગમે, તદુભયાગમે” એ ત્રણે આગમની અશાતાના ટળથે. એટલે સૂત્રમાં લગવાનની વાણી છે એમ સિદ્ધ થયું.

૪૦૦ પ્ર. જે નિર્ગ્રંથ પ્રવચન હાલ છે તે સાચા છે તેની સૂત્રથી ખાત્રી છે ?

ઉ. આત્મ્યક સૂત્રમાં ચોકધું કહ્યું છે કે “ઉત્સજાઈ મહાવીર પન્નવચ્છાણું ઈણમેવ નિગ્રંથં પાવયણું સચ્ચં”

૪૦૧ પ્ર હાલના સૂત્રો ગણધરજીએ ગુંથેલા તેમાં તીથ કરના વાવો છે તેની શુ ખાત્રી ?

ઉ. અણુયેગદાર સૂત્ર બાણુવાળા છાપેલ પાને ૩૩૦ માં કહ્યું છે કે:-

અણુયેગદાર સૂત્ર ૧૪૬, અણુઅત્તર ગિદ્ધ એતો અન્નં કિમતિ ૯૭
તેમંતિ જં પિયુવવણે અન્નં, તિકાલ ગુત્તા સુધિ નન્નંતિ. ૥ ૭ ૥

આ હુનિયામાં જિન વચન સિવાય અફભૂત અફભૂતતર રસ ઉત્પન્ન કરનાર ખીજું શું છે ? ત્રણે કાળને વિષે જેમાં મુનિ જોડાયા રહે છે તે ફક્ત જિન વચન જ છે, કે જે આશ્ચર્યકારક છે.

૪૦૨ પ્ર. સૂત્રનાં મહાત્મ્ય સુચક કૈટલાં નામ છે ?

ઉ. સૂત્રનાં ૧૦ નામ છે:- (૧) ગુરુ પાસેથી સાંભળેલું તે શ્રુત, (૨) અર્થને ગણુધરજીએ બાંધ્યું તેથી સૂત્ર, (૩) જિનવાણી છુટી છુટી મળી તેને એકત્ર કરી સૂત્રમાં ગુંથી માટે ગ્રંથ, (૪) પ્રમાણના અંત રૂપે નિશ્ચય પ્રમાણરૂપ તેથી સિદ્ધાંત, (૫) જીવને બંધના હેતુમાંથી મુક્ત કરવાની શિખામણ તેથી શાસન, (૬) મોક્ષને સાધવા માટે આજ્ઞારૂપ હોવાથી આજ્ઞાપિત આજ્ઞાન્તિ, (૭) બોલવાને લાયક તેથી વચણ, (૮) હિતમાં પ્રવૃત્તિ અને અહિતમાંથી નિવૃત્તિ કરાવનાર ઉપદેશરૂપ હોવાથી ઉવચ્ચેસે, (૯) જીવાદિક પદાર્થ પ્રરૂપવાથી પન્નવાણા, (૧૦) આચાર્ય પરંપરાએ ચાલ્યું આવે તેથી આગમ.

૪૦૩ પ્ર. અભિગમ રૂચિ તે શું છે ?

ઉ. બાર અંગ પ્રમુખ સૂત્રજ્ઞાનથી જેણે ભગવાનનાં પ્રરૂપેલા ભાવ દીઠા છે તેને સમકિતની પ્રાપ્તિની દશ રૂચિ માંહેલી અભિગમ રૂચિ કહેવી.

૪૦૪ પ્ર. આર્ય કોણુ કોણુ છે ?

ઉ. ભગવંત, ભગવંતનું તીર્થ, ભગવંતની વાણી, નિર્ગ્રંથ પ્રવચન, ગણુધરની ગુંથણી, અર્ધ માગધી ભાષાના બોલનાર દેવતાદિક, અર્ધ માગધી ભાષા આ બધા આર્ય છે.

૪૦૫ પ્ર. જૈન સૂત્ર ખીજી કોઈ ભાષામાં લખાય ?

સૂત્ર તરીકે તો ફક્ત અર્ધ માગધી ભાષામાંજ લખાય. સિદ્ધસેન દિવાકરે સર્વ સૂત્રો સંસ્કૃતમાં લખવાનો વિચાર જણાવ્યો એટલે તેને પારાચિત પ્રાયશ્ચિત્ત આપવામાં આવ્યું.

૪૦૬ પ્ર. અર્ધ માગધી બીજી લાપાઓ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને માગધિથી બુદ્ધી છે તે શા ઉપરથી જણાય છે ?

ઉ તેના લાખલા નીચે મુજબ છે

અર્ધ માગધી	સંસ્કૃત	પ્રાકૃત	માગધી
આવસ્સય	આવશ્યક	આવાસક	—
સકુલિઆ	સકુલિકા	સઉલિઆ	—
સરશવ	સદૃશવય સર્પપ	—	સરિસવય
માસા	—	—	મામ

૪૦૭ પ્ર. અર્ધ માગધીનું બીજી લાપા સાથે મળતાપણું કયાં છે ?

ઉત્તર

અર્ધ માગધીમાં	બીજી લાપામાં
કુલત્ય	માગધીમાં પણ તેજ શબ્દ છે.
વંદામિ, ગચ્છંતિ ગચ્છામિ, સનિ મહાવીર	આ શબ્દો સંસ્કૃતના છે
દોન્દ	તેમાં દો બુમલમાની લાપા છે
નૌકનિહે સમાવે	તેમાં No=નહિ અંગ્રેજી (પૈશાચી) છે
કદિ બોદિ અમીતાબુ	x તેમાં Eovy=શરીર, અંગ્રેજી છે

x નોધ—જે લાપામાંથી અંગ્રેજી શબ્દ નીકળી હોય તે લાપામાં No અને Eovy હોવાના પણ સંભવ છે.

૪૦૭ પ્ર. સમશ્રુત કયા ?

ઉ. નંદીજીમાં ૧૪ પ્રકારના શ્રુત છે તેમાં સમ્મસુય=સમશ્રુત આવે છે તે તીર્થ કર મહારાજના પ્રરૂપેલાં છે. બાર અંગ સમશ્રુત છે, ઉપાંગને અંગમાંથી ઉદ્ધાર કહેલા છે માટે તે પણ સમશ્રુત.

૪૦૮ પ્ર. નમસ્કારના પાંચ પદ માટે મૂળ શબ્દ કયો છે ?

ઉ. નમુદ્ધાર.

૪૦૯ પ્ર. ત્યારે નવકારમંગ કેમ કહેવાય છે ?

ઉ. ચાર પદ નમુદ્ધારનું મહાત્મ્ય બતાવવા ઉમેરવામાં આવેલ છે એટલે નવપદનો નવકારમંત્ર થયો તે ચાર પદ આ છે:—“એસો પંચ નમુદ્ધારો, સંવ પાવ પણાસણો, મંગલાણું સંવેસિં, પદમં હવે મંગલ” એટલે એ પાંચ નમસ્કાર સર્વ પાપનો નાશ કરનારાં છે, અને સર્વ મંગળમાં આ પ્રથમ મંગળ છે.

કેટલાક મૂળ પદની સાથે ચાર પદ ખીખાં મેળવી નવપદ કરે છે તે ચાર પદ:—નમો નાણુસ્સ, નમો દંસણુસ્સ, નમો ચરિત્તસ્સ, નમો તવસ્સ, આ ચાર ગુણુદર્શક પદો સામાન્ય રીતે નમુદ્ધારના પાંચ પદોમાં અંતર્ગત થાય છે, ફેર એટલો કે સિદ્ધમાં ચારિત્રને બદલે અતંત આત્મિક સુખ લેવું. છદ્મસ્થ ભાવચારિત્રમાં ઉપયોગ રાખે ત્યારે તેને આત્મિક સુખ અંશથી પ્રગટ થાય છે કારણ કે સ્વાભાવિક આત્મિક સુખમાં કષાય વિઘ્નકર્તા છે અને ભાવચારિત્રમાં કષાયોની વિશેષ મંદતા થાય છે.

૪૧૦ પ્ર. અરિહંતનો અર્થ તો દુશ્મનને હણવાનો છે, દુશ્મનને તો વસુદેવાદિ રાજા હણે છે તો તે પણ ભગવાન કેમ ન કહેવાય ?

ઉ. લૌકિક અને મિથ્યાત્વ દષ્ટિમાં ઉપલબ્ધીઓ અર્થ થાય છે તેથી મિથ્યાત્વી વાસુદેવને ભગવાન માને છે. જૈન દષ્ટિ પરમાર્થ

(મોહ) ની દૃષ્ટિ હોવાથી રાગદ્વેષરૂપી ભાવ અને કર્મ પુણ્યગોને શત્રુ માને છે કારણ કે રાગદ્વેષ કર્મના બીજ છે અને સર્વ બાહ્ય શત્રુ અને સંસાર બ્રમણનું કારણ છે.

૪૧૧ પ્ર. રાગદ્વેષ શત્રુ છે કે કપાય ?

ઉ. રાગદ્વેષ તેજ કપાય, રાગમાં માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, ત્રષ્ણ વેદ એમ ૭ પ્રકૃતિ અંતર્ગત થાય છે અને દ્વેષમાં ક્રોધ, માન, અરતિ, ભય, શોક દુઃખાંશ એમ ૬ પ્રકૃતિ અંતર્ગત થાય છે. તે ઉપરાંત સત્ય ધર્મમાં દ્વેષ અને અસત્ય ધર્મમાં રાગ એમ એક પ્રકૃતિ મિથ્યાત્વની હોય છે તે સર્વ દોષોનું મૂળ છે, આ બધી પ્રકૃતિ મોહનીય કર્મની કહેવાય છે તેજ ખરા શત્રુ છે.

૪૧૨ પ્ર. આ ભાવ શત્રુઓનો નાશ કેવી રીતે થાય ?

ઉ. ક્ષમા, સમતા, શાંતિ, ધીરજ, ગમ બાઈ જવી વગેરેથી ક્રોધ છૂટાય છે, મૃદુતા, નરમાય, કોમળતા સર્વ હ્રવમાં સમભાવ વગેરે રીતે માન છૂટાય છે સરજતા, પ્રમાણિકતા, મન, વચન, કાયાની એકતાથી માયા છૂટાય છે, સંતોષ, નિઃસ્વાર્થભાવ, નિરાશીવૃત્તિ, નિસ્પૃહતા વગેરે શુદ્ધોથી લોભ છૂટાય છે અને આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવાથી સર્વ કપાયો એકદમ છૂટાઈ જાય છે.

૪૧૩ પ્ર. મોહનીય ત્રિવાય બીજા કર્મ શત્રુ છે ?

ઉ. મૂળ આઠ કર્મ છે પણ તેમાં મોહનીયકર્મ રાગ સમાન છે. તેનો સર્વથા ત્યારે નાશ થાય ત્યારે બીજા ત્રણ ધનપાતિ કર્મ ફક્ત અંતઃસુદૃર્તમાં જ નાશ થાય છે અને ત્રણ દેશપાતિ કર્મ આયુધ્યની રાત્રે અર્પણબાપ બતાવ થાય છે અને વધારે હોય તો દેવળ સમુદ્ધાત્મી સરખા રહી પછી ચારે દેશપાતિ કર્મ સાથે નાશ પામે છે.

૪૧૪ પ્ર. શત્રુને હણવામાં કપાય રૂપી અગ્નિ મુખ્ય ભાગ લજવે છે તો કપાયરૂપી શત્રુ હણવામાં વધારે તેજસ્વી અગ્નિ કય છે?

ઉ. ક્ષમા આદિ યતિધર્મના ગુણો છે તે કર્મશત્રુને હીમના અગ્નિ સમાન છે. અગ્નિથી બળેલું વણુ પાલવે છે પણ હીમથી બળેલું પણ પાલવતું નથી. એક ક્રોધનો જ ક્ષમાથી સર્વથા નાશ કરવામાં આવે તો પછી બીજા ત્રણ કપાય અંતર્મુહૂર્તમાં ખપી જાય છે માટે ક્ષમા રૂપી હીમ અગ્નિ જ શ્રેષ્ઠ છે, તે કર્મ બીજને લક્ષ્ય કરી નાખે છે તેથી લવરૂપી અંકુરો પ્રગટ થતા નથી.

૪૧૫ પ્ર. આત્મા સાથે તેજસ અને કાર્મણુ શરીર પરંપરાથી અનાદિ કાળનાં છે અને ઔદારિક શરીર, કાર્મણુ શરીર-જન્ય છે તો તે ઔદારિક શરીરથી કેવી રીતે કાર્મણુ શરીર (કર્મોના સમૂહ) નાશ પામે?

ઉ. જેમ અરણીમાંથી નીકળેલો અગ્નિ અરણીને જ ખાળીને રાખ કરી દે છે તેમ આત્મા સાથે અનાદિ કાળથી અનંતા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપના પર્યાયો પણ સત્તામાં રહેલા છે તે પર્યાયોને ઔદારિક શરીરના આલંબનથી ઉત્તમ ક્રિયાથી પ્રગટ કરી, તેના જોરે, જીવકાર્મણુ શરીરને લસ્ટમ કરી શકે છે કે જેથી ફરી તે શરીરની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

૪૧૬ પ્ર. અરિહંત પદ કરતાં સિદ્ધ પદ તો મોટું છે તો નમુસ્કાર મંત્રમાં પહેલું પદ અરિહંતનું કેમ આવ્યું?

ઉ. અરિહંત થયા પછી સિદ્ધ થવાય છે તેથી પહેલા પદમાં સિદ્ધ પણ આવી જાય છે. અને બીજા પદમાં તેમની પ્રગટ રૂપે ભક્તિ થાય છે. વળી અરિહંત, ગણધરાદિ સર્વ જિનશાસનના શુરુ છે તેથી નમુસ્કાર મંત્રમાં પહેલું પદ અરિહંતનું મુકેલ છે, છતાં કોઇ કોઇ

વળતે સિદ્ધને પહેલાં નમસ્કાર થાય છે અને કડમાણે કડેની અપેક્ષાએ અરિહંત પણ સિદ્ધ કહેવાય. બબ્બે તીર્થંકર “સિદ્ધાણું નમો કિચ્ચા” સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરીને પોતાની મેળે જ દીક્ષા લે છે તેમજ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૦ માં અધ્યયનમાં પ્રથમ મંગળાચરણમાં ગણધર-દેવે “સિદ્ધાણું નમો કિચ્ચા, સંજ્યાણું ચ લાવઓ” સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરીને પછી લાવથી સર્વ સંયમીને નમસ્કાર કર્યો છે. આ ઠેકાણે અરિહંત ભગવાન સિદ્ધ તેમજ સંયમીમાં અંતર્ગત થાય છે. વળી સિદ્ધના બે ભેદ:- (૧) બાપકા તે ૧૩ માં ગુણુસ્થાનવાળા અરિહંત અને (૨) અભાપકા તેના બે ભેદ:- (૧) ૧૪ માં ગુણુસ્થાનવાળા સંસારમાં રહેલા અને (૨) સિદ્ધ જે મોક્ષ ગતિ પામ્યા છે તે.

૪૧૭ પ્ર. સંયમીના અર્થમાં શું વિશાળતા છે?

ઉ. પાંચ ચારિત્રવાળા, છ નિયંત્રક, બાવચારિત્રવાળા સાતમે અને આગળના ગુણુકાણે વર્તતા ગૃહસ્થલિંગવાળા અને અન્ય લિંગવાળા એ બધાનો સંયમીમાં સમાવેશ થાય છે. ?

૪૧૮ પ્ર. સિદ્ધક્ષેત્ર કેવળું? અને ક્યાં છે?

ઉ. સિદ્ધક્ષેત્ર ૪૫ લાંબ નેજન લાંબું પહેળું, ૩૩૩ ધનુષ્ય અને ૩૨ આંગળ ઉંચું, અઢી દ્વીપની સીધી લીટીએ, ઉર્ધ્વ દિશામાં, મુક્તિ શિલાના ઉપલા તળીયાથી એક નેજનમાં ઉંચા ૧/૬ ગાઉ તેટલું છેટે લોકાત્રે સિદ્ધક્ષેત્ર છે.

૪૧૯ પ્ર. પરમાત્માએ ક્યાં શરીર છોડ્યું, ક્યાં અટક્યા, શા માટે અટક્યા, અને ક્યાં સિદ્ધ થઈ રહ્યા ?

ઉ. પરમાત્માએ મનુષ્યલોકમાં શરીર છોડ્યું, સમ શ્રેણીએ એક સમયે સાતરાજને આંતરે રહેત સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જઈ પહોંચ્યા, અસોઠે અટક્યા (કારણકે અલોકમાં ફક્ત આકાશ જ છે ત્યાં જીવ કે પુણ્યગતી નથી નથી), લોકાત્રે સિદ્ધક્ષેત્રમાં સિદ્ધ થયા અને ત્યાંજ દિવસ રાખા.

૪૨૦ પ્ર. સિદ્ધને ગતિ કરવાનું કારણ શું ?

ઉ. અનાદિકાળથી નામકર્મના જોરથી ક્રિયા પામેલો જીવ, સર્વ કર્મબંધનથી મુક્ત થતાં, સ્વભાવથીજ સમગ્રેણીએ ઉર્ધ્વગતિએ જાય છે.

૪૨૧ પ્ર. જીવનો કર્મ ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ છોડીને સિદ્ધ કેવી રીતે થાય ?

ઉ. જીવ જો કર્મ ગ્રહણ હેતુ 'સેવે' અને વિભાવ દર્શામાં રહે તોજ કર્મ ગ્રહણ થાય, તે છોડીને પોતાની સ્વભાવ દશા એટલે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર ગુણોમાં શુદ્ધ ઉપયોગ રાખે તો કર્મ ક્રમશઃ અપતાં જાય અને છેવટે ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમથી બધાં અપાવી દીધે એટલે સિદ્ધ થાય અને કર્મ બીજ બળી જવાથી નવીન કર્મ બંધ થતો નથી એટલે સંસાર બ્રમણ પણ અટકી જાય છે.

૪૨૨ પ્ર. સંસારનું સુખ છોડીને સિદ્ધનું સુખ મેળવવા શા માટે આટલી મહેનત લેવી, વળી સિદ્ધને શું સુખ છે ?

ઉ. સંસારી સુખ ખસના રોગ જેવું છે. ખસવાળાને ચળ બહુ આવે ત્યારે ખણવાથી મીઠું લાગે છે પણ રોગ વધતો જાય છે, તેમ કર્મના ઉદયથી કામભોગમાં આકુળતા વ્યાકુળતા થાય છે, તે મટાડવા માટે શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ એવા ઇન્દ્રિયોના વિષય સેવવા પડે છે તેથી આકુળતા વ્યાકુળતા ઓછી થાય અને ઉપયોગ પુરૂષાણ લાવમાં રહે તેથી સુખની કલ્પના થાય કે હું સુખ ભોગવું છું. પણ જીવ સ્વભાવે જ સુખરૂપ છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયમાંથી સુખ આવતું નથી, જો તેમાંથી આવતું હોત તો રોગી અને અશક્તને પણ આવે, પણ તેમ નથી. વળી વિષય સુખ ભોગવવામાં અશુભયોગ અને રાગદ્વેષ સેવવાથી ચીકણાકર્મ બંધ થાય છે, તે ઉદય આવે એટલે ભોગવવાં પડે છે માટે વિષય સુખ કિંપાકતા ફળની માફક ઝેર રૂપે પરિણમે છે. માટે

ઈન્દ્રિય વિવચની આકુળતા વ્યાકુળતા જ્ઞાન વૈરાગ્ય આદિ આત્મભાવથી મટાડવી જોઈએ.

હવે સંસારી સુખ ખર્ચ સુખ નથી એટલું જ નહિ પણ તે ભોગવવાથી સંસારનાં જન્મ, મરણ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, પરવશ-પણું, વધ, અનિષ્ટ સંયોગ, ઈષ્ટવિયોગ વગેરે અનંતા દુઃખો ભોગવવાં પડે છે ત્યારે સિદ્ધમાં ઉપરનું કોઈપણ જાતનું દુઃખ નથી, તેમજ કોઈ કર્મનો ખર્ચ, ઉઘ્ય કે સત્તા નથી તેથી શુદ્ધ જીવત્વમાં કંઈ વિધન આવતું નથી એટલે સિદ્ધ ભગવાન અનંત જ્ઞાન-દર્શન-સુખમાં અજાણિતપણે કાયમને માટે લીન રહે છે, ત્રિકાળિક અનંત જ્ઞાન હોવાથી ચિંતા પણ નથી કે ભવિષ્યમાં શું થયે, જેમ બરેલું પાત્ર હોય તેમાં કંઈ વિશેષ સમાતું નથી તેમ સિદ્ધ પરમાત્મા જ્ઞાનાનંદમાં નૃપત રહે છે અને આત્મિક સુખ આત્મામાંથી જ અનુભવાય છે તેમાં કોઈ બાધા વસ્તુની જરૂર રહેતી નથી.

સિદ્ધનું સુખ ફક્ત અનુભવગમ્ય છે, દેવળી ભગવાન તે સુખને જાણે, દેખે, અનુભાવે પણ તે સુખની વાત કરવાને માટે આ સંસારમાં કોઈ એવી ચીજ નથી કે તેની સાથે સરખાવીને ઉપમા આપી શકાય. સિદ્ધ ભગવાનને એકાંત સંપૂર્ણ રીતે સતત સર્વદા સુખ જ છે. કોઈ કાળે દુઃખનો અંશ પણ નથી, સર્વ સંસારી જીવનાં ત્રણ કાળની ફક્ત સુખની જ રાશિ લઈને તેનો પરસ્પર ગુણાકાર કરીએ તેથી પણ અનંત સુખ એક સિદ્ધ ભગવાનને એક જ સમયમાં હોય છે અને તે સ્વાભાવિક હોવાથી કોઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી.

૪૨૩ પ્ર. સિદ્ધની અવગાહના શું ? અને કેટલી ? સિદ્ધને કોઈ જીવની બાધા ખરી !

ઉ. ચરમ શરીરના ૨/૩ ભાગ જેટલા આકાશક્ષેત્રમાં સિદ્ધ ભગવાનના આત્મપ્રદેશોનો ઘન અવગાહના કરે, તે ૪૦ ૧ હાથ અને ૮ આંગળ હોય અને ઉત્કૃષ્ટ ૩૩૩ ધનુષ્ય અને ૩૨ આંગળ હોય. એક સિદ્ધ ત્યાં અનંત સિદ્ધ હોય, સર્વ અરસપરસ આકાશ પ્રદેશોમાં

મળી રહેલ છે તેમને સિદ્ધના જીવોની કે બીજા કોઈ જીવો (સુક્ષ્મ એકેન્દ્રિયની) બાધા હોતી નથી કે સંકેશ થતી નથી.

૪૨૪ પ્ર. અરસપરસ મળી રહેવાનું કોઈ દાર્શનિક દષ્ટાંત છે ?

ઉ. એક ઘરમાં એક દીવો પ્રકાશે છે. તેમાં બીજો ત્રીજો એમ એકેક દીવા રાખો તે સર્વનો પ્રકાશ તે ઘરમાં સમાઈ રહે છે. પ્રકાશ તો રૂપી પુદ્ગલ છે, છતાં સમાય છે તો અનંત સિદ્ધના અરૂપી આત્મપ્રદેશો સમાઈ રહે તેમાં નવાઈ નથી. જેમ દરેક દીવો અને તેના પ્રકાશ બીજા દીવા અને તેના પ્રકાશથી તો જુદો જ છે તેમ દરેક સિદ્ધાત્મા જુદા છે અને પોતપોતાના આત્મપ્રદેશો અને ક્ષાયિક ભાવોમાં રહે છે.

૪૨૫ પ્ર. સિદ્ધને સંસારી કોઈ અવસ્થાનો સદ્ભાવ છે ?

ઉ. સિદ્ધને વર્ણ-ગંધ-રસ-સ્પર્શ-સંકાણુમાંનું કંઈ નથી પાંચ શરીર, ત્રણ યોગ, ૬ લેશ્યા, ૫ ઈન્દ્રિયો, ૩ વેદમાંનું કંઈ નથી, જન્મ, મરણ, સંયોગ, વિયોગ, કર્મમાંનું પણ કંઈ નથી, તેમના આત્મપ્રદેશો સર્વથા નિર્મળ, નિરાવરણ, નિઃસંગ છે અને નિષ્ક્રિય છે. ફક્ત જ્ઞાતા પરિજ્ઞાતા છે અને અનંત આત્મિક સુખમાં સંતૃપ્ત રહે છે.

૪૨૬ પ્ર. સાત રાજ દર રહેલા સિદ્ધ ભગવાન આપણું કલ્યાણ કેવી રીતે કરી શકે ?

ઉ. જેમ ધર્માસ્તિકાય કોઈને ચલાવતો નથી પણ જેને ચાલવું છે તેને તેની જરૂર પડે છે. અધર્માસ્તિકાય કોઈને પકડી રાખતો નથી પણ તે વગર કોઈ સ્થિર રહી શકે નહિ, તેમ સિદ્ધ ભગવાન પણ કંઈ કરતા નથી પણ સિદ્ધ ભગવાન વગર આપણે આત્માનો વિકાસ કરી શકીએ નહિ. સિદ્ધ ભગવાનના ગુણોનો આપણા મતિશ્રુત જ્ઞાન-પૂર્વક અનુભવ કરીએ તો સમતારસ (મોક્ષના સુખની વાનકી) આપણે અંશથી પામીએ છીએ અને મન શાંત થાય છે અને તેની સાથે સંસાર ભાવમાંથી નિવૃત્તિરૂપ સંવર થાય છે અનંતા કર્મની નિર્જરા

યાય છે અને ઉત્કૃષ્ટ ભાવ આવે તો કેવળજ્ઞાન થાય અને તેમના જેવા જ થઈ જવાય.

મિથ્યાત્વીઓના ભગવાન કલ્પિત હોય છે તેમની ભક્તિનું ફળ કંઈ નથી હોતું. એવી રીતે સિદ્ધ ન હોય તો સિદ્ધની ભક્તિનું ફળ ન હોય પણ સિદ્ધ ભગવાન શુદ્ધ શુભો સહિત છે તેથી તેમની ભક્તિનું ફળ છે જ એટલે કે સિદ્ધ ભગવાનનું ધ્યાન ધરવાથી સિદ્ધ થવાય છે. જે ભાવમાં હવ પરિણમે તે ભાવમય થાય.

૪૨૭ પ્ર. મોક્ષના અધિકારી કોણ ?

ઉ. સમક્ષિત સહિત ૧૮ પાપસ્થાનના ત્યાગી, ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ કરનાર, આઠ પ્રવચન માતાના આરાધક, ધર્મધ્યાન શુકલ ધ્યાનમાં રહેનાર મોક્ષના અધિકારી થાય.

૪૨૮ પ્ર. આમુક મત, પંથ કે લિંગમાં હોય તેને જ મુક્તિ મળે એવું કંઈ છે ?

ઉ. મત એટલે વિચારશ્રેણી, જેની વિચારશ્રેણી કર્મનો નાશ કરવાનીજ હોય તેને મુક્તિ મળે, તેને તો પ્રશ્ન ૨૯૧ ના ઉત્તરમાં બતાવેલ શુભો હોય તોજ કામ થાય.

પંથ = માર્ગ, તે તો મોક્ષ માર્ગ જ લેઈએ. સંસાર માર્ગથી કંઈ મોક્ષ મળતો નથી.

વેશ = બહારિંગ, તે સ્વરિંગ હોય, અન્યરિંગ હોય કે શૂંકસ્થ રિંગ હોય, તે મોક્ષ માર્ગે બાધા કરતું નથી.

લિંગ = સ્ત્રી-પુરુષ-નપુસક એ ત્રણે લિંગે ચિદ્ર થવાય, પણ જન્મ નાપુંસક ન થાય.

૪૨૯ પ્ર. સિદ્ધ થયા પછી પાછા આવે ?

ઉ. સિદ્ધ માટે પુનર્ભવ નથી.

૪૩૦ પ્ર. સિદ્ધનું, તીર્થ'કરનું અને ગુરુનું એમ ત્રણ નમો-થ્યુણુંના દાખલા સૂત્રમાં છે ?

ઉ. ઉવવાઈ સૂત્રમાં અંગડળના ચેલાઓએ સંથારા વખતે પહેલું નમોથ્યુણું સિદ્ધનું, બીજું શ્રી મહાવીર સ્વામીનું અને ત્રીજું તેમના ગુરુ અંગડનું એમ ત્રણે કહ્યા.

રાજપ્રશ્રીય સૂત્રમાં પ્રદેશી રાજાએ સંથારા વખતે પહેલું નમોથ્યુણું સિદ્ધનું, બીજું કેસી સ્વામી ગુરુનું એમ બે નમોથ્યુણું કહ્યા.

જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં અર્હન્નક શ્રાવકે સમુદ્રમાં સાગારી સંથારો કર્યો ત્યાં એક સિદ્ધ ભગવાનનું જ નમોથ્યુણું કહેલ છે, કારણ કે મહિનાથ સ્વામીએ દીક્ષા લીધી નહતી.

૪૩૧ પ્ર. ગણધરનું છઠ્ઠાવસ્થામાં કેટલું જ્ઞાન હોય ? તે સંખંધી ઠાણાંગ અને ઉવવાઈ સૂત્રમાં શું છે ?

ઉ. ગણધરજીને ૧૪ પૂર્વ સહિત ૧૨ અંગ, પહેલાં ચાર જ્ઞાન અને અક્ષર સન્નિપાત હોય એટલે સર્વ અક્ષર એકઠા કરીને ઘોલવામાં સમર્થ હોય, આર્ય, અનાર્ય, દેવ, દેવી વગેરેના સર્વ લાવના બાજુ હોય.

૪૩૨ પ્ર. જૈન સાધુનું બાવ સ્નાન કયું ?

ઉ. દેશથી સ્થાન તે જતાં આવતાં દોષ લાગે તેના નિવારણ માટે ઇરિયાવહીનું પ્રતિક્રમણ. સર્વ સ્નાન તે અબ્ધણુતા લાગેલા દોષ નિવારણ માટે, બે વખત પ્રતિક્રમણ, ખાસ સ્નાન તે બાણી બેઠને સેવેલા દોષ માટે ૧૦ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત.

૪૩૩ પ્ર. તીર્થ એટલે શું ?

ઉ. જેનાથી તરાય તે તીર્થ. તેના સ્થાપનારા તીર્થંકર, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા એ ચાર તીર્થ, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ તે ગુણો એ તીર્થ કે જે જંગમ તીર્થમાં સ્થિર છે, સ્તનત્રયમાં આત્મભાવે રમણતા તે ભાવ તીર્થ, શુદ્ધ ગાદ્ય આચાર તે દ્રવ્ય તીર્થ.

૪૩૪ પ્ર યાત્રા શું છે ?

ઉ. છકાય જીવની યતના કરવી તે યાત્રા, ૧૭ સંયમ, ૧૨ તપમાં યોગનું જોડવું તે યાત્રા. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપથી આત્માનું જતન કરવું તે યાત્રા.

૪૩૫ પ્ર જૈન કોણુ ? અને કંઈ જાતિ જૈન થઈ શકે.

ઉ. કર્મ અને ઈંદ્રિયોને, જિન ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર જીતે તે જૈન. ક્ષત્રીય, બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય અને શુદ્ધ એ તમામ જૈન થઈ શકે. અનાર્ય પણ જૈન થઈ શકે. જૈન શબ્દ ગુણોને અનુસરે છે, કોઈ જાતને અનુસરતો નથી.

૪૩૬ પ્ર કંઈ નાવ સંસાર સમુદ્રનો પાર પામે ?

ઉ. અસવ રહિત શરીર તે છિદ્ર વગરની નાવમાં બેસીને જીવરૂપી નાવિક સંસારરૂપી સમુદ્રનો પાર પામે.

૪૩૭ પ્ર સાધુએ શુદ્ધ કેવી રીતે થવું ?

ઉ. અહિંસા-સંયમ-તપરૂપી સરોવરમાં બ્રહ્મચર્ય રૂપ શાંતિ તીર્થ છે તેના ઉપર બેસીને શુભ વેશ્યા રૂપી જળાધી સ્નાન કરી શુદ્ધ થવું.

૪૩૮ પ્ર ભાવ ગંગા કંઈ ? તે કયાંથી નીકળી ? તે શા ઉપયોગમાં આવે ?

ઉ. ગં=જ્ઞાની (કેવળજ્ઞાની)ના મુખથી નીકળેલી, ગા=જ્ઞાન એટલે અસવચન તે જ્ઞાનગંગા. જ્ઞાનનું ઘર એવા અરિકંત ભગવાનરૂપી હિમાલયમાંથી નીકળી છે તે જ્ઞાનગંગામાં ઉપશમ આંતરસરૂપી જળ છે. તે

જળમાં સ્નાન કરીને આત્મજ્ઞાન (સ્વસંવેદન, આત્મ અનુભવ)માં શુદ્ધ પરિણતિ કરીને (નાહીને) તૃણા, રાગદ્વેષ રૂપી મેલ ધોઈ નાખવો.

૪૩૯ પ્ર શૌચ ધર્મ શું છે ?

ઉ. ખરડાએલ શરીરનો ભાગ કે વસ્ત્રને અચેત નિર્દોષ પાણીથી સાફ કરી અસંજભાય ટાળવી તે દ્રવ્ય શૌચ અને પાંચ સુમતિ અને ત્રણ ગુણો તે ભાવ શૌચ

૪૪૦ પ્ર કોઈ મરણ પથારીએ ખરડાએલ પડ્યો હોય તેને કયા શૌચની જરૂર છે ?

ઉ. તેને સંધારાદિ પ્રત્યાખ્યાન અને ગુણો રૂપી ભાવ શૌચની જરૂર છે. ત્યાં દ્રવ્ય શૌચ માટે વખત જવા દેવાય નહિ.

૪૪૧ પ્ર તારણ યજ્ઞ કયો ?

ઉ. દયા (અહિંસા) રૂપી યજ્ઞ, તપરૂપી અગ્નિ, જીવ તે અગ્નિકુંડ મન, વચન, કાયાના શુભ યોગરૂપી આટવો, શરીર રૂપ ઈન્ધનથી કર્મરૂપી દુશ્મન અને ઈદ્રિયોના વિષયનું સેવનરૂપી પશુભાવને બાળી નાખવા. સંયમ, ધર્મધ્યાન, શુકલધ્યાન રૂપી શાંતિપાઠ, આવો યજ્ઞ જ મોક્ષ માટે લાયક છે.

૪૪૨ પ્ર. આત્મવાદી કોણ ?

ઉ. જ્ઞાન અને જીવનું તદ્દરૂપણ માને અને અનુભવે, આત્મા અને પુદ્ગલની વહેંચણી કરી શકે એટલે જીવ દ્રવ્ય અને પુદ્ગલ પર્યાયોને સર્વથા ભિન્ન જાણે, નિશ્ચયથી આત્માને જ્ઞાન સ્વરૂપ માને તે આત્મવાદી કહેવાય.

૪૪૩ પ્ર. જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન શું છે ?

ઉ. જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે, તે પૂર્વભવોની ધારણા જન્ય છે, અને ક્ષયોપશમ ભાવે ઉપજે છે.

ઉ. જેનાથી તરાય તે તીર્થ. તેના સ્થાપનારા નીર્થકર, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા એ ચાર તીર્થ, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ તે શુદ્ધો એ તીર્થ કે જે જંગમ તીર્થમાં સ્થિર છે, રત્નત્રયમાં આત્મભાવે રમણતા તે ભાવ તીર્થ, શુદ્ધ બાહ્ય આચાર તે દ્રવ્ય તીર્થ.

૪૩૪ પ્ર યાત્રા શું છે ?

ઉ. છકાય જીવની યતના કરવી તે યાત્રા, ૧૭ સંયમ, ૧૨ તપમાં યોગનું જોડવું તે યાત્રા. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપથી આત્માનું જતન કરવું તે યાત્રા.

૪૩૫ પ્ર જૈન કોણ ? અને કઈ જાતિ જૈન થઈ શકે.

ઉ. કર્મ અને ઈંદ્રિયોને, જિન ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર જીતે તે જૈન. ક્ષત્રીય, બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ તમામ જૈન થઈ શકે. અનાર્ય પણ જૈન થઈ શકે. જૈન શબ્દ શુદ્ધોને અનુસરે છે, કોઈ જાતને અનુસરતો નથી.

૪૩૬ પ્ર કઈ નાવ સંસાર સમુદ્રનો પાર પામે ?

ઉ. અસવ રહિત શરીર તે છિદ્ર વગરની નાવમાં બેસીને જીવરૂપી નાવિક સંસારરૂપી સમુદ્રનો પાર પામે.

૪૩૭ પ્ર સાધુએ શુદ્ધ કેવી રીતે થવું ?

ઉ. અર્હિના-સંયમ-તપરૂપી સરોવરમાં બ્રહ્મચર્ય રૂપ શાંતિ તીર્થ છે તેના ઉપર બેસીને શુભ લેશ્યા રૂપી જળથી સ્નાન કરી શુદ્ધ થવું.

૪૩૮ પ્ર ભાવ ગંગા કઈ ? તે કયાંથી નીકળી ? તે શા ઉપયોગમાં આવે ?

ઉ. ગંગાની (કેવળજ્ઞાની)ના મુખથી નીકળેલી, ગાન્જાન એટલે અસવસન તે જ્ઞાનગંગા. કામાનું ધર એવા અરિકંત ભગવાનરૂપી હિમાલયમાંથી નીકળી છે તે જ્ઞાનગંગામાં ઉપશમ શાંતરૂપી જળ છે. તે

જળમાં સ્નાન કરીને આત્મજ્ઞાન (સ્વસંવેદન, આત્મ અનુભવ)માં શુદ્ધ પરિણતિ કરીને (તાહીને) તૃષ્ણા, રાગદ્વેષ રૂપી મેલ ધોઈ નાખવો.

૪૩૯ પ્ર શીચ ધર્મ શું છે ?

ઉ. ખરડાએલ ચરીરનો ભાગ કે વસ્તુને અચેત નિર્દોષ પાછીથી સારું કરી અસંજ્ઞાય રાણવી તે દ્રવ્ય શીચ અને પાંચ સુખતિ અને ત્રણ શુષ્કિ તે ભાવ શીચ

૪૪૦ પ્ર કોઈ મરણ પધારીએ ખરડાએલ પડયો હોય તેને કયા શીચની જરૂર છે ?

ઉ. તેને સંધારાદિ પ્રાયાખ્યાન અને શુષ્કિ રૂપી ભાવ શીચની જરૂર છે. ત્યાં દ્રવ્ય શીચ માટે વખત જવા દેવાય નહિ.

૪૪૧ પ્ર તારણ યજ્ઞ કયો ?

ઉ હયા (અદિત્તા) રૂપી યજ્ઞ, તપરૂપી અગ્નિ, જીવ તે અગ્નિપ્રુંડ મન, વચન, કાયાના શુભ યોગરૂપી ચાટવો, ચરીર રૂપ ઇન્ધનથી કર્મરૂપી દુશ્મન અને ઈદ્રિયોના વિપયનું સેવનરૂપી પંશુભાવને ખાળી નાખવા. સંયમ, ધર્મધ્યાન, શુકલધ્યાન રૂપી શાંતિપાઠ, આવો યજ્ઞ જ મોક્ષ માટે લાયક છે.

૪૪૨ પ્ર. આત્મવાદી કોણ ?

ઉ. જ્ઞાન અને જીવનું તદ્દરૂપપણું માને અને અનુભવે, આત્મા અને પુરુષાણની વહેંચણી કરી શકે એટલે જીવ દ્રવ્ય અને પુરુષાણ પર્યાયોને સર્વથા વિગત જાણે, નિશ્ચયથી આત્માને જ્ઞાન સ્વરૂપ માને તે આત્મવાદી કહેવાય.

૪૪૩ પ્ર. જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન શું છે ?

ઉ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાનનો લોહ છે, તે પૂર્વજનોની ધારણા જન્ય છે, અને ક્ષયોપશમ ભાવે ઉપજે છે.

૪૪૪ પ્ર. અનુત્તર વિમાનના દેવ ઉપશાંત મોહી કેવી રીતે ?

ઉ. તે ઉપશાંત વેદી છે તે આશ્રી કહેલ છે પણ ચોથે ગુણ-
ધ્યાને છે.

૪૪૫ પ્ર. ભવ્યને માટે જ્ઞાનાદિ ગુણોની આદી શા માટે કહી ?

ઉ. સત્તામાં રહેલા જ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રગટ થઇને પરમાર્થના શુદ્ધ
વ્યવહારને કામ લાગે તે અપેક્ષાએ આદી સમજવી પણ ભવ્ય જીવને
જ્ઞાનાદિ ગુણો સત્તામાં અનાદિ કાળથી છે. એક માણસ ગરીબ હોય તે
પોતાને ગરીબ જાણે, બીજા પણ ગરીબ કહે, જ્યારે તેને ખજાર પડે કે
તેના બાપદાદા તેને માટે મોટી મિલકતનું વીલ કરી ગયા છે ત્યારે તે
માને કે મારા નસીસમાં ખેંસો છે પણ ઉપયોગમાં આવતો નથી માટે
વીલના ખેંસા વસુક કરવા ઇલાજ લેવો જોઈએ, પછી ઇલાજ કરી ધન
મેળવે ત્યારે તે પોતાને માલદાર માને અને બીજા પણ તેને ધનીક કહે.
આ ન્યાયે ગુણોને પ્રગટ કરવામાં ભવ્ય જીવ મહેનત લીધે તો પ્રગટ
કરી શકે ત્યારે પરમાર્થના કામમાં આવે. શ્રી ભગવતીજીમાં રાહુ
અણગારના અધિકારે પણ કહ્યું છે કે જીવને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના
અનંતા પર્યાય સત્તામાં અનાદિના છે પણ પ્રગટ થાય ત્યારે આદિ ગણાય.

૪૪૬ પ્ર. જીવનું માતૃસ્થાન કયા સૂત્રમાં બતાવ્યું છે ?

ઉ. શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં કતું છે કે દરેક જીવનું માતૃસ્થાન
વનસ્પતિ કહેલ છે તે સુક્ષ્મ અનાદિ નિગોઢ સમજવી.

૪૪૭ પ્ર. પહેલું ગુણસ્થાન મિથ્યાત્વનું છે તેમાં ગુણ કેવો ?

ઉ. દરેક જીવની મૂળ ભૂમિ તો મિથ્યાત્વની જ છે તેમાં રહેલા
હતાં જેઓ મંદ કપાય કરીને, ક્ષમાદિ ગુણો કંઈક કેળવીને, વિતરાગ-
જાણીત કરદ્વી કરીને સમકિતની સન્નિપ્ત થાય છે તે આશ્રી ગુણ સમજવો.

૪૪૮ પ્ર. દસ યતિધર્મ તે ક્ષમાદિ ગુણો છે અને મિથ્યા-
ત્વો ક્ષમાદિ કેળવી શકે છે તો તે યતિધર્મમાં
ગણાય કે નહિ ?

ઉ. સમકિત વગર ક્ષમાદિ ગુણોને આત્મભાવે પરિણામની શકતા નથી તેથી પહેલે ગુણુકાણે ચતિધર્મ નથી.

૪૪૯ પ્ર. અત્તાદિ સુદૃઢ નિગોદમાંથી છૂવ ક્યારે અને કેવી રીતે બહાર નીકળે ?

ઉ. ત્યારે કેઈ જબ્ય છૂવ જોશમાં જાય ત્યારે અધ્યવસાયની તારતમ્યતાથી જે છૂવ સરેરાશે જોઈ શકાઈ શકે, -કર્મી હોય તે બાહર નિગોદમાં (વ્યવહાર રાશિમાં) આવે.

૪૫૦ પ્ર. અવ્યવહાર રાશિમાંથી તાજે નીકળેલો છૂવ સંસારી પંચેન્દ્રિય ક્યારે થાય ?

ઉ. બાહર નિગોદમાં છેદત બેદનાદિથી અકામ નિર્જરના યોગે પૃથ્વીકાયાદિ પાંચ સ્થાવરમાં જાય ત્યાંથી ત્રણ વિકલ્પેન્દ્રિયમાં જાય ત્યાંથી અસરી પંચેન્દ્રિયપણું પામે, છેવટે સંસારી પંચેન્દ્રિયપણું પામે, ત્યાર બાદ શુભાશુભ કર્મના જોરે નારકી, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવતાના ભવ રૂપ ચાર ગતિમાં જન્મ્યા કરે.

૪૫૧ પ્ર. છૂવમાં અનંત શક્તિ છે છતાં કર્મને વશ ભવ ભ્રમણ કેમ કરવું પડે ?

ઉ. છૂવની શક્તિ ક્યારે મિથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષ અને અવિરતિમાં વેડફી દેવામાં આવે છે એટલે સંસાર ભ્રમણ કરવું પડે છે.

૪૫૨ પ્ર. સંસારનો પાર કેવી રીતે આવે ?

ઉ. સંસારનો પાર પામવા માટે જીનવાણી એકજ ઉપાય છે ?

૪૫૩ પ્ર. જીનવાણીનો લાભ કોને મળે ?

ઉ. જેને ધર્મ દેવ મંદ થાય અને સહેલાઈથી સાંભળવાનું મળે તે વિવેક રહિત જીનવાણી સાંભળે તે શ્રવણ સન્મુખીલાવ કહેવાય તેને બે પુદ્ગળ પરાવર્તન જેટલો સંસાર બાકી રહે. જેને જીનવાણી સાંભ-

૪૪૪ પ્ર. અનુત્તર વિમાનના દેવ ઉપશાંત મોડી કેવી રીતે ?

ઉ. તે ઉપશાંત વેદી છે તે આશ્રી કહેલ છે પણ ચોથે ગુણ-સ્થાને છે.

૪૪૫ પ્ર. ભવ્યને માટે જ્ઞાનાદિ ગુણોની આદી શા માટે કહી ?

ઉ. સત્તામાં રહેલા જ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રગટ થઇને પરમાર્થના શુદ્ધ વ્યવહારને કામ લાગે તે અપેક્ષાએ આદી સમજવી પણ ભવ્ય જીવને જ્ઞાનાદિ ગુણો સત્તામાં અનાદિ કાળથી છે. એક માણસ ગરીબ હોય તે પોતાને ગરીબ બાણે, બીજા પણ ગરીબ કહે, જ્યારે તેને ખજાર પડે કે તેના બાપદાદા તેને માટે મોટી મિલકતનું વીલ કરી ગયા છે ત્યારે તે માને કે મારા નસીસમાં પૈસા છે પણ ઉપયોગમાં આવતો નથી માટે વીલના પૈસા વસુલ કરવા ઇલાજ લેવો જોઈએ, પછી ઇલાજ કરી ધન મેળવે ત્યારે તે પોતાને માલદાર માને અને બીજા પણ તેને ધનીક કહે. આ ન્યાયે ગુણોને પ્રગટ કરવામાં ભવ્ય જીવ મહેનત લીએ તો પ્રગટ કરી શકે ત્યારે પરમાર્થના કામમાં આવે. શ્રી ભગવતીજમાં શેષા અજ્ઞાનના અધિકારે પણ કહ્યું છે કે જીવને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના અનંતા પર્યાય સત્તામાં અનાદિના છે પણ પ્રગટ થાય ત્યારે આદિ ગણાય.

૪૪૬ પ્ર. જીવનું માતૃસ્થાન કયા સૂત્રમાં બતાવ્યું છે ?

ઉ. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે દરેક જીવનું માતૃસ્થાન વનસ્પતિ કહેલ છે તે સુક્રમ અનાદિ નિગોઢ સમજવી.

૪૪૭ પ્ર. પહેલું ગુણસ્થાન મિથ્યાત્વનું છે તેમાં ગુણ કેવો ?

ઉ. દરેક જીવની મૂળ ભૂમિ તો મિથ્યાત્વની જ છે તેમાં રહેલા છતાં જેઓ મંદ કપાય કરીને, ક્ષમાદિ ગુણો કંઈક કેળવીને, વિતરાગ-બાપીત કરણી કરીને સમક્રિતાની સન્મુખ થાય છે તે આશ્રી ગુણ સમજવો.

૪૪૮ પ્ર. દસ યતિધર્મ તે ક્ષમાદિ ગુણો છે અને મિથ્યા-ત્વની ક્ષમાદિ કેળવી શકે છે તો તે યતિધર્મમાં ગણાય કે નહિ ?

ઉ. સમકિત વગર ક્ષમાદિ ગુણોને આત્મભાવે પરિણુમાવી શકાતા નથી તેથી પહેલે ગુણકાણે યતિધર્મ નથી.

૪૪૯ પ્ર. અનાદિ સુક્ષ્મ નિગોદમાંથી જીવ ક્યારે અને કેવી રીતે બહાર નીકળે ?

ઉ. જ્યારે કોઈ ભવ્ય જીવ મોક્ષમાં જાય ત્યારે અધ્યવસાયની તારતમ્યતાથી જે જીવ સરેરાશે ઓછા કર્મવાળો હજી, -કર્મી હોય તે બાહર નિગોદમાં (વ્યવહાર રાશિમાં) આવે.

૪૫૦ પ્ર. અવ્યવહાર રાશિમાંથી તાળે નીકળેલો જીવ સંજી પચેન્દ્રિય ક્યારે થાય ?

ઉ. બાહર નિગોદમાં છેદન ભેદનાદિથી અકામ નિર્જરાના યોગે પૃથ્વીકાયાદિ પાંચ સ્થાવરમાં જાય ત્યાંથી ત્રણ વિકલેન્દ્રિયમાં જાય ત્યાંથી અસંજી પચેન્દ્રિયપણું પામે, છેવટે સંજી પચેન્દ્રિયપણું પામે, ત્યાર બાદ શુભાશુભ કર્મના જોરે નારકી, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવતાના ભવ રૂપ ચાર ગતિમાં ભમ્યા કરે.

૪૫૧ પ્ર. જીવમાં અનંત શક્તિ છે છતાં કર્મને વશે ભવ બ્રમણ કેમ કરવું પડે ?

ઉ. જીવની શક્તિ જ્યારે મિથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષ અને અવિરતિમાં વેડફી દેવામાં આવે છે એટલે સંસાર બ્રમણ કરવું પડે છે.

૪૫૨ પ્ર. સંસારનો પાર કેવી રીતે આવે ?

ઉ. સંસારનો પાર પામવા માટે જીનવાણી એકજ ઉપાય છે ?

૪૫૩ પ્ર. જીનવાણીનો લાભ કોને મળે ?

ઉ. જેને ધર્મ દ્વેષ મંદ થાય અને સહેલાઈથી સાંભળવાનું મળે તેો વિવેક રહિત જીનવાણી સાંભળે તે શ્રવણ સન્મુખીભાવ કહેવાય તેને બે પુણ્ય પરાવર્તન જેટલો સંસાર બાકી રહે. જેને જીનવાણી સાંભ-

જવાની ધમ્મ્યા થાય અને માર્ગની ગવેવણા હોય તેનો ઢોઢ પુદ્ગળ પરાવર્તન સંસાર થેય રહે. જે જેન ધર્મની માર્ગાનુસારી સાધુ-સાધ્વીની કરતી કરે પણ પહેલા ગુણસ્થાનમાં ખસે નહિ તેનો એક પુદ્ગળ પરાવર્તન સંસાર થેય રહે. જેનો સંસાર અર્ધ પુદ્ગળ પરાવર્તન ણાકી રહે તેની કર્મની સત્તા અને બંધની સ્થિતિ અંતો કોડકોડની અંદર થાય અને યથાપ્રવૃત્તિ કરણ કરે. અહિં સુધી ભવી અને અભવી આવે, અભવી અને જેની ભવ સ્થિતિ પરિપક્વ થઈ નથી તેવો ભવી આ ગ્રંથીભેદ નશ્વક સંખ્યાતો કે અસંખ્યાતો કાળ રહી પાછો ફરે અને જેની ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થાય તે પોતાની તે વખતની ઉત્કૃષ્ટી શકિતથી યથાપ્રવૃત્તિ કરણ કરે, તે અભવીના યથાપ્રવૃત્તિકરણથી અનંતી વિશુદ્ધ હોય છે

૪૫૪ પ્ર. જીનવાણીના આક્રંબનથી મોક્ષ માર્ગની આરાધના કયારે અને કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉ તેનો કમ આ પ્રમાણે છે :-

(૧) મિથ્યાત્વ મંદ થાય, કપાય મંદ થાય, ઉદાસીન પરિણામ આવે, સંસારભાવ તરફ કંઈક અડચી થાય, એવા કારણોથી કર્મની સત્તા અને બંધ એક કોડાકોડ સાગરમાંથી પડ્યનો અસંખ્યાતમો ભાગ ઓછો થાય ત્યારે યથાપ્રવૃત્તિકરણ આવે ત્યારે જેન ધર્મ ગ્રેષ્ઠ લાગે, આદરવા લાયક લાગે અને વિતરંગ નીવાળીનો મર્મ સમજાય. ત્યારે (૨) અર્પૂર્વકરણ આવે ત્યારે અનંતાનું બંધી કપાય અને મિથ્યાત્વની ગાંઠ તોડવામાં આવે તે અન્યત્ર ભાવના, વેદ જ્ઞાન અને અતિ વિશુદ્ધ અધ્યાત્મિકતાથી થાય અહિં અનંતાનુબંધી કપાય અને મિથ્યાત્વનો ત્યાગ થાય છે અને તેથી પણ વધારે નિમ્ન અને શુદ્ધ પરિણામ આવે ત્યારે કર્મની સ્થિતિમાંથી અતર્નુદુર્ત ઓછો થાય અને (૩) અનિવૃત્તિકરણથી શુદ્ધ આભરણરૂપનો અંશથી અનુભવ થાય ત્યારે બાદ તરત જ (૪) અંતરકરણ, સંકલ્પ આત્મિક મુખનો અનુભવ અને શાંતિની સાથે સમકિત પ્રાપ્ત થાય આ છે ઉપશાન સમકિત, તે અંતર્નુદુર્ત રહીને (૫) શ્વેતપદ્મ સમકિતનાં આવ. (૬) (૭) માં ગુણસ્થાન મોટું હોય અંતરકરણની કર્મની સ્થિતિમાંથી ૨ થી ૬ પડ્યોપમની સ્થિતિ ઓછી

થાય એટલે (૬) વ્રત પર્યખાણુના ભાવ થાય, લેવાય અને પળાય, ત્યાર બાદ સંખ્યાતા સાગર કર્મની સ્થિતિ ઓછી થાય એટલે દિક્ષા લેવાનું મન થાય અને (૭) દિક્ષા લીએ ત્યારે ગુ ૬ આવે, તેમાંથી સંખ્યાતા સાગરની સ્થિતિ ઓછી થાય એટલે (૮) ઉપશમ શ્રેણી આવે, તેમાંથી સંખ્યાતા સાગરની સ્થિતિ ઓછી થાય એટલે (૯) ક્ષપક શ્રેણી આવે, એથી ગુણુસ્થાનથી શરૂ કરીને કર્મની સ્થિતિ સંવર અને સકામ નિર્જરાથી ઓછી થાય, તે પહેલાંની સ્થિતિ અકામ નિર્જરાથી ઓછી થાય

સમકિત તે મોક્ષ માર્ગનું મૂળ છે, માટે તેનું સ્વરૂપ સમ્યગ્ દર્શન અને અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાંથી વિસ્તારથી જાણી લેવું

૪૫૫ પ્ર. મોક્ષમાર્ગની કોઈ સમજી શકાય તેવી પદ્ધતિ છે ?

ઉ. ત્રણ તત્ત્વની ધારણા:- ૧ શુદ્ધ દેવ તે અરિહંત અને સિદ્ધ ૨ શુદ્ધ ગુરુ ને ત્રિગ્રંથ આચાર્ય, ત્રિગ્રંથ ઉપાધ્યાય અને ત્રિગ્રંથ સાધુ. ૩ શુદ્ધ ધર્મ તે કેવળી ભગવાને બતાવેલ ધર્મ તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ આ ત્રણ તત્ત્વની દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી. સમકિતના ૬૭ લેહનું આચરણ કરવું.

જ્ઞાનનો ક્રમ:- સાસાયક, પ્રતિક્રમણ, છકાયના બોલ, નવતત્ત્વ, થોકકા, અને ૩૨ સૂત્ર. તેમાં નવતત્ત્વ સુધીનું જ્ઞાન તો શિખી લેવું જ જોઈએ. ચારિત્ર તે સાધુને માટે પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સુમતિ, ૩ ગુપ્તિ, ૨૫ ભાવના, ૧૦ જાતિધર્મ, ૧૭ સંયમ, ૧૨ તપ, ૧૨ પ્રતિમા, છકાય જીવની રક્ષા વગેરે.

શ્રાવકની ક્રિયા:- સામાયક, પ્રતિક્રમણ, પોષધવ્રત, સંવર, ઉપવાસ અને શકિત પ્રમાણે તપ, ૧૨ વ્રત, ૧૧ પ્રતિમા.

જીનારા સિવાય બીજો કોઈ મોક્ષમાર્ગ નથી, આ મોક્ષમાર્ગની રીતથી કર્મથી ભારે થયેલ આત્માના કર્મ ખપાવીને, છેવટે સર્વથા નાશ કરીને પોતાના આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ને સિદ્ધ સ્વરૂપ મેળવવાની

જાવનાથી સંવર અને નિર્જરામાં રક્ત રહેવું અને ધર્મધ્યાન અને શુકલ ધ્યાનમાં રહેવાનો અભ્યાસ કેળવતા જવો.

૪૫૬ પ્ર. અનંતાનુબંધી કપાયનો કેવી રીતે નાશ કરવો ?

ઉ. મોક્ષ મેળવવાની દ્રઢ ઇચ્છા, સંસારીક સુખમાં અરૂચી, સર્વ જીવો પ્રત્યે રાગ અને દ્વેષનો અભાવ કેળવવો અને પંચ પરમેષ્ટિના શુદ્ધ જાવાથી અનંતાનુબંધી કપાય ઓગળી જાય છે.

૪૫૭ પ્ર. સમકિતની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય ?

ઉ. નવ તત્ત્વમાંથી જીવ તત્ત્વ તારવીને, શુદ્ધ જીવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ વિચારીને, પોતાના આત્માના શુદ્ધો દ્વારા અંશથી શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ કરવાથી દર્શન મોહનીય નીત્રીક ઉડી જાય છે.

૪૫૮ પ્ર. પાંચમા કાળમાં કોઈ સાધુ હોય ?

ઉ. ભગવતીજ સૂત્રમાં ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામિએ કહ્યું છે કે માર્ગ શાસન ૨૧૦૦૦ વર્ષ સુધી ચાલશે. તેથી પાંચમા આરાના છેડા સુધી સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાનું અસ્તિત્વ સાબીત થયું.

૪૫૯ પ્ર. સમકિતી જીવ પાપ કરે નહિ તેનો પરમાર્થ શું ?

ઉ. આચારંગ સૂત્ર, અં ૩, ઉદ્દેશે ખીન્ને-તેમાં કહ્યું છે કે આ જગતમાં ઉપદેશો અને વૃદ્ધી પામેલા જીવોને કેળીને, રાત્રી પુરૂષો વિચાર કરે છે કે સર્વ જીવ સુખની શોધ કરે છે માટે ધર્મ કે મોક્ષને માટે સમકિતી જીવ પાપ (અઢાર પાપનાંથી કોઈ પાપ) કરે નહિ.

૪૬૦ પ્ર. ધર્મને અર્થે હિંસા કરવાથી શું ફળ મળે ?

ઉ. આચારંગ સૂત્ર, અં ૧, તેનાં દરેક ઉદ્દેશે કહ્યું છે કે આ જગતમાં નહેલા પ્રાણીઓ ૭ કરમે હિંસા કરે છે- ૧ આજીવિકા માટે. ૨ ક્રિતિ માટે. ૩ માન માટે. ૪ પૂજવા માટે. ૫ જન્મ

પ્રથી મૂકાવા માટે એટલે મોક્ષ માટે. ૬ શારીરીક માનસીક દુઃખ માટે. તેજ અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે તમે અહિયાં એ, તમે અહિંએ, પાંચ કારણે હિંસા કરવાથી અહિંસા થાય, નરકાદિ ગતિ થાય ધર્મને માટે હિંસા કરવાથી સમકિતનો નાશ થવા સાથે અખો-
 ૧. એટલે દુર્લભ યોધિપણું પ્રાપ્ત થાય છે ભગવતીજીના શતક ઉદ્દેશ ૩૧, માં અશોચાએ વિભંગજ્ઞાને કરી પાપંડ ધર્મને ભી અને સપરિગ્રહી બાણ્યો અને વીતરાગ ધર્મને નિરાસી પરિગ્રહી ધર્મ બાણ્યો, તેથી સમકિતની પ્રાપ્તિ સાથે વિભંગમાંથી ધેજ્ઞાન થયું.

૧ પ્ર. બાણ્યોને કરેલું પાપ કેવી રીતે તુટે ?

ઉ. ગુરુ જે પ્રાયશ્ચિત્ત આપે તે લઈને કર્મ ખપાવવાં.

૨ પ્ર. ગૃહસ્થના વેશમાં કેવી રીતે સિદ્ધ થાય ?

ઉ. ભાવ ચારિત્રથી સિદ્ધ થાય.

૩ પ્ર. નરકમાં લોહી, પડ, અગ્ની છે ?

ઉ. લોહી, પડ જેવાં અશુભ વૈકલ્પિકાં પુરુષાણ છે, અગ્ની પરમા-
 નિરુત વૈકલ્પિક અગ્નિ છે.

૪ પ્ર. જે સાધુ ગારવ સહિત શ્લાઘાનો કામી હોય તેને શું ફળ હોય ?

ઉ. તે પરમાર્થનો અજ્ઞાણ આજીવિકાનો અર્ધી સંસારમાં ભમ્યા શાખ સૂચકાંગ સૂત્ર શ્રુ ૧, અ ૧. ગાથા ૧૨

૫ પ્ર. કોઈ વિદ્વાન સાધુ, ખીજ સાધુને પ્રજ્ઞાથી પરાભવ કરે તેને કેવો ભણવો ?

ઉ. તેને જાણ મૂર્ખા જુદિવાળો જાણ્યો. (શાખ સૂયગકાંગ સૂત્ર શ્રુ. ૧. અ. ૧૩ ગાથા ૧૩, ૧૪)

૪૬૫ પ્ર. પાંચ સમવાય કહ્યા તેમાં એકાંતવાદી કેવી રીતે ?

ઉ. પાંચે સમવાય સાથેજ રહે છે, તેમાં કોઈ એકજ સમવાયને માને તે એકાંતવાદી મિથ્યાત્વી હોય જેમકે (૧) કાળવાદી-સર્વ પદાર્થ કાળને વશ છે, સર્વ પદાર્થનો કર્તા કાળ છે. (૨) સ્વભાવવાદી-સર્વ સ્વભાવથીજ થાય છે. (૩) નિયતવાદી-થવાનું હોય તેજ થાય. (૪) કર્મવાદી-સર્વ પ્રાણી કર્મને વશ છે, કર્મ પ્રમાણેજ થાય. (૫) ઉદ્ધમવાદી-સર્વ કાર્ય ઉદ્ધમથીજ થાય

૪૬૬ પ્ર. મોક્ષ પ્રાપ્ત થવામાં પાંચે સમવાય કેવી રીતે સાથે હોય ?

ઉ. અમુક જીવે પુરુષાર્થથી (ઉદ્ધમથી) સર્વ કર્મ ખપાવી, પોતાનો શુદ્ધ સ્વભાવ તે સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું તે સંભવીત હતું (ખની શકે તેમ હતું, લોક સ્વભાવને અનુસરતું હતું, કેવળીની દૃષ્ટીમાં હતું) અને તે અમુક વખતે મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યું. અહીં જાણ સમવાય આવી જાય છે.

૪૬૭ ધર્મક્રિયા પૂર્વ અને ઉત્તર દિશા સન્મુખ રહીને કરવા કહેલ છે જુઓ કાણાંગણ કાણે ૨, ઉદેશ ૧. તેનું શું કારણ ?

ઉ. બીજી દિશાનો નિયેષ કરેલ નથી પણ પૂર્વ અને ઉત્તર વ્યવહારથી યોગ્ય ગણાય છે કારણ કે મૃત્યુ કોણ અને વાયવ્ય કોણમાં તીર્થંકર મહારાજનો સદાય વાસ હોય છે.

૪૬૮ પ્ર. લોકાંતિક દેવતા મનુષ્ય લોકમાં ક્યારે આવે ?

ઉ. તિર્થંકરનો જન્મ, દિશા અને દેવજ્ઞાન વખતે આવે.

૪૬૯ પ્ર. સાધુને પોષધ હોય ?

ઉ. ચોવીહારે ઉપવાસ તે સાધુને પોષો કહેલા છે.

૪૭૦ પ્ર. વડી દીક્ષા આપવા માટે ત્રણ ભૂમિકા શા માટે ?

ઉ. સાધુનું પ્રતિક્રમણ અને આહારાદિ વહેરવા જવાનો આચાર શીખીલીએ એટલે વડી દીક્ષા આપે. બીજું કારણ એ છે કે દીકરાએ પહેલાં દીક્ષા લીધી હોય અને બાપે પછી દીક્ષા લીધી હોય તો બાપનું વડીલ પાણું કાયમ રાખવા, બાપને વડી દીક્ષા દઈ પછી તરતજ દીકરાને વડી દીક્ષા આપે.

૪૭૧ પ્ર. ગુરુ છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્રવાળા છે અને શિષ્ય સામાયક ચારિત્રવાળો છે તો તેઓના આહારપાણીનું શું થાય ?

ઉ. બન્ને કલ્પનો આહાર પાણીનો સંબંધ જુદો છે પણ છેદોપ-સ્થાપનીય ચારિત્રવાળાની નિશ્રાનો આહાર સામાયક ચારિત્રવાળાને ખપે.

૪૭૨ પ્ર. ચાર પ્રકારે મનુષ્યનું આયુષ્ય બંધાય તેમાંનું પૃથ્વી પાણી અને વનસ્પતિને કયું લાગુ થાય ?

ઉ. ચારે ગતિને વિષે ઉત્પન્ન થવાના ચાર ચાર બોલ મુખ્યત્વે મનુષ્યને આશ્રીને સંભવે છે.

૪૭૩ પ્ર. ચોમાસામાં વિહાર કરવો સાધુને કલ્પે ?

ઉ. પ્લેગાદિનો ઉપદ્રવ હોય તે મરણ ભય છે તે કારણે અથવા રાજાદિના ભયને કારણે ચોમાસામા વિહાર કરવાની ભગવાનની આજ્ઞા છે.

૪૭૪ પ્ર. વર્ષાકાળ કેટલો ? તેમાં સાધુએ શું કરવું ?

ઉ. વર્ષાકાળ ૪૦ ૭૦ દિન, મધ્યમ ૪ માસ, ઉ. છ માસ તેમાં નવ બોલ પ્રમાણે કરવું. (૧) વિગય ત્યાગ. (૨) પીઠ ફલગાદિ લેવા (૩) ઉચ્ચારાદિકના પાત્ર લેવા (૪) લોચ કરવો. (૫) નવા શિષ્યને દીક્ષા ન દેવી. (૬) પહેલાં લીધેલ રાખ ડલા વગેરે નાખીને નવા લેવા (૭) શેષ કાળે જોઈએ તેથી ખમણા ઉપગરણ લેવા (૮) ઉણાદરી કરવી. (૯) અઢી ગાઉ જતાં, અઢી ગાઉ આવતાં એ સવા ભોજન ઉપરાંત ન જવું.

૪૭૫ પ્ર. રાજપિંડ શું છે ?

ઉ. ચક્રવર્તિનું ભોજન, મોટા રાજના રાજ્યાભિષેક વખતે તૈયાર કરેલ ૪ આહાર, વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબલ, પાયપુછણું, કામ ઉત્પાદક અલિપ્ત આહાર. શ્રી મહાવીર સ્વામીના સાધુ માટે રાજપિંડનો નિવેધ છે.

૪૭૬ પ્ર. નારકી દેવતાનું અવધિ કેવી રીતે હોય ?

ઉ. નારકી અને જ્યોતિષીનું ત્રીણું, ભવનપતિ અને વ્યંતરનું ઉંચું, વૈમાનિકનું નીચું (હિંદુ) એ ભવ પ્રત્યય અવધિ જાણવું.

૪૭૭ પ્ર. સામાયક ચારિત્રની અને છેદોપસ્થાપનીયની કલ્પ સ્થિતિમાં શું ફેર ?

ઉ. તે આ પ્રમાણે :

કલ્પ સ્થિતિ	સામાયક ચારિત્રની	છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્રની
સૈન્યાંતર પિંડ	છે	છે
મહા વ્રત	૪ (ચાર)	પાંચ
પુરુષ જ્યેષ્ઠ	છે	છે
મોટેરને વંદન	છે	કૃત્તીકાન વાંદનાદિક
અચેત્ત તથા પ્રમાણોચેત	નથી	છે
ઉદેશક	નથી (અનવસ્થિત)	કલ્પસ્થિતિ છે
પ્રતિક્રમણ	નિયમિત નથી	નિયમિત
રાત્ર્ય પિંડ	લેવાય	ત લેવાય
માસ કલ્પ	અનવસ્થિત	છે
પરુષાણ	અનવસ્થિત	છે

૪૭૮ પ્ર. વિકથા કેટલા પ્રકારની ?

ઉ. સ્ત્રી, ભ્રૂત, દેશ, રાજ એ ચાર, 'પ કણ્ણુરસની વાત. ૬ દર્શનભેદ વિકથા. ૭ ચારિત્રભેદ વિકથા.

૪૭૯ પ્ર. આચાર્ય. ઉપાધ્યાયના અતિશય કેટલા ?

ઉ. અનેગ સાધુ પગ પૂજે. ૨ ઉપાશ્રયમાં ઉચ્ચારાદિક નીવારે, પગાદિ શુદ્ધ કરે. ૩ ખીજની વૈયાવચ્ચ ઇચ્છા હોય તો કરે અને ન પણ કરે. ૪ ઉપાશ્રયમાં એક બે રાત્રિ, એકાંત સ્થાને ધ્યાન, જપાદિ તથા વિદ્યાદિક સાધવા રહે. ૫ બાહિર પણ એકાંત જગ્યાએ એક બે રાત્રિ રહે. ૬ પ્રધાન ઉજળા વસ્ત્ર રાખે. ૭ દૂધસાકરવાળો સરસ આહાર આદિ સ્વિકારે. ૮ ખીજ સાધુઓ માટે વસ્ત્ર, પાત્રનો સંગ્રહ કરે, રક્ષણ કરે.

૪૮૦ પ્ર. દસ અચ્છરાનો અનુક્રમ શું છે ?

ઉ. શ્રી રૂપભદ્રેવજી સ્વામીનાવારે ઉત્કૃષ્ટી અવધેણાવાળા ૧૦૮ એક સમયમાં સિદ્ધ થયાં. (૨) ૧૦મા શિતળનાથ તીર્થ કરને વારે હરીવંશનું જુગલીયું નરકે ગયું, ત્યાંથી હરીવંશની ઉત્પત્તિ. (૩) શ્રી મદલીનાથજી ભગવાન સ્ત્રી લીંગે થયા. (૪) શ્રી નેમનાથ સ્વામિને વારે શ્રી કૃષ્ણ ઘાતકીખંડની અમરકંકાએ ગયા ખીજ છ શ્રી મહાવીર સ્વામિની વારે થયા:— (૧) ગર્ભસાહરણ (૭) અમરોતપાત. (૩) સમોસરણમાં દેવતાની પ્રખટા વ્રત પરચક્રખાણુ વગર ગઈ. (૪) ચંદ્ર મુળગાંરપે વાંદવા આવ્યા. (૫) ગોશાળે બે સાધુને બાળ્યાં. (૬) અસજતીની પુજા તે શ્રી મહાવીર સ્વામિના શાસનમાં પાંચમા આરામાં ચાલી.

૪૮૧ પ્ર. ઉપાશ્રય પુજવાથી શો લાભ ?

ઉ. ઠાણાંગજી ઠા. ૧૦-૧૦ પ્રકારની વિશુદ્ધિમાં—ઉપાશ્રયાદિક પુજવાથી સંજમની નિર્મળતા થાય. (છવીસ હજારમાં કહેલ છે)

૪૮૨ પ્ર. નિકાચિત કર્મ કુટે કે નહિ ?

ઉ. તપથી અનેક ભવના નિકાચિત કર્મની ગાંડ તુટે.

૪૮૩ પ્ર. છદ્મસ્થ અને કેવળીમાં શો તફાવત ?

ઉ. દશ સ્થાનક છદ્મસ્થ સર્વ બાવ ન જાણે ન દેખે, પણ કેવળી ભગવાન જાણે દેખે:- ૧ ધર્માસ્તિકાય. ૨ અધર્માસ્તિકાય. ૩ આકાશ. ૪ જીવ શરીર પ્રતિબંધ. ૫ શબ્દ. ૬ ગંધ. ૭ વાયુ. ૮ પરમાણુ. ૯ આ જીવ જિન થશે કે નહિ ૧૦ આ જીવ સર્વ દુઃખનો અંત કરશે કે નહિ કરે.

૪૮૪ પ્ર. જિન નહિ પણ જિન સરખા માણ ?

ઉ. ગણધરો અને પૂરા ચઉદપૂર્વી.

૪૮૫ પ્ર. દ્રાણે દ્રિયનો વિષય હોજન છે અને શ્રોતેન્દ્રીયનો વિષય ૧૨ હોજન છે પણ દેવતાને પાંચસે હોજન થી ગંધ આવે છે અને વિમાનમાં દેવતા ઘંટાનો નાદ લાખે હોજન છેટેથી સાંભળે છે તે કેમ બને ?

ઉ. ઉપરોક્ત ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉત્તરીક શરીર આશ્રી છે.

૪૮૬ પ્ર. સમોવસરણ એટલે શું ? ત્રીગડા ગઢ શું ?

ઉ. તીર્થંકર કે ગાધુ ત્યાં ઉતરે તે જગ્યા સમોવસરણ ત્રીગડા ગઢની સ્થાના સૂત્રનાં નર્થી. ત્ર્યંબોમાં છે.

૪૮૭ પ્ર. ભગવાન મુગુટ વગેરે ધારણ કરે ?

ઉ. ભગવતીજ સૂત્રમાં ખંધકણના અધિગરે, ભગવતને વચ, મુગુટ, આભરણ, ચોખા, અર્ધંદાર સહિત ગણધર દેવે સૂત્ર પાઠે કર્યા છે.

૪૮૮ પ્ર. ચૈત્ય વૃક્ષ શું ?

ઉ. જે વૃક્ષની નીચે પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થાય તે વૃક્ષ ચૈત્ય વૃક્ષ કહેવાય. સમવાયંગજી સૂત્ર બાબુવાળું તેના ૨૩૩ પાને કહ્યું છે કે:- “બતીસાઈં ઘણું, ચેઈંઅરકૌય વડદમાણુસ્સ; શિચ્ચો અગો અસોગો, આચ્છણો સાલરકેણું” તેનો ભાવાર્થ કર્યો છે કે ૩૨ ધનુષ્ય પ્રમાણે ચૈત્ય વૃક્ષ, તેની નીચે પૃથ્વી શિલાપટ ત્યાં બેસી ભગવાન વર્ધમાન સ્વામી વ્યાખ્યાન કરે નીચે અશોક વૃક્ષ અતિ-શયના પ્રભાવથી બની આવે, તેની ઉપર સાલ વૃક્ષ.

૪૮૬ પ્ર ભગવાન સિંહાસન પર બેસે ?

ઉ. સમવાયંગજીમાં અતિશયના અધિકારે કહ્યું છે કે:-

આગાસગયં ચકકં, આગાસગયં છત્તં, આગાસિયાઉ સેયવર ચામરાઓ આગાસ કાલિયામયં સવાયપીઠ સિંહાસણે.”

એટલે ચક્ર, છત્ર, ચામર, સફેદ પાદપીઠવાળું સિંહાસન એ સર્વે આકાશમાં અતિશયેને કારણે વિસસા પુદ્ગળોનાં બની આવે છે, તે ઉપયોગમાં આવતાં નથી તેથી ભગવાન સિંહાસન પર બેસતા નથી પણ પૃથ્વી શિલાપટ પર બેસે છે અને ઉપદેશ આપે છે એમ દશાશ્રુત સ્કંધના અં ૫ માં શ્રી ગણધર મહારાજે ખુદલું જણાવ્યું છે “એવં સંવ સમોસરણું ભણિયંવં જાવ પુઠવી સિદ્ધાપટ્ટએ સામિ સમો સઠે પરિસા નિગગયા ધમ્મો કહિઓ.

૪૯૦ પ્ર તિર્થ કરને બે પડખે યક્ષ ચામર વિઝે છે તે સખધી શું છે ?

ઉ. બાબુવાળા સમવાયંગજી સૂત્રની જુની પ્રતમાં બે અતિશય આ રીતે છે

અમણુન્નાણું સફ ફરિસ રસ રૂવ ગંધાણુ અવકરિસો ભવઈ. (૧૯)

મણુન્નાણું સફ ફરિસ રસ રૂવ ગંધાણું પાઉંમાવો ભવઈ. (૨૦)

ત્યારે નવી પ્રતમાં એ બે અતિશયો ભેળા કરીને ૧૯ માં અતિ-શયમાં દાખલ કર્યા છે અને વીશમો અતિશય નવો દાખલ કર્યો છે કે

ભગવંતની જન્ને જાણુ નક્કી હુપ મરીને ચામર વીંઝે છે. પણ આવી સાવચ ક્રિયા ભગવાન પાસે થવા સંભવ નથી.

૪૯૧ પ્ર. નારકીનો સંસાર સચીકણ કાળ ત્રણ પ્રકારે કહ્યો તે શી રીતે ?

ઉ. સંચીકણ કાળ તે નારકી તરીકે રહેવાનો કાળ. તેના ત્રણ ભેદ :

(૧) અશુન્ય કાળ ૧૨ મુહૂર્તનો છે, પૂછ્યા સમયના નારકીમાંથી કોઈ નારકી ચળ્યા નથી, અને બીજી ગતિમાંથી આવી નવા ઉપજ્યા નથી. એટલે એટલો કાળ પૂછ્યા સમયના નારકી જેટલા હોય તેજ અને તેટલા રહે.

(૨) મિશ્રકાળ તે અશુન્ય કાળથી અનંતગણો છે. પૂછ્યા સમયના નારકી માંહેલો એક નારકી રહે ત્યાં સુધીમાં પૂછ્યા સમયના નારકીમાંથી જે ચલેલા તે ગત્યાંતર કરી પાછા આવે ત્યાં સુધીમાં અનંત કાળ નીકળે, તે આશ્રી મિશ્રકાળ કહ્યો.

(૩) શુન્યકાળ તે મિશ્રકાળથી અનંતગણો છે. પૂછ્યા સમયના નારકી જઘા નીકળી વનસ્પતિ વગેરેમાં પહોંચ્યા ત્યાં અનંત કાળ રહે, તે આશ્રી શુન્ય કાળ કહ્યો.

૪૯૨ પ્ર. વાદળાં શું છે વાયરાનો જમાવ કે પાણીનો જમાવ ?

ઉ. વાદળાં તે અપ્પકાયનો ગમૂક છે વાયરો અર્થે અનુથી દેખાતો નથી. વાયરો એક દિશિ ચાલે, વાદળાં સર્વ દિશામાં ચાલે.

૪૯૩ પ્ર. જીવની હિસા કયા કર્મના ઉદયથી થાય ?

ઉ. ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉદયથી જીવ હિસા કરે.

૪૯૪ પ્ર. કિલ્લિપિપાતું કયા કર્મના ઉદયથી થાય ?

ઉ. માયા મોહનીય કર્મના ઉદયથી કિલ્લિપિપાતું આવે, નિદાના કરનારને માયા મેલવી પડે છે.

૪૯૫ પ્ર. જગાચર જુગલિયું હોય ?

ઉ. જળચર જુગલિયું ન હોય, તેનું આયુષ્ય ઉત્કૃષ્ટમાં પૂર્વ કોડીનું હોય ત્યારે જુગલિયાનું જઘન્ય આયુષ્ય પદ્યના અસંખ્યાતમા ભાગનું હોય.

૪૯૬ પ્ર. દેશ બંધ અને સર્વ બંધ શું ?

ઉ. સર્વ બંધ એકજ સમયનો હોય, તે કોઇ ગતિમાં ઉપજતી વખતનો પહેલો સમય. દેશ બંધ તે જેની જેટલી સ્થિતિ તેમાંથી સર્વ બંધનો એક સમય બાદ કરવો, જેમકે પહેલો સમય કાર્મણુ શરીર અને ઉદારિક પુદ્ગળોનો સર્વ બંધ થાય છે, ત્યાર બાદ ઉદારીકની સાથે ઉદારીક નવા પુદ્ગળોનો બંધ તે દેશ બંધ કહેવાય.

૪૯૭ પ્ર. ખુલાકે ભવ શું ?

ઉ. નિગોઢના જીવ એક શ્વાસોશ્વાસમાં ૧૭ા ભવ કરે તેમાંનો એક ભવ તે ખુડાગ (ખુલાક) ભવ

૪૯૮ પ્ર. સાધુ રાત્રે બહાર જવું હોય તો માથે ઓઢીને કેમ નીકળે છે ?

સાધુ રાત્રે બહાર જાય તો અપવાદ માર્ગેજ દેહ ચિંતા ટાળવા માટે જાય, ત્યારે માથે ઓઢીને જવું જોઈએ કારણ કે સૂક્ષ્મ અપકાયનો વરસાદ, ઉચો નીચો ત્રીછો, રાત દિવસ, અઢીદીપમાં વરસે છે. તે દિવસ ઉગતાં સૂર્યની ગરમીથી અધરથીજ પડતાં નાશ થાય છે અને રાત્રે શરીર કે વસ્ત્રપર પડતાંજ નાશ થાય છે તેથી શરીર ઉપર ક્નેહ કાય ન પડે તે માટે રાત્રે ઓઢીને જાય દિવસ ઉઘ્યા પછી મસ્તકે ઓઢે કે બાધે તેને દશવૈકાલિક સૂત્રમાં પ્રાયશ્ચિત્ત કહેલ છે.

૪૯૯ પ્ર. જીવ ઉપજવા જતાં વિગ્રહ ગતિ કરે તો કેટલા સમયમાં ઉપજે ?

ઉ. એકેન્દ્રિય ચાર સમયની વિગ્રહ ગતિએ ઉપજે, બાકીના ૧૬ હંડકવાળા ૧, ૨, ૩ સમયની વિગ્રહ ગતિએ ઉપજે. વિગ્રહ ગતિએ ઉપજતાં જેટલા સમય લાગે તેમાંથી એક સમય બાદ કરતાં જેટલા સમય થાય તેટલા સમય અણાહારી રહે.

૫૦૦ પ્ર. પ્રૌઠ પ્રહાર શું ?

ઉ. એક શરીરમાંથી નીકળી જીભના મૃત શરીરમાં પ્રવેશ કરી તેમાં રહેવું તે પ્રૌઠ પ્રહાર ક્રૂર વનસ્પતિમાંજ થાય છે, ગોશાળાના પ્રૌઠ પ્રહાર બતાવટી હતા.

૫૦૧ પ્ર. નારકી અનંતરે નીકળીને જે ભવ્ય (પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય) પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ ચોનિને વિષે ઉપજે તે કયું આયુષ્ય વેદે ?

ઉ. જ્યાં સુધી નારકીની લેશ્યા રહે ત્યાં સુધી વાટે વહેતાં નારકી વેદક સત્તામાં રહેલ નારકીનું આયુષ્ય વેદે. ચોવીસે ઢંડકનું એમ સમજવું.

૫૦૨ પ્ર. પૃથ્વીકાયના જીવ પ્રાણાતિપાતાદિ પાપ કરે ?

ઉ. અપચ્ચક્ષ્ણાણ વતિયા કિયાથી અવિરતીને ૧૮ પાપ સેવનાર કદા છે માટે એકેન્દ્રિય પ્રાણાતિપાતાદિ પાપ કરે.

૫૦૩ પ્ર. પૃથ્વી આદિને અડવાથી તેને દુઃખ થાય ?

ઉ. કોઈ મહા બળવાન પુરુષ બન્ને હાથની મુઠીઓ લીડીને કોઈ વૃદ્ધાના માથામાં જોરથી મારે અને જોટલી વેદના થાય તેથી અધિક મહા વેદના સર્વ એકેન્દ્રિય જીવને અડવાથી થાય.

૫૦૪ પ્ર. સૂત્રમાં પહેલા સ્થાવર કાયની દયા બતાવી તે પહેલાં મનુષ્યની દયા કેમ ન બતાવી ?

ઉ. સૂત્રમાં તો છકાય જીવની રક્ષા કહી છે, પણ જે માણસ સૂક્ષ્મ જીવની દયા પાળે તે તો મોટા જીવની દયા જરૂર પાળે જ.

૫૦૫ પ્ર. લોકમાં બાહર અપકાય અને વનસ્પતિ કેયાં સુધી છે ?

ઉ. ઉપર પંચમાં દેવલોકની વાવડીમાં પાણી અને તેને આગ્રતી વનસ્પતિ છે ત્રીજે ધનોઢવિ તે પાણી છે અને તેને આગ્રીત વનસ્પતિ છે. ત્રીજા અસંખ્યાન દ્વીપ સમુદ્રમાં છે.

૫૦૬ પ્ર. લોકમાં વિગલેન્દ્રિય અને તીર્થ ચ પંચેન્દ્રિય કયાં સુધી છે ?

ઉ. ઉચે મેરુ સુધી, નીચે અધોગામીની વીજ્ય સુધી, ત્રીછા અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્રમાં અને જળના સ્થાનમાં.

૫૦૭ પ્ર. આણાહારી કોણ હોય ?

ઉ. (૧) વીચક ગતિવાળા, વનસ્પતિના થઈને અનંતા, આહારીના અસંખ્યાતમે ભાંગે (૨) સિદ્ધ અનંતા. (૩) અયોગી. (૪) કેવળ સમુદ્ધાત વાળા.

૫૦૮ પ્ર. ત્રીસ અકર્મ ભૂમીના તિર્યચ તથા મનુષ્યને સમકિત હોય ?

ઉ. પર્યાપ્ત અવસ્થામાં જુગલિયાને હોય

૫૦૯ પ્ર. જુગલિયામાં ક્ષાયક સમકિત હોય ?

ઉ. ઉત્તરાધ્યયનના ૨૬ મા અં મા પહેલા બોલે કહ્યું છે કે ક્ષાયક સમકિત ત્રીજો ભવ ઓળંગે નહિ જુગલિયામાં જાય તો ચાર ભવ થઈ જાય, તે જોતાં અસંભવિત છે તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય.

૫૧૦ પ્ર. પરિત, અપરિતનો અર્થ શું ?

ઉ. પરિત સંસારી તે અર્ધ પુદ્ગળ પરાવર્તનની અંદર મોક્ષમય. અપરિત સંસારીને અર્ધ પુદ્ગળ પરાવર્તનથી વધારે સંસાર છે. પરિત-કાય-જેને વનસ્પતિનો ભવ ન કરવો હોય તે અથવા પ્રત્યેક શરીર જીવ હોય અને નિગોહમાં ન જવાનો હોય તે.

૫૧૧ પ્ર. સ્ત્રી અનુત્તર વિમાને જાય ?

ઉ. સ્ત્રી અનુત્તર વિમાને જાય (પન્નવણા પદ ૧૩)

૫૧૨ પ્ર. તિર્યચ વૈક્રિય શરીર કરે તો કેવડું કરે ?

ઉ. બસોથી નવસો જોજન

૫૧૩ પ્ર. ચક્રવર્તીનું સ્ત્રી રત્ન કેટલા દંડકમાંથી આવીને થાય ?

ઉ સાતમી નરક, તેઉ, વાઉ, પાંચ અનુત્તર વિમાનના દેવ,
યુગલિક મનુષ્ય અને તિર્યંચ સિવાય બધા દંડકમાંથી આવીને થાય.

૫૧૪ પ્ર. વિદ્યાધર ત્રીછા કયાં સુધી જાય ?

ઉ. નંદીશ્વર દ્વીપ સુધી.

૫૧૫ પ્ર. મન રૂપી કે અરૂપી ?

ઉ. દ્રવ્યમન રૂપી, બાવમન અરૂપી.

૫૧૬ પ્ર. સાત હાથવાળો બેડો સીંચે તો તેની કેટલી
અવગાહના થાય ?

ઉ. તેની બે હાથની અવગાહના ગણાય અને તેનો ત્રીજો બાગ
એછો ઘનપડે તો એક હાથ અને આઠ આંગુલની સિદ્ધની જઘન્ય
અવગાહના થાય.

૫૧૭ પ્ર. અધકેજીએ ૧૨ મી પડિમા આદરી તેને ત્રણ ગુણો
માનેા કોઈ ગુણ કેમ પ્રગટ ન થયો ?

ઉ. જેને ઉત્કૃષ્ટ પરિશુદ્ધ આવે અને સમભાવે સહન કરે તેને
ત્રણમાંથી કોઈ ગુણ પ્રગટ થાય, બાકીના બાજના. પણ તેને
અનંતિ નિર્જરા થઈ અને આરાધક થયા.

૫૧૮ પ્ર. સૂક્ષ્મ જીવ માર્યા મરતા નથી તો તેની ક્રિયા
કેમ લાગે ?

ઉ. પચ્ચક્ષુષાણુ ન ક્યાં હોય તો અમતની ક્રિયા લાગે.

તથા ઔઠારિક શરીરની પાંચ ક્રિયા લાગે.

૫૧૯ પ્ર. રાત્રિના પ્રતિક્રમણમાં છેવટનો કાઉસગ્ગ શેનો કરવો ?

ઉ. બાર પ્રકરના તપની ચિતવજ્ઞનો કાઉસગ્ગ કરવો.

૫૨૦ પ્ર. રાત્રિના પ્રતિક્રમણમાં છઠા આવશ્યકમાં શેના
પચ્ચક્ષુષાણુ હોય ?

ઉ. આવકે ૧૮ નિયત પાચક.

૫૨૧ પ્ર. અદ્વિગુરુ ન હોય તો કોને વંદના કરવી ?

ઉ. સશ્ચરુનું નામ લઈ નિત્ય વંદના કરવી.

પરર પ્ર. શ્રાવકે કેટલી સજ્જાઈ રોજ કરવી ?

ઉ. ત્રણસો ગાથાની.

પર૩ પ્ર. સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણ શાથી થાય ?

ઉ. સૂર્યની નીચે કેતુ નામનો ગ્રહ આવે તો સૂર્યગ્રહણ થાય ચંદ્રની નીચે રાહુનું વિમાન આવે તો ચંદ્રગ્રહણ થાય.

પર૪ પ્ર. ધરિયાવાહિના મિચ્છામિ દુક્કડં કેટલા ?

ઉ. ૧૮ લાખ, ૨૪ હજાર, ૧૨૦ :-

૫૬૩ જીવના ભેદ \times ૧૦ અલીક્યાદિક \times ૨ બંધન \times ૩ કરણ \times ૩ ભોગ \times ૩ કાળ \times ૬ સાળે (પાંચ પરમેષ્ઠી અને એક પોતાનો આત્મા) = ૧૮૨૪૧૨૦.

પર૫ પ્ર. જીવને જઘન્ય ઉપયોગ કોને ? અને કઈ વખતે ?

ઉ. જીવને જઘન્ય ઉપયોગ એક હોય—સાકારોપયોગ સીઝે ત્યારે (ઉવવાઈ ઉપાંગમાં).

પર૬ પ્ર. જીવ ઉપજતી વખતે પ્રથમ સમયે કયા યોગથી આહાર લીએ ?

ઉ. કાર્મણ કાય યોગથી પ્રથમ સમયે આહાર લીએ, ત્યારબાદ શરીર બંધાતા સુધી ઔદારિક મિશ્ર કે વૈક્રિય મિશ્ર કાયયોગથી આહાર લીએ.

પર૭ પ્ર. સમૂર્ચિષ્ઠમ મનુષ્ય એક સમયે કેટલા ઉપજે ?

ઉ. એક પણ ઉપજે અને અસંખ્યાતા પણ ઉપજે.

પર૮ પ્ર. જીવ ગર્ભમાં મરે તો કયા દેવલોક કે નરક સુધી જાય ?

ઉ. શુભ ભાવે મરે તો ૮ મા દેવલોક સુધી અને અશુભ ભાવે મરે તો ત્રીજી નરક સુધી જાય.

પર૯ પ્ર. ભવિ અને અભવિનો મુકાબલો કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉં	ભવિ	અભવિ
મોક્ષની અભિલાષ અને યથા તથ્ય સર્વજ્ઞપણાનો સ્વીકાર	ધાય	ન થાય વાસ્તવિક મોક્ષ અને સર્વજ્ઞપણાનો સ્વીકાર નથી.
હું ભવિ હર્દય કે અભવિ એવો સંશય	થાય	ન થાય
અભવિને મોક્ષ નથી એમ સાંભળે તો.	સંશય ધાય ધ્રાસકો પડે	સંશય ન થાય ધ્રાસકો ન પડે
શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ	જાણી શકે	ન જાણી શકે
જીવ અને પુલ્કણની વિગતના	અનુભવી શકે	ન અનુભવી શકે
અક્રિયા વાવ	હોય	ન હોય, દ્રવ્ય રક્ષા કરી શકે. વ્યવહાર પાળી શકે
મોક્ષથી પાછા ફરવાનું	ન માને	માને. તેનું મોક્ષ તે સ્વર્ગ
૩ અજ્ઞાન	નિશ્ચયાત્વ હોય ત્યાં મુધી	નિયમા
સત્તામાં પાંચ જ્ઞાન	હોય (નિયમા)	નથી
સત્તામાં સમકિત	હોય (નિયમા)	નથી
સમકિત અને જ્ઞાન પ્રગટપણે	જાગૃતા	સાચી શ્રદ્ધાનો સર્વથા અભાવ. દ્રવ્યથી વ્ય. હોય.
જાગૃત	૧૪ પૂર્વ સજ્જિત બાર અન જ્ઞાન	૧૪મા પૂર્વનો ગોચ આચાર પલ્લુ મુળી. દ્રવ્ય જાગૃતપણું મે
સમકિત અને વિશ્વ મે કુની	જાગૃતા	ન હોય
મોક્ષની કર્મની પ્રવૃત્તિ	૨૮ જાગૃતા	૨૮ નિયમા
અવ્યક્ત	જ્ઞાનરૂપે દ્રવ્ય જાગૃતા	અજ્ઞાનરૂપે દ્રવ્ય જાગૃતપણું
સમ, કંખા, નિલિલિલિજા	મધ્યમ સમકિતીને પામ. જામક સમકિતને ન થાય	ન થાય
સ્વભાવમાં જાગૃતપણું	મધ્યમથી સિદ્ધથાય	સ્વભાવ ફર નહિ

પ૩૦ પ્ર. જૈન સાધુઓ એકેન્દ્રિયના અચેત પુદ્ગળનો જ આહાર કરે એવું કયાં સૂત્રમાં છે ?

ઉ. ભગવતીજી સં ૨, ઉં ૧. “મહાર્થણ નિગ્ગથે” નિર્ણય થયેલા એકેન્દ્રિયના પુદ્ગળ (શાક, ભાજી, પાલા, અનાજ) જે ગૃહસ્થને માટે બનેલા તે નિગ્ગથ (જૈનના સાધુ) આહાર માટે ગ્રહણ કરે. ભગવતીજી શતક ૧૮, ઉં ૧૦ સોમલના અધિકારે પણ કહેલ છે. નિર્દોષ, અચેત ધાન સરસવ, ધાન માસા (અડદ), ધાન કળથી સાધુને કલ્પે.

પ૩૧ પ્ર. ગર્ભજ તિર્યચ અને ગર્ભજ મનુષ્ય મિત્ર કેવી રીતે ?

ઉ. ગર્ભજ તિર્યચ અને ગર્ભજ મનુષ્યની એક સરખી અવસ્થા છે, તેથી મિત્ર. જેમકે જન્મ, વૃદ્ધિ, ક્રિડા, હાડકા, હાડકાની મિળના, વાળ, માંસ, લોહી, માથાનો મગજ એ સર્વ એક સરખા છે.

પ૩૨ પ્ર. જૈન સાધુ માંસનો સ્પર્શ કરી શકે ?

ઉ. નહિ મનુષ્યના શબમાં અતર્મુદ્ધૂર્ત પછી અસંખ્ય સમુર્ધિમ જીવ ઉપજે અને તિર્યચના મહામાં તદ્વવરણા માંસ જેવા અસંખ્ય જીવો ઉપજે.

પ૩૩ પ્ર. જૈન સાધુ મધ માંસના ત્યાગી હોય એવું કયાં સૂત્રમાં છે ?

ઉ. સૂયગંડાંગ સૂત્ર, સ્કંધ ૨, અં ૨ માં કહેલ છે કે “અમઉમંસા સસીણા” સાધુ મધ માંસના પરિત્યાગી હોય. પ્રશ્ન વ્યાકરણ, સંવર દ્વાર ૪, ભાવના ૫ ત્યાં કહેલ છે “મહુ મનજ મંસખનજગ વિગર્થ પરિચત” મધુ, મધ, માંસ વગેરે વિગયનો ત્યાગ કરે, તેના ભાંગામાં ચાર મહાવિગય મધ, માખણ, દાડ અને માંસનો

સંધુને સર્વથા ત્યાગ હોય ન, ઉત્તરાધ્યન સૂત્રના અં ૭, ગાથા ૬, ૭મા માંસાહારીને ખોડકાના દૃષ્ટાંતે નરક ગતિનું ક્ષણ કહ્યું છે. ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર અં ૧૯, ગાથા ૬૯ થી ૭૧માં દારૂ માંસ ભોગવનારને નરકે ગયા પછી પરમા ધામી દેવો તે નારકીના શરીરના કકડા કરી શેકી તેને ખવરાવે છે અને ધગધગતા રસને પીવરાવે છે અને ચીસો ખાડે ત્યારે તે દેવો કહે છે કે તને દારૂ માંસ ખાહુ પસંદ હતા તેથી ખવરાવીએ છીએ. સુયગડાંગણ સૂત્રમાં માંસાહાર કરનારને આર્દ્રકુમારે અનાર્થ, બાળ, અજ્ઞાની, ગૃહિ, અણ્યાચારી કહ્યા છે.

પ૩૪ પ્ર. કેટલાક જૈનેતરો માંસાહારનો જૈન સાધુ પર આક્ષેપ શા માટે કરે છે ?

ઉ. માંસાહારી રસનાના ખાહુ ગૃહિ હોય છે અને સારા કહેરાવનું છે એટલે બીજા પર ખોટા આક્ષેપ કરે. તેઓના અભ્યંતર પરિણામ પુર હોવાથી પશુઓની કતલના દુઃખનો ખ્યાલ કરતા નથી. તેઓ અહિંસાવાદ કેળવી શકતા નથી. જૈનધર્મના તત્ત્વો વિરુદ્ધ સૂત્રના ખેટા અર્થ કરે છે, તેઓને સમશ્રુત મિથ્યા રીતે પરિણમે છે, જે ઠેકાણે જે અર્થ કરવો જોઈએ તે કરતા નથી તેથી એકાંતવાદી થઈને પોતાની લાલસાને પોપણ થાય એવા અર્થ કરે છે અને માંસાહારનો પ્રચાર કરે છે.

પ૩૫ પ્ર. એક શબ્દના બે અર્થ થતાં હોય તો શું કરવું ?

ઉ. ત્યાં જેવો અર્થ અવિરોધપણે લાગુ થાય તેવો અર્થ કરવો, જાણ્યની બાબતમાં વનસ્પતિને ચોખ્ખો અર્થ લાગુ પાડવો, ત્યાગ કરવા સ્વયંક અમલ્યની વાત હોય ત્યાં પશુ આદિ જાતી ગણાય, ધર્મની બાબત હોય ત્યાં ધર્મને પોપક તત્ત્વો જેમકે અહિંસા, સંજમ, તપના પદોનો અર્થ કરવો અને સર્વજ્ઞ વિતરાગની આજ્ઞાને અનુસરતો અર્થ કરવો, આનું નામ છે વિવેક, માર્ગાનુસારીપણું અને જાતી દૃષ્ટિ.

પડે પ્ર. વનસ્પતિની જાતિના નામવાળી જળચર, પશુ
પક્ષીની જાતિના નામ હોય ?

ઉ. ઘણે લાગ્યે આકાર (સંસ્થાન) ઉપરથી વનસ્પતિ, પશુ, પક્ષી
વગેરેનાં સામાન્ય નામો પડેલાં હોય છે. કોઈ વખતે વર્ણ, ગંધ, રસ
સ્પર્શ ઉપરથી નામ પડેલાં હોય,

શાલિયામ નિઘંટુ ભૂષણમ નામના વૈદકશાસ્ત્રમાં જળચર,
પશુ, પક્ષી, મનુષ્યના નામોને મળતી ઘણી જાતની વનસ્પતિ દવાનાં
નામો છે. વળી તેમના કંઠણ અને નરમ ભાગોના નામ પણ મળતાં
આવે છે. અહીં કેટલાક દાખલા અતાવવામાં આવે છે.

મંસ = (૧) વનસ્પતિ અને ફળનો કળીયા અને છાલની
વચ્ચમાંનો દળ અથવા ગીર (૨) પશુના હાડકા અને ચામડીની વચ્ચમાં
રહેલ માંસ.

અક્રિય = કળીયા, ગોઠેલી વનસ્પતિનો કંઠણ ભાગ, ખીજ.

અક્રિ = હાડકું, પશુનો કંઠણ ભાગ.

મઘ = (૧) કારેલા, ડોડી, ચોખા, શેરડી. (૨) માછલું, અ
અધાનું સરખું સંસ્થાન છે, તે ઉપરથી તે અધાં મઘ શબ્દમાં દાખલ
થાય છે

મઘંડી = સાકર, મઘ = શેરડી + અંડી = જન્ય = સાકર.
(અન વ્યાકરણ, સંવર દ્વારમાં).

કવેય = કપેન (કબુતર), બીજેડું, કોહડું, કેળું,

કુકુડ = બૂડું કેળું કુકુડવેલ વનસ્પતિ, કુકડો, બીજેડું.

મજ્જાસ્ર = બીલ્લીફળ (જે મરડામાં વપરાય છે), બીલાડી.

મગજાર કડચે - કુકુડ મંસચે = ખીલ્લીફળ (ખીલ્લાં) અને કુકુડવેલ વનસ્પતિના ગર્ભનો પાક. આ દવા આડાની વ્યાધિ, લોઘખંડ-વાડો, દાહજ્વરના રોગમાં ઉપયોગી છે. મરડામાં ઘણા લોકો ખીલ્લાંનો મુરખો ખાય છે. અહીં જે પ્રયોજન છે:- ૧ રોગનો ઉપશમ. ૨ નિરવધ. તો તે પ્રયોજન પ્રમાણે અર્થ લેવાય. ખીલાડીઓ અને કુકુડાની માંસ સાવધ અને નરકે લઈ જનાર છે એટલું જ નહીં પણ રોગ વધારે છે, માટે શબ્દનો અર્થ યુક્તિ યુક્ત હોય હિંસક અને યુક્તિ વગરનો અર્થ કરનાર મહા મિથ્યાત્વી અવ્યંતરમાં અતિક્રુર પરિણામવાળા હોય.

ખીણું ભુરા કોળાનો પાક દાહજ્વર અને મગજ શાંતિ માટે વપરાય છે તે અર્થ મુકીને કબુતરનો પાક એવો અર્થ કર્યો હોય તો દાહજ્વર વધે અને નરકની ગતિ બંધાય એટલે જૈનશાસ્ત્રો સમજ્યા વગર જે પોતાના હિંસક સ્વભાવ પ્રમાણે અર્થ કરે તેમાં શુદ્ધિનું તો દિવાળુ છે જ પણ હોંસ્યે હોંસ્યે કુદી કુદીને નરક જવાની તૈયારી કરતા હોય એમ દેખાય છે.

પ૩૭ પ્ર કોઈ કહે છે કે જૈનધર્મ વેદધર્મમાંથી નીકળ્યો તેનું કેમ ?

ઉ. જૈનધર્મ અને વેદધર્મના સિદ્ધાંતોમાં આકાશ પાતાળનો ફરક છે. એક બાબુ જૈનધર્મની અહિંસા એવી છે કે એક પણ એકેન્દ્રિય જીવની હિંસા કરવાથી અસંયમ થાય, ત્યારે વેદધર્મમાં યજ્ઞમાં પશુઓનો હોમ થાય. વેદધર્મમાં જ ઘણા શ્લોકોમાં જૈનધર્મના નિર્ધારોની બકિત કરેલી છે, તે ઉપરથી સાબીત થાય છે કે વેદધર્મ અસહ જૈનધર્મમાંથી નીકળ્યો અને પાછળથી તેનું સ્વરૂપ તદ્દન બદલાઈ ગયું. જો વેદધર્મમાંથી જૈનધર્મ નીકળ્યો હોય તો તેમના વેદોમાં જૈન નિર્ધારોની બકિત ન હોય. જુઓ બકિતના પાઠો:-
રૂંવેદમાં કહ્યું છે કે:-

હિં વૈદોક્ષ્ય પ્રતિષ્ઠિતાનાં, ચતુર્નિશ્ચિતી તીર્થક્રમણાં;

રૂપભાદિ વર્ધમાનાન્તાનાં, સિદ્ધાનાં શરણું પ્રવહે ॥

અહીં જૈનધર્મના ચોવીસે તિર્થંકરની ભક્તિ કરવામાં આવી છે.

યજ્ઞુર્વેદના ૨૫મા અધ્યયનમાં, જૈનધર્મના ૨૨મા તીર્થંકર અરિષ્ટનેમિની સ્તુતિ છે:-

ઋ રક્ષ રક્ષ અરિષ્ટનેમિઃ સ્વાહાઃ વામદેવ શાન્ત્યર્થમનુ વિધીયતે
સોઽસ્ત્યાકં અરિષ્ટનેમિઃ સ્વાહાઃ

મનુસ્મૃતિમાં જૈનના પહેલા જિન ભગવાનની સ્તુતિ:-

દર્શન વત્યં વીરાણાં સુરાસુર નમસ્કૃતઃ

નીતિ તિત્રય કર્તાયો, યુગાદૌ પ્રથમો જિનઃ

આવી રીતે ઘણા દાખલા છે :-

પ્રભાસ પુરાણમાં ૨૨ મા તીર્થંકર નેમનાથ (અરિષ્ટનેમિ) ની સ્તુતિ છે. યોગવાશિષ્ઠમાં રામચંદ્રજી જીન ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, બ્રહ્માંડ પુરાણમાં શ્રી રૂપભદ્રેવની સ્તુતિ છે, શિવ પુરાણ, સ્કંધ પુરાણ, નાગ પુરાણ, માલ પુરાણ એ બધામાં શ્રી રૂપભદ્રેવની સ્તુતિ છે.

શિવ પુરાણમાં શ્રી રૂપભદ્રેવને જ શિવ કહે છે :- કૈલાસે પર્વતે રમ્યે, વૃષભોય જિનેશ્વરઃ ચક્રર સ્વાવતારયઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વગઃ શિવઃ

પૃષ્ઠ ૩૮ કોઈ કહે છે કે જૈન ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મમાંથી નીકળ્યો તેનું કેમ ?

ઉ. બૌદ્ધ ધર્મનો આદિ કરનાર બુદ્ધ, જૈન ધર્મના ૨૪ મા તિર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામિના વખતની આસપાસમાં થયેલ, એટલે બુદ્ધ ધર્મમાંથી જૈન ધર્મની ઉત્પત્તિ માનવી અસંભવિત સાબીત થઈ.

શ્રી મહાવીર સ્વામિ અને બુદ્ધ બન્ને બુદ્ધા બુદ્ધા છે તેની સાબિતીનો મુકાબલો આ પ્રમાણે છે :—

	શ્રી મહાવીર ભગવાન	બુદ્ધ
જન્મ	વિશાલીના ક્ષત્રીયકુંડ ગામમાં	કપિલવસ્તુ શહેરમાં
માતા	ભગભગ ૨૮ વર્ષ સુધી સાથે રહી સ્વર્ગે ગયાં	જન્મ થતાંજ મૃત્યુ પામ્યાં
સંસારી નામ	વર્ધમાન	સિદ્ધાર્થ
દીક્ષાપર્યાય નામ	શ્રી મહાવીર સ્વામિ	બુદ્ધ કિર્તી
બાઈનું નામ	નંદિવર્ધન	નંદ (સાવકો બાઈ)
શ્રીનું નામ	યશોદા	યશોધરા
વડીલોની હેયાતી વગેરે.	માતાપિતા સ્વર્ગવાસ થયા પછી મોટાભાઈની પરવાનગી લઈને દીક્ષા લીધી.	વડીલોની હેયાતી છતાં પરવાનગી વગર, રાતનાં ઘેરથી ચાડ્યા ગયા
તપસ્યા	૧૨ વર્ષ તપશ્ચર્યા કરીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું	છ વર્ષ તપશ્ચર્યાનો કાળ ફોગટ છે એમ એને લાગ્યું
દેહાવસાન	પાવાપુરીમાં નિર્વાણ	કુશિંગંડમાં મૃત્યુ

પૃષ્ઠ ૩ ભગવાનના પર્યાયનામક શબ્દો કયા ગણાય ?

ઉ. ભગવાન, જિતરાજ, અલખ, ચિદ્ધન, ચિદાનંદ, નિરંજન, વીતરાગ, સતચિદાનંદ, અરિફત, પરમાત્મા, પરમેશ્વર, સ્વયંભુ, પરદ્રશ, આ બધા ગુણવાચક પર્યાય નામજવા પણ અરિફત સાકાર ભગવાન છે અને ચિદ નિરાકર આ અચરીરી ભગવાન છે.

૫૪૦ પ્ર. ઉપશમ શ્રેણી અને ક્ષપક શ્રેણી વિચારમાં શું ફેર હોવાનો સંભવ છે ?

ઉ. ઉપશમ શ્રેણીમાં ક્ષપક શ્રેણી કરતાં મંદ વીર્ય હોય છે, વજ્ર-ઋષભનારાય સંઘયણુ પણ કદાચ ન હોય તેથી પણ વીર્ય મંદ હોય, પ્રકૃતિઓને ઉદય થવા દેવામાં આવતી નથી, કોઈનો અપરાધ થયો હોય તો તેને ક્ષમા આપવામાં આવે છે, પણ તેનો અપરાધ ગણીને ક્ષમાથી ઢાંકી દેવામાં આવે છે, ઉપસર્ગ પરિષદમાં સંપૂર્ણ આનંદ આવતો નથી.

ક્ષપક શ્રેણીમાં ઉપસર્ગ પરિષદ કરનારને કર્મ ખપાવવામાં ઉપકારી માનવામાં આવે છે અને તેનું હિત ચિંતવાય છે, કર્મ ખપતાં જોઈને આનંદ વધતો થાય છે, મન, વચન, અને કાયાની પુદ્ગલિક વર્ગણાઓનો જીવાત્માથી ભિન્નતાનો અનુભવ કરવામાં આવે છે, એટલે વ્યથાનો અનુભવ થતો નથી. એકાંત શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વમાં લીનતા આવે છે અને પુરુષાર્થ એટલો બધો ઉત્કૃષ્ટ થાય છે કે કોઈ શરીરના કટકા કરી નાખે તો પણ ઉત્કૃષ્ટ આત્મભાવે સમતા રસમાં લીન રહે તેથી આત્મીક સુખનો અનુભવ કરે છે. તત્ત્વ કેળવળી ગમ્ય.

૫૪૧ પ્ર. કર્મ પ્રકૃતિ કેવી રીતે ક્ષય કરવી ?

ઉ. જે પ્રકૃતિ ઉદયમાં આવે, તેને (૧) જ્ઞાન ઉપયોગથી પર-સમય જાણીને (૨) તેને આત્માથી ભિન્ન માનીને તેનો ત્યાગ કરીને (૩) શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપના ધ્યાનમાં લીન થવું અથવા કર્મ પ્રકૃતિથી પ્રતિપક્ષ આત્મશુણ્યમાં આત્મભાવે લીન થવું. અહીં ત્રણ વિભાગ થયા તે (૧) યથાપ્રવૃત્તિકરણ, (૨) અપૂર્વકરણ, (૩) અનિવૃત્તિકરણ જ્યારે સહેજ આનંદમાં લીનતા આવે ત્યારે તે પ્રકૃતિ નાશ થઈ એમ સમજવું. દરેક કર્મ પ્રકૃતિ ખપાવવામાં લગભગ ત્રણે કરણ થાય છે. મંદ પુરુષાર્થથી આ અભ્યાસ કરવામાં આવે તો ક્ષયોપશમભાવ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં અનુદય પ્રકૃતિ ઉપશમ ભાવમાં રહે છે. ધ્યાનથી કર્મ પ્રકૃતિઓ કુટાઈ જાય છે તેથી જીવના શુણ્યનો ઘાત કરી શકતી નથી,

શ્રી મહાવીર સ્વામિ અને બુદ્ધ બન્ને જુદા જુદા છે તેની સાબિતીનો મુકાબલો આ પ્રમાણે છે :—

	શ્રી મહાવીર ભગવાન	બુદ્ધ
જન્મ	વિશાલીના ક્ષત્રીયકુંડ ગામમાં	કપિલવસ્તુ શહેરમાં
માતા	લગભગ ૨૮ વર્ષ સુધી સાથે રહી સ્વર્ગે ગયાં	જન્મ થતાંજ મૃત્યુ પામ્યાં
સંસારી નામ	વર્ધમાન	સિદ્ધાર્થ
દીક્ષાપર્યાય નામ	શ્રી મહાવીર સ્વામિ	બુદ્ધ કિર્તી
ભાઈનું નામ	નંદિવર્ધન	નંદ (સાવકો ભાઈ)
સ્ત્રીનું નામ	યશોદા	યશોધરા
વડીલોની હેયાતી વગેરે.	માતાપિતા સ્વર્ગવાસ થયા પછી મોટાભાઈની પરવાનગી લઈને દીક્ષા લીધી.	વડીલોની હેયાતી છતાં પરવાનગી વગર, રાતનાં ઘેરથી ચાલ્યા ગયા
તપસ્યા	૧૨ વર્ષ તપશ્ચર્યા કરીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું	છ વર્ષ તપશ્ચર્યાનો કાળ ફોગટ છે એમ એને લાગ્યું
દેહાવસાન	પાવાપુરીમાં નિર્વાણ	કુર્ડિંગંડમાં મૃત્યુ

પ્રશ્ન ૬ પ્ર. ભગવાનના પર્યાયવાચક શબ્દો કયા ગણાય ?

ઉ ભગવાન, જિનરાજ, અલખ, ચિદ્ધન, ચિદાનંદ, નિરંજન, પીતરાગ, સત્ચિદાનંદ, અરિહંત, પરમાત્મા, પરમેશ્વર, સ્વયંભુ, પરબ્રહ્મ, આ બધા ગુણવાચક પર્યાય સમજવા પાશુ અરિહંત સ્નાકાર ભગવાન છે અને સિદ્ધ નિરાકાર આ અશરીરી ભગવાન છે

૫૪૦ પ્ર. ઉપશમ શ્રેણી અને ક્ષપક શ્રેણી વિચારમાં શું ફેર હોવાનો સંભવ છે ?

ઉ. ઉપશમ શ્રેણીમાં ક્ષપક શ્રેણી કરતાં મંદ વીર્ય હોય છે, વજ્ર-ઋષભનારાય સંઘયણુ પણ કદાચ ન હોય તેથી પણ વીર્ય મંદ હોય, પ્રકૃતિઓને ઉદય થવા દેવામાં આવતી નથી, કોઈનો અપરાધ થયો હોય તો તેને ક્ષમા આપવામાં આવે છે, પણ તેનો અપરાધ ગણીને ક્ષમાથી ઢાંકી દેવામાં આવે છે, ઉપસર્ગ પરિષદમાં સંપૂર્ણ આનંદ આવતો નથી.

ક્ષપક શ્રેણીમાં ઉપસર્ગ પરિષદ કરનારને કર્મ અપાવવામાં ઉપકારી માનવામાં આવે છે અને તેનું હિત ચિંતવાય છે, કર્મ અપતાં જોઈને આનંદ વધતો થાય છે, મન, વચન, અને કાયાની પુદ્ગલિક વર્ગણાઓનો જીવાત્માથી ભીન્નતાનો અનુભવ કરવામાં આવે છે, એટલે વ્યથાનો અનુભવ થતો નથી. એકાંત શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વમાં લીનતા આવે છે અને પુરુષાર્થ એટલો બધો ઉત્કૃષ્ટ થાય છે કે કોઈ શરીરના કટકા કરી નાખે તો પણ ઉત્કૃષ્ટ આત્મભાવે સમતા રસમાં લીન રહે તેથી આત્મીક સુખનો અનુભવ કરે છે. તત્ત્વ કેળવણી ગમ્ય.

૫૪૧ પ્ર. કર્મ પ્રકૃતિ કેવી રીતે ક્ષય કરવી ?

ઉ. જે પ્રકૃતિ ઉદયમાં આવે, તેને (૧) જ્ઞાન ઉપયોગથી પર-સમય જાણીને (૨) તેને આત્માથી ભિન્ન માનીને તેનો ત્યાગ કરીને (૩) શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપના ધ્યાનમાં લીન થવું અથવા કર્મ પ્રકૃતિથી પ્રતિપક્ષ આત્મશુણ્યમાં આત્મભાવે લીન થવું. અહીં ત્રણ વિભાગ થયા તે (૧) યથાપ્રવૃત્તિકરણ, (૨) અપૂર્વકરણ, (૩) અનિવૃત્તિકરણ જ્યારે સહેજ આનંદમાં લીનતા આવે ત્યારે તે પ્રકૃતિ નાશ થઈ એમ સમજવું. દરેક કર્મ પ્રકૃતિ અપાવવામાં લગભગ ત્રણે કરણ થાય છે. મંદ પુરુષાર્થથી આ અભ્યાસ કરવામાં આવે તો ક્ષયોપશમભાવ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં અનુદય પ્રકૃતિ ઉપશમ ભાવમાં રહે છે. ધ્યાનથી કર્મ પ્રકૃતિઓ કુટાઈ જાય છે તેથી જીવના ગુણનો ઘાત કરી શકતી નથી,

પ્રદેશ ઉદયથી ભોગવાઈને નાશ થાય છે અને નવાં કર્મ બંધાતા નથી.

૫૪૨ પ્ર. ત્રણ દર્શન મોહનીય પ્રકૃતિ કેવી રીતે નાશ કરવી ?

ઉ. સમકિતના દુષણ તરીકે શંકા, કંખા વગેરે જે જે પ્રકૃતિઓ ઉદયમાં આવે ત્યારે જ્ઞાન ઉપયોગ લગાવી તેને દુષણ તરીકે જાણીને તેનો ત્યાગ કરવો અને શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વનું ધ્યાન ધરવું. જો પોતાને જ્ઞાન ન હોય તો જ્ઞાની પાસેથી વસ્તુ સ્વરૂપ સમજીને દોષનો નાશ કરવો. જો જ્ઞાની ન મળે અથવા પોતે ન સમજી શકે તો મનમાં વિચારવું કે સર્વજ્ઞ વીતરાગે કહ્યું તેજ સાચું અને શંકા વગરનું છે. મારી મંદ બુદ્ધિથી સમજીતું નથી, આવી રીતે તે દુષણ ઉપશમ થાય છે, પરંતુ તેમ નહિ કરવાથી સમકિત સ્વરૂપી આત્મા મિથ્યાત્વના કર્મ પરમાણુઓથી ઢંકાતો જાય છે તેથી મિથ્યાત્વી થઈ જાય છે.

૫૪૩ પ્ર. ભારે પ્રકૃતિઓને હલકી પ્રકૃતિઓમાં કેવી રીતે ફેરવી શકાય ?

ઉ. જ્ઞાન ઉપયોગથી વિષય કષાયને મંદ કરવાથી પ્રકૃતિઓ હલકી પડી જાય છે. તેનો ઉદય અટકાવવાથી ઉપશમ ભાવ આવે છે અને પરસમય જાણી ત્યાગ કરવાથી પ્રદેશ ઉદયથી અથવા મંદ પ્રકૃતિની રીતે ભોગવાઈને ક્ષય થાય છે. તે મંદતા ક્ષયોપશમ ભાવથી થાય છે, એટલે આ મંદ કરવાનું કામ થાય છે તે પોતેજ ક્ષયોપશમ ભાવ કહેવાય છે.

૫૪૪ પ્ર. કયે ગુણુકાણે કઈ પ્રવૃત્તિઓ ક્ષય થાય છે ?

ઉ. ચાર અનંતાનુબંધી કષાય અને ત્રણ દર્શન ત્રીક એ સાત પ્રકૃતિ ગુણુસ્થાન ૪ થી ૮ સુધીમાં ક્ષય થાય છે નવમાં ગુણુસ્થાનમાં પ્રકૃતિના ક્ષયનો ક્રમ એક પછી એક આ પ્રમાણે છે :- (૧) નરક અને તિર્યચગતિમાં લઈ જનારી નામકર્મની ૧૩ પ્રકૃતિ તથા થીણુદ્ધિત્રીક (નિદ્રા નિદ્રા, પ્રચલા પ્રચલા, થીણુદ્ધિ), તથા અપ્રત્યાખ્યાતી તથા પ્રત્યાખ્યાતી આઠ કષાય મળી ૨૪ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય એક સાથે

(૨) નપુંસક વેદ. (૩) સ્ત્રી વેદ પુરુષ માટે અને પુરુષ વેદ સ્ત્રી માટે. (૪) હાસ્ય ષટક (હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક દુઃખ) (૫) પુરુષ વેદ તે, પુરુષ માટે, અને સ્ત્રી માટે સ્ત્રી વેદ. (૬) ક્રોધ. (૭) માન (૮) માયા. એટલે નવમાં ગુણસ્થાનમાં ૩૬ પ્રકૃતિ ક્ષય થાય.

ગુણસ્થાન ૧૦ માં લોભનો ક્ષય થાય. ગુણસ્થાન ૧૨ માં પહેલે સમયે નજીવો રહેલો સૂક્ષ્મ લોભનો અંશ સર્વથા ક્ષય થાય છે. દિવચરમ સમયમાં નિદ્રા અને પ્રયત્ના ક્ષય થાય છે અને ચરમ સમયમાં ૫ જ્ઞાનાવરણીય, ૫ અંતરાય અને ૪ બાકી રહેલી દર્શનાવરણીય મળી ૧૪ પ્રકૃતિ ક્ષય થાય છે. એટલે ગુણસ્થાન ૧૨ સુધીમાં ૬૦ પ્રકૃતિ ક્ષય થાય છે.

ગુણસ્થાન ૧૪ માં :- દિવચરમ સુધીમાં ૨૧ પ્રકૃતિ સ્તિબુદ્ધ સંકેતમણ્ડળી ઉદય આવ્યા વગર, ક્ષય થાય છે. દિવચરમ સમયમાં ૧૦ દેવગતિ સહચારીણી અને ૪૫ બીજી, કુલ ૫૫ પ્રકૃતિ સ્તિબુદ્ધ સંકેતમણ્ડળી ઉદયવર્તિ પ્રકૃતિની સાથે મળીને ક્ષય થાય છે અને અંતિમ સમયમાં ૧૧ ઉદયવર્તિ પ્રવૃત્તિઓનો ક્ષય થાય છે અને તીર્થંકરને તીર્થંકર નામકર્મ મળી ૧૨ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય થાય છે. $૭+૩૬+૧+૧૬+૮૮=૧૪૮$. સૂક્ષ્મ લોભનો અંશ ૧૦ માં ગુણસ્થાન અતે થાય કે ૧૨ માં ગુણસ્થાનના પહેલાં સમયમાં થાય છે એમ બે મત હોવાથી તે તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય સમજવું.

૫૪૫ પ્ર. ગુણસ્થાન ૮ અને ૧૩ માં કેઈ પ્રકૃતિ ક્ષય થઈ ?

ઉ. તે બે ગુણસ્થાનોમાં સત્તામાં રહેલી પ્રકૃતિઓને નિર્જરાથી ઓછી, એકદમ ટુંકી સ્થિતિની અને મંદ કરવામાં આવી, કે જેથી આગળના ગુણસ્થાનોમાં ક્ષય થઈ ગઈ.

૫૪૬ પ્ર. રસઘાત કેવી રીતે થાય ?

ઉ. સંસારિક વિષયો અને ભાવોમાં ઔદાસિન વૃત્તિ અને આત્મ તત્ત્વમાં લીન થવાથી કર્મ પ્રકૃતિઓનો રસઘાત તથા સ્થિતિઘાત થાય છે.

૫૪૭ પ્ર. અપ્રવર્તના કેવી રીતે થાય ?

ઉ. આત્માના શુદ્ધ ગુણોમાં રમણતા કરવાથી, કર્મ પ્રકૃતિઓને ખેંચીને તેની ઉદ્ધરણા થાય છે એટલે કુટાઘને ઉદય-આવલિકા ઉપરની સ્થિતિમાં નંખાય છે એટલે જલ્દી ઉદય પ્રાપ્ત થઈને ભોગવાઈ જાય છે તે ગુણુશ્રેણી કહેવાય છે.

૫૪૮ પ્ર. અનંતાનુખંધીને સંજલની કષાયમાં કેવી રીતે ફેરવવી?

ઉ. ઉપર મુજબ શુદ્ધ ઉપયોગથી, શુદ્ધ એટલે રાગદ્વેષ રહિત અને ઉપયોગ તે જ્ઞાન અને દર્શનનો, તેમાં પણ પર દ્રવ્યમાંથી ખેંચીને સ્વદ્રવ્યમાં રાખવો.

૫૪૯ પ્ર. વર્ગણુ તે શું છે ?

ઉ. સરખા રસાણુવાળા પરમાણુ પુદ્ગળનો સમુદાય તે વર્ગણુ.

૫૫૦ પ્ર. એક ઉદારીક વર્ગણુમાં કેટલા પરમાણુ પુદ્ગળ હોય ?

ઉ. એક જઘન્ય ઉદારીક વર્ગણુમાં અભવ્યથી અનંતગુણુ પરમાણુ હોય.

૫૫૧ પ્ર. કેવા પુદ્ગળ પરમાણુઓની કર્મ વર્ગણુ થાય ?

ઉ. સર્વ જીવ કરતાં અનંતગુણુ રસાણુઓ જે પુદ્ગળ પરમાણુમાં હોય તેની કર્મ વર્ગણુ બને.

૫૫૨ પ્ર. એક સ્પર્ધકમાં કેટલી વર્ગણુ હોય ?

ઉ. અભવ્યથી અનંતગુણુ અને સિદ્ધને અનંતમે ભાગે એવી અનંત વર્ગણુનો એક સ્પર્ધક થાય.

૫૫૩ પ્ર એક સમયમાં જીવને કેટલા સ્પર્ધક હાશે ?

ઉ. એક સમયમાં એક જીવને અનંતા સ્પર્ધકનો કર્મબંધ થાય.

૫૫૪ પ્ર લોકોત્તર ગણીતમાં સંખ્યાતા કયાં મુધી છે ?

ઉ. સંખ્યાતાના ત્રણ ભેદ, જઘન્ય તે ૨ ની સંખ્યા, ઉત્કૃષ્ટ તે શિર્ષ પ્રહેલીકા, તેના ૧૬૪ આંક, એટલે ૧૬૪ આંકડા એક સાથે હારબંધ મૂક્યા હોય તેની જે સંખ્યા થાય તે બેની સંખ્યા અને ૧૬૪ આંકની સંખ્યાની વચમાં આવતા સંખ્યાતા ભેદો છે તે મધ્યમ સંખ્યાતા.

૫૫૫ પ્ર. અસંખ્યાતાના કેટલા ભેદ ?

ઉ. અસંખ્યાતાના ત્રણ ભેદ :- ૧ પરિત, ૨ યુક્ત, ૩ અસંખ્યાત અસંખ્યાત, તે દરેકના જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એવા ત્રણ ત્રણ ભેદ છે. $૩ \times ૩ = ૯$ કુલ ભેદ, તેમાં જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટનો એક જ ભેદ છે, દરેક ભેદના મધ્યમ ભેદના અસંખ્યાત ભેદ થાય છે.

એક આવલીકાના સમયની સંખ્યા જઘન્ય જીત (યુક્ત) અસંખ્યાતા છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, લોકાકાશનાં પ્રદેશો અને એક જીવના આત્મા પ્રદેશોની સંખ્યા ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાત અસંખ્યાત જેટલી છે.

૫૫૬ પ્ર. અનંતાના કેટલા ભેદ ?

ઉ. અનંતાના ત્રણ ભેદ:- ૧ પરિત ૨ યુક્ત, ૩ અનંત અનંત તેમાં પરિત અને યુક્તના ત્રણ ત્રણ પેટા ભેદો:- જઘન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ, તેમાં જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટનો એકજ ભેદ, મધ્યમના અનંત ભેદ છે. અનંત અનંતના બેજ ભેદ છે તેમાં જઘન્ય અનંત અનંતનો એકજ ભેદ છે અને મધ્યમ અનંત અનંતના અનંતા ભેદ છે. અનંતાના મૂળ ભેદ આઠ થયા.

૫૫૭ પ્ર અનંતાની અક્ષીણ રાશી કયું છે ?

ઉ. મધ્યમ અનંત અનંત અક્ષીણ રાશી છે.

૫૫૮ પ્ર. અક્ષીણુ રાશીવાળા કોણુ છે ?

ઉ. સર્વ ભવ્ય જીવો, સિદ્ધના જીવો, સર્વ પરમાણુ પુદ્ગળની રાશી, સર્વ આકાશ પ્રદેશ, ત્રણ કાળના સમય, સમકિત વગરના સર્વ પુદ્ગળ પરાવર્તન, આ રાશીમાં આવે છે.

૫૫૯ પ્ર. અભવ્ય જીવ કેટલા ?

ઉ. જઘન્ય યુક્ત અનંતની સંખ્યા જેટલા અભવ્ય છે.

૫૬૦ પ્ર. સંખ્યાતામાંથી અનંતાની સંખ્યામાં કેવી રીતે જવાય ?

ઉ. ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાતા (શિર્ષ પ્રહેલી)+૧=જઘન્ય પરિત અસંખ્યાત, જઘન્ય પરિત અસંખ્યાતાની રાશીનો પરસ્પર ગુણાકાર = જ૦ યુક્ત અસંખ્યાતા.

જઘન્ય યુક્ત અસંખ્યાતનો પરસ્પર ગુણાકાર = જ૦ અસંખ્યાત અસંખ્યાત.

જ૦ અસં૦ અસં૦નો પરસ્પર ગુણાકાર = જઘન્ય પરિત અનંત.

જ૦ પરિત અનંતનો પરસ્પર ગુણાકાર = જ૦ યુક્ત અનંત.

જ૦ યુક્ત અનંતનો પરસ્પર ગુણાકાર = જ૦ અનંત અનંત.

૫૬૧ પ્ર. અક્ષીણુ રાશીવાળા કોણુકોણથી વધારે છે ?

ઉ. સિદ્ધના જીવથી સર્વ ભવ્ય જીવો અનંતગુણા, જીવ રાશીથી પુદ્ગળ રાશી અનંતગુણી, પુદ્ગળ રાશીથી ત્રણ કાળના સમય અનંત ગુણા, ત્રણ કાળના સમયથી લોક અલોકના સર્વ આકાશ પ્રદેશો અનંતગુણા.

૫૬૨ પ્ર. અક્ષીણુ રાશી કયારે ખલાસ થાય ?

ઉ. અક્ષીણુનો અર્થ એવો છે કે તે કોઈ કાળે ખલાસ ન થાય અને તે સત્ય છે.

૫૬૩ પ્ર. ત્રસ નાડીની ખહાર ત્રસ જીવ હોય ?

ઉ. ત્રણ અવસ્થામાં ત્રસ જીવ ત્રસ નાડીની ખહાર હોય :- (૧)

પ્રતર અને લોક પુરણ કેવળ સમુદ્ધાત (૨) વિગ્રહગતિથી ઉપપાદ
(૩) મારણાંતિક સમુદ્ધાત.

૫૬૪ પ્ર. સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાનમાં દેવ કેટલા ?

ઉ. સંખ્યાત છે. મનુષ્યાણીથી ત્રીગુણ કહેવાય છે (તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય).

૫૬૫ પ્ર. મનુષ્ય ગણના ક્ષેત્રો આશ્રી કેવી છે ?

ઉ. સૌથી થોડા અંતરદ્વીપ મનુષ્ય તેથી દેવકુરુ ઉત્તર કુરુના વધારે, તેથી હુરિ અને રમક વાસનાં મનુષ્ય વધારે, તેથી હેમ-હીરણ્ય-વયના વધારે, તેથી ભરત ઇરવતનાં વધારે તેથી મહાવિદેહ ક્ષેત્રનાં સંખ્યાત ગુણા. દરેક ઠેકાણે વધારે લેવાં કે સંખ્યાત ગણા લેવા તે તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય.

૫૬૬ પ્ર. મનુષ્યની સંખ્યા કેટલી ?

ઉ. શ્વેતામ્બર શાસ્ત્ર પ્રમાણે ૨૬ આંક જેટલી સંખ્યા અને દીગમ્બર મત પ્રમાણે ૧૯ કે ૨૧ આંક પ્રમાણ મનુષ્યજાતિની સંખ્યા કહેવાય છે તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય.

૫૬૭ પ્ર. પરસ્પર ગુણાકાર તે શું છે ?

ઉ. પરસ્પર ગુણાકાર=માંહોમાંહે ગુણાકાર=વર્ગિત સંવર્ગિત કરવું એટલે અમુક રાશીને દાખલા તરીકે ચારને, તેટલીવાર (ચાર વખત), તેટલી સંખ્યાથી (ચારથી) ગુણવાથી જે રકમ આવે તે ૪નું વર્ગિત સંવર્ગિત કર્યું કહેવાય $4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$ એટલે ચારનો પરસ્પર ગુણાકાર ૨૫૬ થાય.

૫૬૮ પ્ર. બધી સંખ્યા કોનો વિષય છે ?

ઉ. સંખ્યાતા - તે પાંચ ઈન્દ્રિયોનો વિષય છે મતિ શ્રુતજ્ઞાનનો વિષય છે.

અસંખ્યાતા - તે અવધિજ્ઞાનનો વિષય છે

અનંત - તે કેવળજ્ઞાનનો વિષય છે.

૫૬૯ પ્ર. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય વિકાર કેટલા ?

ઉ. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય:- ૧ શબ્દ, ૫ વર્ણ, ૧ ગંધ, ૫ રસ, ૮ સ્પર્શ તેનો સરવાળો 20×3 (સચિત, અચિત, મિશ્ર) = 60×2 (શુભ, અશુભ) = 120×2 (રાગ અને દ્વેષ) = ૨૪૦ ઇન્દ્રિયોના વિષય વિકાર છે.

૫૭૦ પ્ર. વ્યવહારિક ગણતરીમાં જીવના વિભાગ કેવી રીતે ?

ઉ. (૧) પ્રાણી:- મુખ, નાક, આંખ રૂપી પ્રાણની મુખ્યતાએ પ્રાણી, તે વિગલેન્દ્રિય જીવો.

(૨) ભૂત:- સ્થિરતાની મુખ્યતાએ વનસ્પતિ જીવ.

(૩) જીવ:- લોકવાણીની મુખ્યતાએ પચેન્દ્રિય જીવ.

(૪) સત્ત્વ:- આધાર આપનાર હોવાથી સત્ત્વ:- પૃથ્વી- રહેવામાં આધાર રૂપ છે.

પ્રાણી- જીવન આધાર છે, અગ્ની-પાચનમાં આધાર રૂપ છે.

વાયુ- શ્વાસના આધાર રૂપ છે

૫૭૧ પ્ર સાગારી સ્થાનો કેમ થાય ?

ઉ. આવશ્યક વિધિથી ચાર લોગસ્સનો કાઉસગ્ગ કરી, લોગસ્સ કહી, બે હાથ જોડી કહેવું કે “ભક્ષતિ, દગ્ધતિ, મારતિ, મરંતી, કિંવિ-ઉવસગ્ગેણું મમ આઉ અત ભવંતિ, તમ્ઓ શરીર, સમ્બંધ, મોહ, મમત્વ ચઉવિહપિ આહારવોસિરે, સુહ સમાહિએણું નિદ્રા વધકીતિ તસ્સ આગાર” પછી નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરી સૂઈ જવું.

જાગૃત થયા પછી વિધિથી ચાર લોગસ્સનો કાઉસગ્ગ કરવો, પછી પેલા સૂત્રનો પાઠ ભણવો, પછી નીચે મુજબ બોલવું “સાગારી આણુસણુસ્સ પરચક્કુખાણુ સમકાએણું કાસીય પાલિયં તિરિયં કિતિયં સોહિયં આરાહીય આણુએ આણુપાલિતા ન ભવઈ તસ્સ મિચ્છામિ હુકકંઠં.”

૫૭૨ પ્ર. મોક્ષની આરાધના પ્રવૃત્તિરૂપ છે કે નિવૃત્તિરૂપ છે ?

ઉ. વ્યવહારથી યોગોને શુદ્ધ માર્ગમાં જોડાવારૂપ પ્રવૃત્તિ છે. ત્યાં

સંસાર માર્ગમાંથી નિવૃત્તિ છે. નિશ્ચયથી આત્મ રમણતા નિવૃત્તિ સ્વરૂપ છે.

૫૭૩ પ્ર. જીવના અગુરુ લઘુગુણ અને પારિણામિક ભાવ શું કામ કરે છે ?

ઉ. અગુરુ લઘુગુણથી જીવ પોતાના ચેતન સ્વભાવમાં સ્થિર રહે છે અને પારિણામિક ભાવથી ચેતનાના પર્યાયમાં પરિણમન થાય છે. જીવ જીવત્વમાં પારિણામિક ભાવથી પરિણમ્યા કરે છે, જીવના બે પ્રકાર ભવ્ય અને અભવ્ય, તેઓ પોતપોતાના સ્વભાવમાં પરિણમન કરે છે ચેતનાના પર્યાયમાં ષડ્ગુણ હાનિ વૃદ્ધિ થાય છે તે અગુરુ લઘુગુણથી થાય છે પણ ચેતન સ્વભાવ કાયમ રહે છે ચેતનાના પર્યાયનું કારણ પારિણામિક ભાવ છે પણ તે પર્યાયમાં ષડ્ગુણ હાનિ વૃદ્ધિવાળું ચેતન્યનું કારણ અગુરુ લઘુગુણ છે અગુરુ લઘુ પર્યાય તે જીવ દ્રવ્યનો શુદ્ધ પર્યાય છે તેમાં પરિણમન પારિણામિક ભાવથી થાય છે.

૫૭૪ પ્ર. નિશ્ચયકાળને કેવી રીતે જાણવો ?

ઉ. જેમ ગતિસહાય, સ્થિતિસહાય અને અવગાહના દાનથી ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશ જાણી શકાય છે તેમ સર્વ દ્રવ્યોની સમય સમયની વર્તના (પરિણમન) ઉપરથી નિશ્ચય કાળ જાણી શકાય છે.

૫૭૫ પ્ર. જમાણી કિલ્લિવિષિપાણું કેવી રીતે પામ્યો ?

ઉ. “કરવા માંડ્યું તે કયું” એ વાક્યનો પરમાર્થ સમજ્યો નહિ તેથી ઉલટાની ભગવાનની ભૂલ કાઢી, પોતાને સર્વજ્ઞ માનીને, ખીજાને છદ્મસ્થ માનીને નિંદા કરી, પોતાનો મત ફેલાવવા લાગ્યો તેથી કિલ્લિવિકર્મ બાધ્યું અને કાળ કરી કિલ્લિવિ દેવ થયો.

૫૭૬ પ્ર. કરવા માંડ્યું તે કયું, તે શી રીતે ?

ઉ. એક કામ કરવામાં અસંખ્યાત સમય લાગે, તેમાં પેલા સમયમાં જેટલું થયું તે છદ્મસ્થ જાણતો નથી પણ કેવળી ભગવાન જાણે છે એટલે વ્યવહારથી છદ્મસ્થને ખબર પડતી નથી પણ નિશ્ચયથી

દરેક સમયમાં કામ થાય છે, જો પહેલા સમયમાં કંઈ ન થયું એમ માનીએ તો ખીજા, ત્રીજા આદિ સંખ્યાત, અસંખ્યાત સમયમાં પણ ન થયું એમ મનાય એટલે કામનો જેટલો ભાગ થયો તે નથી થયો એમ માનવું તે અસત્ય છે અને છેલ્લા સમયે કામ પૂરું થયું એટલે તો, તે માનવું જ પડે, ત્યારે શું છેલ્લા એકજ સમયમાં બધું કામ થયું ? કામને તો અસંખ્યાતા સમય લાગે છે તેથી પહેલે સમયથી છેલ્લા સમય સુધીમાં કામ થયું, માટે પહેલે સમયે જે ક્યું તે ક્યું એમ માનવું જોઈએ. તે અપેક્ષાએ કરવા માંડયું તે કામ ક્યું કહેવાય. આ કથન નિશ્ચયનયનું છે કારણ કે તે નયમાં દરેક સમયની ક્રિયા આવે છે વર્તમાન અને ભવિષ્ય કાળનો વિષય લઈને “ઉત્પન્ન થતું-ઉત્પદમાન” કહેવાય અને ભૂતકાળને ઉદ્દેશીને “ઉત્પન્ન થયું” એમ કહેવાય. એકાંતવાદની પકડ તે મિથ્યાત્વ છે.

૫૭૭ પ્ર. “કરવા માંડયું તે ક્યું” તે સખંધી સૂત્રમાં દાખલા છે ?

ઉ. ભગવતી સૂત્રમાં ઘણા દાખલા છે જેમકે (૧) ચલાયમાન (ચલિત) કર્મ ચલ્યું, (૨) ઉદ્ય થતું કર્મ ઉદ્ય થયું, (૩) વેદાતું કર્મ વેદાયું (૪) પડતું એવું કર્મ પડયું (પ્રહીણ થયું), (૫) છેદાતું કર્મ છેદાયું, (૬) ભેદાતું કર્મ ભેદાયું, (૭) દહન થતું કર્મ દહન થયું, (૮) આવીચિક મરણે દરેક સમયે મરણ પામતું આયુષ્ય-કર્મ મરણ પામ્યું, (૯) નિર્જરા પામતું કર્મ નિર્જરા પામ્યું. કર્મઆશ્રી જે નવ ક્રિયા બતાવી તે દરેક ક્રિયામાં અસંખ્યાત સમય લાગે છે આદ્ય સમય જે કામ થયું તે અપેક્ષાએ “થયું” અને વર્તમાન અને ભવિષ્યના સમય આશ્રી “થતું” એમ કહેવાય. કર્મ આશ્રી જે ક્રિયા થાય છે તેને અસંખ્યાતા સમય લાગે તેનું કારણ એ છે કે કર્મને ઉદ્ય આવવાનો કાળ ઉદ્યાવલિકા છે તેના અસંખ્યાતા સમય છે તેનાં આદિ, મધ્ય અને અંત એવા ભાગ પડે છે. કર્મ પુદ્ગળોના પણ અનંત સ્કંધો અને અનંત પ્રદેશો હોય છે તેઓ અતુક્રમે પ્રત્યેક સમયે ચલાયમાન થાય છે તે સમયોમાં પણ આદ્ય, મધ્ય અને અંત એવા ભાગો હોય છે. જેમ ચલાયમાન કર્મનું કહ્યું તેમ ખીજા નવ બોલને લાગુ પાડવું

૭૫૮ પ્ર. ચલિત કર્મ વગેરે નવ બોલનો અર્થ શું છે ?

ઉ. સ્થિતિનો ક્ષય થવાથી ઉદય આવેલું (વિપાક અભિમુખ થયેલું) કર્મ ચલિત થાય છે એટલે ઉદયમાં આવે, પછી વેદાય અને પછી જીવથી જુદું પડે. અહીં ચલિતાદિ ચાર શબ્દોનો ભાવ એક સરખો થયો.

છેદાયું કર્મ તે કર્મની સ્થિતિનો છેદ, લાંબી સ્થિતિને ટૂંકી કરવામાં આવે છે જેમ કેવળી ભગવાન લાંબા કાળની સ્થિતિવાળા વેદનીય, કર્મનું અપનયન કરી (હર કરી) તેમની સ્થિતિનું પરિણામ અંતર્મુદૂર્તનું કરી દે છે.

ભેદાતા કર્મમાં રસભેદ થાય છે, તે રસઘાત અનુક્રમે પ્રવર્તેલા સ્થિતિના ખંડોથી અનંત ગુણો અધિક હોય છે કર્મ દહેન તે શુભાશુભ કર્મના દળિયાને ધ્યાનથી બાળી નાખવામાં આવે છે (નાશ કરવામાં આવે છે.) મરણ ફક્ત આયુઃકર્મનું હોય, રહેલું કર્મ જીવતું છે અને ક્ષય પામેલું (જીવથી જુદું પડેલું) મરેલું છે, છેલ્લું મરણ મોક્ષના કારણરૂપ છે. નિર્જરાપદ તે કર્મનો અભાવ છે, સર્વકર્મનો અભાવ તે મોક્ષ છે, સ્થિતિભેદ આદિ પાંચ શબ્દો કર્મના અભાવ (નાશ) સૂચક છે.

પહેલા ચાર પદોમાં સામાન્ય અર્થ ચલણ રહેલ છે જેમકે ચલન તે અસ્થિર પર્યાય વડે વસ્તુની ઉત્પતિ, વેદજ્ઞમાણુ તે કંપન, ઉદ્દિર-જ્ઞમાણુ=ઉદ્દિરણુ=સ્થિરને પ્રેરણા કરવી એ પણ ચલન, પહેલજ્ઞમાણુ=બ્રષ્ટ થવું, પતિત થવું તે પણ ચલન છે.

ઉદય તે સ્થિતિ પાકયે ઉદય થાય, ઉદ્દિરણુ એટલે આકર્ષીને અહીં ઉદય થયેલા કર્મને ઉદયમાં લાવવું.

છેલ્લાં પાંચ પદોનો સામાન્ય અર્થ :- છેદ=કાપવું, જેમકે કુહાડાથી લત્તા કાપવી, ભેદ=ભેદવું જેમકે મુદ્દગળથી શરીર ભેદવું, દાહ=અગ્નિથી બાળવું જેમ કાષ્ટ બળે, મરણુ=પ્રાણુત્યાગ, નિર્જરા=અતિ જીર્ણ થઈ જવું.

૫૭૯ પ્ર. કર્મની સ્થિતિ ઓછી વધતી કેવી રીતે થાય ?

ઉ. શુભ ભાવનાથી અશુભ કર્મની સ્થિતિ ઓછી થાય તે અપ્રવર્તના અને અશુભ વિચારથી અશુભ કર્મની સ્થિતિ વધારવી તે ઉપવર્તન.

૫૮૦ પ્ર. સંક્રમણ શું છે ?

ઉ. કર્મોની મૂલ પ્રકૃતિથી અભિન્ન એવી ઉત્તર પ્રકૃતિઓને કોઈ અધ્યવસાયથી પરસ્પર સંચાર કરાવવો તે સંક્રમણ જેમકે કોઈ સાતા વેદનીય વેદતો હોય અને તેને અશુભ કર્મની પરિણતિ થાય તો સાતા વેદનીય અસાતા વેદનીયપણાથી સંક્રમી જાય. આયુષ્ય કર્મ, દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીયનો સંક્રમણ થતો નથી.

૫૮૧ પ્ર. નિધત્ત કર્મ અને નિકાચિત કર્મમાં શું ફેર ?

ઉ. પરસ્પર વિશ્લેષ પામેલા કર્મના પુદ્ગળોને એકત્ર કરી ધારણ કરવા તે નિધત્ત. જેમ સોયોના સમૂહને અગ્નિમાં તપાવી ટીપી એકઠો કરે તેમ નિરતર બધાયલા, પરસ્પર જુદાં પડેલા કર્મ પુદ્ગળોને (સર્વ પ્રકારના કરણોના વિષયોમાંથી જુદા કરી) એકઠાં કરવાં (પરસ્પર અવગાહન કરવાં) તે નિકાચિત

૫૮૨ પ્ર. પુદ્ગળો કેવી રીતે અને ક્યારે ગ્રહણ થાય છે ?

ઉ. તૈજસ અને કાર્મણ શરીરથી પુદ્ગળોને વર્તમાન કાળે ગ્રહણ કરે છે.

૫૮૩ પ્ર. કર્મની ઉદીરણા કેવી રીતે થાય ?

ઉ. કર્મનું સ્વરૂપ જોઈને, તે થવાના કારણોની નિંદા કરવાથી અને કર્મ હેતુનો સંવર કરવાથી કર્મ આકર્ષાયને ભોગવાય જાય છે. ઉત્થાન-ક્રમ-બળ-વીર્ય-પુરુષાકાર, પરાક્રમથી પણ ઉદીરણા થાય છે.

૫૮૪ પ્ર. કયા કર્મની ઉદીરણા થાય ?

ઉ. જે કર્મ સ્વરૂપથી ઉદય આવ્યું નથી પણ જે પછીના સમયે ઉદય આવવાને યોગ્ય છે, તે કર્મને ઉદીરે છે, ઉદય આવેલા કર્મને ઉદેરવાની જરૂર હોતી નથી અને ઉદય આવવાને અયોગ્ય કર્મની પણ ઉદીરણા ન થાય.

૫૮૫ પ્ર. કયા કર્મનો ઉપશમ થાય ?

ઉ. ક્ષયોપશમ ભાવવાળા, ઉદય ન આવેલા કર્મને ઉપશમાવે છે.

પ્રથમ ઉપશમ સમકિતની પ્રાપ્તિમાં અને ઉપશમ શ્રેણીમાં ઉદય આવેલા કર્મનો ઉપશમ થાય છે, કર્મ પ્રદેશ ઉદય કે વિપાક ઉદયમાં નથી આવતું કારણ કે કર્મના ઉદયને અટકાવવામાં આવે છે, અને ઉદય નહિ આવેલા કર્મનો ક્ષય થાય છે, તેવી રીતે ઉપશમ શ્રેણીમાં કર્મ ખપે છે.

૫૮૬ પ્ર. મન અને ચક્ષુ બન્ને પ્રાપ્તકારી છે એટલે વસ્તુને પ્રાપ્ત કરે છે, છતાં મનને અચક્ષુ દર્શનમાં કેમ મૂક્યું ?

ઉ. ચક્ષુ સિવાયની ચાર ઈન્દ્રિયોનો વર્ગ મોટો છે તે વર્ગ મનને અનુસરે છે તેથી મનને અચક્ષુ દર્શનમાં મૂક્યું.

૫૮૭ પ્ર. સામાયક અને છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્રનું સ્વરૂપ સરખું છે, છતાં બે નામ કેમ પડ્યાં ?

ઉ. જડ બુદ્ધિવાળાને છેદોપસ્થાપનીય આધાસન માટે છે, કારણ કે સામાયકની જરા અશુદ્ધિ થાય એટલે ચારિત્ર બ્રષ્ટની બ્રાંતિ થાય છે, તે બ્રાંતિમાંથી દૂર કરવા છેદોપસ્થાપનીયનું આરોપણ કરવામાં આવે છે.

૫૮૮ પ્ર. સાધુને વસ્ત્રનું પ્રમાણ અને સરેદ વસ્ત્ર ધારણની શી જરૂર છે ?

ઉ. જડતાને કારણે રંગીન કપડાં અને વધારે કપડાં રાખવાનો મોહ થાય, વચલા બાવીસ તીર્થ કરેના સાધુ સરળ અને પ્રજ્ઞ હોવાથી જે કપડાં મળે તે નિર્મમત્વ ભાવે વાપરતા.

૫૮૯ પ્ર. પેલા અને છેલા તીર્થ કરના સાધુને પાંચ મહાવ્રતો કેમ ?

ઉ. જડતાને કારણે સ્ત્રીને પરિગ્રહ રૂપે ન સમજે તે માટે પાંચ મહાવ્રતો.

૫૯૦ પ્ર. સાધુઓના ઉપદેશોમાં ફેર કેમ પડે છે ?

ઉ. તેનું કારણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અને ચારિત્રાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમની વિચિત્રતા છે. જે પ્રવૃત્તિ જૈન આગમની વિરુદ્ધ ન હોય તે જ પ્રમાણ ગણાય.

૫૯૧ પ્ર. સાધુની સમાચારીમાં ભિન્નતા કેમ ?

ઉ. જે સમાચારી વિરોધ રહિત, દોષ રહિત હોય તે પ્રમાણ સમજવી, ખાકીની અપ્રમાણ

૫૯૨ પ્ર. દ્રવ્ય હિંસા અને ભાવ હિંસામાં શું ફેર ?

ઉ. ઉપયોગ રાખ્યા છતાં અકસ્માતથી કેઈ જીવ હણાય જાય તો દ્રવ્ય હિંસા થાય. પ્રમાદથી ભાવહિંસા થાય, તેની સાથે જીવ હણાય તો બન્ને પ્રકારની હિંસા થાય.

૫૯૩ પ્ર. દેશ આહાર અને સર્વ આહાર તે શું ?

ઉ. ઉત્પત્તિના પહેલે સમયે જીવ, સર્વ પ્રદેશો વડે ગ્રહણ કરેલા આહારના સર્વ પુદ્ગળોને ગ્રહણ કરે છે તે સર્વ આહાર અને તે પછીના સમયે સર્વ પ્રદેશો વડે કેટલાક પુદ્ગળને લીએ અને કેટલાકને છોડી દીએ, એટલે આહારનો એક દેશ ગ્રહણ કરે તે દેશ આહાર.

૫૯૪ પ્ર. જીવ અવીર્ય ક્યારે કહેવાય ?

ઉ. કરણવીર્યને અભાવે સિદ્ધ અને શૈલેશી પ્રતિપન્ન ૧૪ મા ગુણસ્થાનવાળા અવીર્ય છે, અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં ઉત્થાનાદિ ક્રિયા રહિત હોય ત્યારે પણ અવીર્ય ગણાય છે.

૫૯૫ પ્ર. સાધુના દર્શન કરવા કેવી રીતે જવું ?

ઉ. ૧ સચેત દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો ૨ વસ્ત્રાદિ દ્રવ્ય-અચેત હોવાં જોઈએ ૩ વચ્ચે નહીં શીવેલા એક વસ્ત્રનું ઉત્તરાસન કરવું.

૪ જોતાં જ બે હાથ જોડવા પ મન સ્થિર કરવું. ૬ આવીને ત્રણવાર આદાન પ્રદક્ષિણા કરી યાવત્ ત્રિવિધ સેવા કરવી.

૫૬૬ પ્ર. સાધુની સેવાનું શું ફળ ?

ઉ. સાધુની સેવાથી શાસ્ત્ર શ્રવણ, શાસ્ત્ર શ્રવણથી અપૂર્વ શ્રુત-જ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાનથી હેય અને ઉપાદેયનો વિવેકરૂપ વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાનથી પ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાનથી સંયમ, સંયમથી આશ્રવ નિષેધ તપ, તપથી નિર્જરા, નિર્જરાથી અક્રિયાનું ફળ, અક્રિયપણાથી મોક્ષ.

૫૬૭ પ્ર. જીવ આઠ કર્મ પ્રકૃતિ કેવી રીતે બાંધે છે ?

ઉ. ભગવતીજી શતક ૧, ઉદ્દેશ ૪, પ્રથમ શુદ્ધમાં કહેલ છે તેનો ખુલાસો આ પ્રમાણે થાય છે:— છ કારણે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બાંધે તે થોકડામાં છે, “જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય થાય ત્યારે દર્શનાવરણીય કર્મ બાંધે” આનો ખુલાસો એમ છે કે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયમાં પાંચ ઈંદ્રિયો અને તેમાંથી બે ઈંદ્રિ આદિની પ્રાપ્તિ ન થાય અથવા હીણુતા થાય, જ્યારે ઈંદ્રિયો કામ ન કરે ત્યારે સામાન્ય બોધરૂપી દર્શન ન થાય એટલે તે વખતે દર્શનાવરણીય કર્મનો પણ ઉદય હોય છે તેથી જીવને જ્ઞાનાદિ ઉપર કંટાળો આવે એટલે વિશેષ દર્શનાવરણીય કર્મ બાંધે. “જ્યારે દર્શનાવરણીય કર્મ ઉદય આવે ત્યારે દર્શન મોહનીય કર્મ બાંધે.” તેનો ખુલાસો:— દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયમાં સામાન્ય બોધ થતો નથી તેમજ ઉદય આવે છે તેથી આત્મ દર્શન તો થાય જ નહિ તેથી દર્શન મોહનીય કર્મને વિપાક અવસ્થામાં લાવે છે અને મિથ્યાત્વના પર્યાયનો બધ થાય છે આજ કારણે જ્ઞાનાવરણીયના બંધના કારણે દર્શનાવરણીય કર્મ બંધના કારણોને મળતા આવે છે, જો કે કોઈ જીવની ઈંદ્રિયોની હાની કરી હોય તો પણ દર્શનાવરણીય કર્મ બંધાય પણ આત્મદર્શન રૂપી સમકિતની મુખ્યતા હોવાથી, સમકિતીની અશાતના વગેરે દર્શનાવરણીયના બંધના કારણો મુખ્ય મુદ્દાની અપેક્ષાએ બતાવ્યાં છે

“દર્શન મોહનીય કર્મ ઉદય આવે ત્યારે મિથ્યાત્વને પામે છે”
 ખુલાશો:— દર્શન મોહનીયના ત્રણ પ્રકાર છે તેમાં સમકિતવાળાને
 સમકિત મોહનીયનો વિશેષ ઉદય થાય તો પડવાઈ થઈ સાસ્વાદન
 ગુણસ્થાનમાં જઈ મિથ્યાત્વ પામે છે, મિશ્ર મોહનીવાળાને મિથ્યાત્વમાં
 જતાં વાર જ લાગતી નથી અને મિથ્યાત્વ મોહનીવાળો તો મિથ્યા-
 ત્વમાં ડુબેલો જ છે. મિથ્યાત્વના ઉદયમાં જીવ અકાર્યમાં પ્રેરાય છે
 એવી રીતે ૭-૮ કર્મ બંધનો અને ઉદયનો પ્રવાહ ચાલ્યા કરે છે.

૫૯૮ પ્ર. ચારિત્ર (સદ્વર્તન)માં સમકિતની શી જરૂર છે ?

ઉ. જે સંસારી સદ્વર્તન ગણાય છે અથવા દ્રવ્ય સાધુ અને
 શ્રાવકનું સદ્વર્તન છે તે તો માર્ગાનુસારીપણામાં જાય, પણ ચારિત્રનો
 ભાવ તો એવો છે કે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપ તરફ ગમન કરવું અને
 આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તે તો સિદ્ધ સ્વરૂપ છે તેનો નિશ્ચય તો
 સમકિત કરે છે એટલે સમકિત વગર ખરું ચારિત્ર ન ગણાય.

૫૯૯ પ્ર. શબ્દપણે પરિણમેલા પુદ્ગળો શબ્દપણે કેટલો
 કાળ રહે ?

ઉ. જઘન્ય એક સમય, ઉત્કૃષ્ટ આવલિકાનો અસંખ્યાતમો ભાગ
 ત્યાં સુધી શબ્દ પણે રહે.

૬૦૦ પ્ર. પરમાણું પુદ્ગળ યાવત, સ્કંધો, એક ગુણકાણું
 પુદ્ગળ યાવત, અનંત ગુણકાણું પુદ્ગળ તે જ
 અવસ્થામાં કયાં સુધી રહે ?

ઉ. પરમાણું પુદ્ગળ પરમાણું પુદ્ગળ પણે જ ૦ ૧ સમય ઉં
 સંખ્યાતો કાળ રહે, દ્વીપદેશીથી અનંત પ્રદેશી સ્કંધની સ્થિતિ તે
 પ્રમાણે જ સમજવી. એક ગુણકાળા પુદ્ગળની પણ તે પ્રમાણે સ્થિતિ
 સમજવી યાવત્ અનંત ગુણકાળાનું તેમજ બધા વર્ણ-ગંધ-રસ-
 સ્પર્શનું તે પ્રમાણે જ સમજવું.

૬૦૧ પ્ર. પરમાણુ પુદ્ગળ અને સ્કંધોનું કેટલું અંતર ?

ઉ. પરમાણુ પુદ્ગળનું અંતર ૪૦ ૧ સમય, અસંખ્યકાળ. દ્વીપદેશી યાવત્ અનંત પ્રદેશી સ્કંધનું આંતર ૪૦ ૧ સમય, ૭૦ અનંત કાળ.

૬૦૨ પ્ર. બધા જીવો લોકાન્તિક દેવ પણે ઉપજ્યા ?

ઉ. અસંખ્ય અદ્ભુત અણુતકયુત્તો નો એવણું દેવતાએ લોગંતિય વિમાણેસુ લોગંતિયા (પૃથ્વી આદિ પણે ઉપજ્યા પણ લોકાન્તિક દેવ પણે નહીં.)

૬૦૩ પ્ર. આયુષ્યબંધ કેટલા પ્રકારનો ?

ઉ. આયુષ્યબંધ છ પ્રકારનો સાથે થાય છે:- ૧ જાતિ તે એકેન્દ્રિયાદિ પાંચમાંથી કઈ જાતિનું આયુષ્ય તેનું નિર્માણ ૨ ગતિ (ચારમાંથી એક ગતિનું આયુષ્ય). ૩ સ્થિતિ (એક ભવમાં રહેવાના કાળનું નિર્માણ). ૪ અવગાહના (શરીરના પ્રમાણમાં આયુષ્ય પુદ્ગળનો બંધ) ૫ પ્રદેશ (આયુષ્યકર્મના પ્રદેશોનો દળ). ૬ અનુભાગ (આયુષ્ય કર્મ દ્રવ્યનો વિપાક.

૬૦૪ પ્ર. નિર્જરા શું ? કાળી નિર્જરા ? શું વેદવું ?

ઉ. નિર્જરા એટલે કર્મનો અભાવ એટલે નોકર્મ, માટે નોકર્મની નિર્જરા થઈ. વેદવું તે ઉદય આવેલા કર્મને લોગવવું. વેદવાનો અને નિર્જરાવાનો સમય જુદો જુદો છે. જીવ કર્મને વેદે છે અને નોકર્મને નિર્જરા છે. (જીવો લગવતી શતક ૭, ઉદ્દેશ ૩).

૬૦૫ પ્ર. સંજ્ઞાના કેટલા ભેદ ?

ઉ. દશ સંજ્ઞા:- આહાર, ભય, મૈથુન, પરિગ્રહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, લોકસંજ્ઞા (સાકાર ઉપયોગ), ઓઘસંજ્ઞા (મણાકાર ઉપયોગ).

૬૦૬ પ્ર મતિજ્ઞાનના અનંતા પર્યાય કેવી રીતે સમજવા ?

ઉ, મતિજ્ઞાનના અવગ્રહ; ઈલા, અવાસ, ધારણા એ બધા પર્યાય છે તેમાં દરેકમાં ક્ષયોપશમની વિચિત્રતા અને પુરુષાર્થની તારતમ્યતાથી ષડ્ગુણ હાનિ વૃદ્ધિ થાય છે તેમાં અનંત ભાગ વૃદ્ધિ, અનંતગુણ વૃદ્ધિ, અનંત ભાગ હાનિ, અનંત ગુણ હાનિનો પણ ભોલ છે. અને અનંતાના અનંત ભેદ છે તેથી અનંતા પર્યાય થયા. વળી અનંત કાળના અનંત ઉપયોગ પણ કાળઆશ્રી અનંતા પર્યાય થયા. તે બધા સ્વપર્યાયો છે અને અનંતા જ્ઞેયો તે પર પર્યાય છે.

૬૦૭ પ્ર. શ્રુતજ્ઞાનના અનંતા પર્યાય કેવી રીતે સમજવા ?

ઉ શ્રુતજ્ઞાનના સ્વપર્યાય :- (૧) સ્વગત અક્ષર શ્રુત તે અનંત કાળમાં વાંચેલાં તથા સાંભળેલાં અનંત પર્યાય. (૨) ષડ્ ગુણ હાનિ વૃદ્ધિવાળા ક્ષયોપશમના અનંત ભેદ. (૩) જ્ઞાનના અનંત અવિભાગી પ્રતિષ્ઠેદો (અંશે) છે. (૪) બોધના અનંત પર્યાય છે. (૫) અનંતા કાળના અનંત ઉપયોગ પર્યાય. (૬) એક એક અક્ષરમાંથી અનંત ભેદ નીકળે અને દરેક અક્ષરથી શરૂ કરીને અનંત દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયોના અનંત ભેદો થાય. શ્રુતજ્ઞાનના સ્વપર્યાયથી પર પર્યાય અનંતગુણ છે તે સર્વ જીવ, અજીવના પર્યાયો સમજવા.

૬૦૮ પ્ર બળે છે શું ? વસ્તુ કે અગ્નિ ?

ઉ. અગ્નિ બળે છે, દીવામાં ફકત જ્યોતિ (અગ્નિ) બળે છે, અગ્નિથી ઘર બળતું હોય તેમાં અગ્નિ બળે છે. જે વસ્તુ બળે છે તે અગ્નિકાયના જીવમય થઈ જાય છે તેથી અગ્નિ જ બળે છે.

૬૦૯ પ્ર ગતિ કેટલા પ્રકારની ?

ઉ ગતિ પાંચ પ્રકારની :- (૧) પ્રયોગ ગતિ તે મન; વચન, કાયાના ભેગની પ્રવૃત્તિ. (૨) તન ગતિ તે ગામથી નગરાદિમાં જવાની પ્રવૃત્તિ. (૩) બંધનચ્છેદ ગતિ તે સિદ્ધની ગતિ. (૪) ઉવવાય ગતિ

તે મરીને બીજી ગતિમાં જવાની ઉપજવાની) ગતિ (૫) વિહાય ગતિ શુભ અશુભ ચાલવાની ગતિ.

૬૧૦ પ્ર. પ્રત્યનીક (પડિણીયા) ના કેટલા પ્રકાર ?

ઉ. ગુરુ તે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સ્થવીરના પ્રત્યનીક એટલે ગુરુ આશ્રી ત્રણ, ગતિ આશ્રિ ૩:- આલોક, પરલોક અને ઉભય લોકના પ્રત્યનીક, સમુહ સમવાય ને કુલ, ગણ, સંઘના પ્રત્યનીક, અનુકંપા આશ્રી ત્રણ:- તપસ્વીની, ગ્લાનની અને નવદીક્ષિતની વૈયાવચ્ચ ન કરે તે પ્રત્યનીક, સૂત્ર આશ્રી ત્રણ:- સૂત્ર, અર્થ તદુભયની આરાધના ન કરે તે પ્રત્યનીક, ભાવ આશ્રી ત્રણ તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની વિરાધના કરે તે ભાવ પ્રત્યનીક

૬૧૧ પ્ર. અનાદિ વિસ્ત્રસા (સ્વભાવિકે) બંધ કેને હોય ?

ઉ. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાયના પોતપોતાના પ્રદેશોનો પરસ્પર બંધ અનાદિનો છે, તેમના પોતપોતાના પ્રદેશોનો બંધ દેશથી છે જેમ કડીએ કડી જોડીને બંધ થાય તેમ, પણ સર્વ બંધ (ખીર નીર સમાન) નથી.

૬૧૨ પ્ર. અનાદિ અનંત પ્રયોગ બંધ કેને હોય ?

ઉ. આઠ રૂચક પ્રદેશોમાંના કોઈ એક પ્રદેશ સાથે ત્રણ પ્રદેશનો બંધ અનાદિ અનંત છે તે ત્રણ પ્રદેશોમા બે બાબુના અને એક નીચેનો કે ઉપરનો એવી રીતે બંધ હોય છે. તે આઠ રૂચક પ્રદેશો જીવના પ્રદેશોની વચમાં રહે છે, ચાર ઉપર અને ચાર નીચે રહે છે.

૬૧૩ પ્ર. આદિ અનંત પ્રયોગ બંધ કેને હોય ?

ઉ. ૧૪ મા ગુણુસ્થાને જે આત્મ પ્રદેશોનો ધન અને છે તે કાયમ રહે છે, સિદ્ધના આત્મ પ્રદેશો સ્થિર હોય છે, જગ્યા બદલતા નથી.

૬૧૪ પ્ર. સમકિતનો આરાધક કેટલા ભવમાં મોક્ષ જાય ?

ઉ. ભગવતી શતકે ૮, ઉં ૧૦ પ્રમાણે જઘન્ય આરાધનાવાળો આઠ ભવ ન ઓળંગે, મધ્યમ આરાધનાવાળો ત્રીજો ભવ ન ઓળંગે, ઉત્કૃષ્ટ આરાધનાવાળો તેજ ભવે કે બીજો ભવે મોક્ષ જાય.

૬૧૫ પ્ર. દિવસ રાત્રિ સરખાં ક્યારે અને સૌથી લાંબા ટૂંકા ક્યારે ?

ઉ. ચૈત્ર અને આસુ માસની પૂર્ણિમાએ રાત્રિ દિવસ સરખાં એટલે પંદર મુહૂર્તનાં છે. અષાઢી પૂનમે ૧૮ મુહૂર્તનાં દિવસ અને ૧૨ મુહૂર્તની રાત્રિ હોય છે. પોષ માસની પૂનમે ૧૮ મુહૂર્તની રાત્રિ અને ૧૨ મુહૂર્તનો દિવસ હોય છે.

૬૧૬ પ્ર. પોરસીનો કાળ કેટલો છે ?

ઉ. જઘન્ય ત્રણ મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ સાડા ચાર મુહૂર્તની એક પૌર્ણી થાય, ૧૮૩ દિવસમાં દોઢ મુહૂર્તનો ફેર પડે છે, રોજ ૨૪/૬૧ મીનીટનો ફેર પડે.

૬૧૭ પ્ર. ક્રોધને કેવી રીતે ઓળખવો ?

ઉ. ક્રોધ, રોષ, દ્રેષ, અક્ષમા, સંજવલન, કલક, ચાંડાલપણું, ભાંડણ, વિવાદમાંનું જે થાય તે ક્રોધના પર્યાય સમજવા.

૬૧૮ પ્ર. માનના પર્યાય કયા કયા છે ?

ઉ. અહંકાર, મદ (છકેલપણું, નીરસો ચડયો હોય તેવો), દર્પ, સ્થંભ (કરડાઈ), ગર્વ (કીર્તિની ધમ્છા), અનુક્રોશ (બીજને હલકા પાડવા), પર પરિવાદ (નિંદા), ઉત્કર્ષ (પોતાની મોટાઈ બતાવવી), અપકર્ષ (પોતાની લઘુતા છુપાવવી); ઉન્નત (ન નમવું તે), ઉન્નામ (નમતું હોય તેના ઉપર ગર્વ કરવો તે), દુન્નામ (દુષ્ટપણે નમવું તે); એ બધા ઉપરથી માન સમજવું.

૬૧૬ પ્ર. માયા કેવી રીતે જાણુવી?

ઉ. માયાના પર્યાય :- ઉપાધી (સામે જઈ ઠગવું), નિયંત્રી (કામ કરી છુપાવવું), વલય (વક્રતા), ગહન (છુપું, ઉડું), છુમ (શુભ્ત આશ્રયવાળું), કંકશ (કઠોરતા, વક્રતા), કરાત (કુચેષ્ટા), ઝિમ (ખીજાને ઠગવું), કિલ્વીષ (માયાવી), આદરણ્યતા, ગુહ્ય, વંચના, પ્રતિ-કુચન (સરળ વચનને ખંડન કરવું); વિશ્વાસ રહિતપણું

૬૨૦ પ્ર. લોભના પ્રયાય કયા છે ?

ઉ. ઇચ્છા, મૂર્છા, કાંક્ષા, શુદ્ધિ, તૃણ્યા, લેધ, અભિજ્ઞા, અશા-સનતા (અન્યના અર્થની આશા), પ્રાર્થના, લાલપણતા, કામાશા, લોગાશા, જીવીતાશા મરણાશા, નંદીરાગ (સમૃદ્ધિ હોવાથી હર્ષ), રાગ એ બધા લોભના પર્યાય છે.

૬૨૧ પ્ર. ગ્રહણ કેયારે થાય ?

ઉ. ચંદ્રગ્રહણ જઘન્ય છ માસમાં, ઉત્કૃષ્ટ ૪૨ માસમાં થાય તે પૂર્વ રાહુના આવરણથી થાય છે. સૂર્યગ્રહણ ૪૦ ૬ માસમાં, ઉં ૪૮ વર્ષમાં થાય

૬૨૨ પ્ર. આત્મા એટલે શું ?

ઉ. સદૃશ્ય, વિદ્યમાનરૂપ, સ્વપર્યાય આશ્રી જીવ કે અજીવ આત્મા છે, પરપર્યાય આશ્રી નોઆત્મા છે

૬૨૩ પ્ર. ત્રણ લોકનો મધ્યભાગ કયાં છે ?

ઉ. લંબાઈ (ઉચ્ચાણ)માં લોકનો મધ્યભાગ, રત્નપ્રભા નીચેના આકાશનો અસંખ્યાતમો ભાગ ઉદ્ભવી જઈએ ત્યાં આવે છે. અધો-લોકનો લંબાઈમાં મધ્યભાગ, ચોથી પંકજમાના આકાશાંતરના સાધિક અર્ધભાગ અવગાહ કરી જઈએ ત્યાં છે. ઉર્ધ્વલોકનો લંબાઈમાં મધ્ય-

ભાગ, બ્રહ્મલોકમાં રિષ્ટ વિમાન પ્રસ્તરમાં છે, ત્રીછાલોકનો મધ્યભાગ મેરૂના સમપૃથ્વીભાગની વચમાં આઠ રૂચક પ્રદેશે છે, તે રત્નકાંડની નીચે બે સર્વથી નાની પ્રતર છે તેની મધ્યમાં છે.

૬૨૪ પ્ર. જીવના મન, વચન, કાયાના જોગમાં પ્રવૃત્તિ કોની સહાયતાથી થાય છે ?

ઉ. તે ધર્માસ્તિકાયથી થાય છે અને યોગોની સ્થિરતા અધર્માસ્તિકાયની સહાયથી થાય છે.

૬૨૫ પ્ર. અઠીદ્વીપમાં એક સમને કેટલા પ્રદેશો સ્પર્શે ?

ઉ. એક સમયને, ૭ ધર્મ પ્રદેશ, ૭ અધર્મ પ્રદેશ, ૭ આકાશ પ્રદેશ, જીવ પ્રદેશ અનંતા, પુદ્ગળ પ્રદેશો અનંતા અને અનંતા અદ્ધા સમય સ્પર્શે છે.

૬૨૭ પ્ર. મન, વચન અને કાયા કયારે કહેવાય અને કયારે ભેદાય ?

ઉ. (૧) જોડાતી હોય તે બાષા કહેવાય છે, જોડાતાં બાષા ભેદાય છે. (૨) મનન કરીએ ત્યારે મન, મનન કરતાં મન ભેદાય છે. (૩) અસ્તિકાય તે કાયા, પુદ્ગળાસ્તિકાય તે કાયા, જીવ પહેલાંની અચેત કાયા ત્ય બપચયથી ભેદાય છે, સચેત કાયામાં પ્રતિક્ષણ પુદ્ગળનો ત્ય બપચય હોવાથી જીવ કીયમાન હોતાં કાયા ભેદાય છે એટલે કાયસ્થ કાયા ભેદાય છે અને કાયાનો સમય વ્યતીત થયા પછી કાયા ભેદાય છે. (પુદ્ગળાસ્તિકાયના સચેત કે અચેત સ્કંધમાં સમયે સમયે અનંતા પુદ્ગળો આવે છે અને તેમાંથી બહાર જાય છે.)

૬૨૮ પ્ર. પરમાણુ પુદ્ગળ શાશ્વતું છે કે અશાશ્વતું છે ?

ઉ. પરમાણુ પુદ્ગળ દ્રવ્ય શાશ્વતું છે, પર્યાયથી અશાશ્વતું છે. આનો ખુલાસો ભગવતીજી શતક ૧૪, ઉદ્દેશ ૪ માં છે. આ બાબત બે મત છે એક મત એમ કહે છે કે પરમાણુનો મૂળ ગુણ જેમકે

એક ગુણ કાળો શાસ્ત્રવતો છે, તે દ્વીગુણાદિ ભેદ પામતો નથી પણ સ્કંધમાં જાય ત્યારે તેના વર્ણાદિ ગુણ બદલાય છે. ખીજો મત એમ કહે છે કે પરમાણુ પુદ્ગળ છુટો હોય તો પણ તેના વર્ણ વગેરે ગુણના પર્યાય બદલાય જેમકે એક ગુણ કાળો અનત ગુણ કાળો થાય. તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય

૬૨૬ પ્ર. કોઈ વૈદ્ય ધ્યાનમાં રહેલા મુનિના મસ્સાનો અંશ છેદે તો તેને કંઈ ક્રિયા લાગે ?

ઉ. તેને ક્રિયા લાગતી નથી, કારણ કે વ્યાપાર રહિત માત્ર સાધુને માટે એ કામ કરે છે પણ મુનિને ધ્યાનમાં વ્યાધાત થઈ તેની અંતરાય લાગે. (ભગવતી શતક ૧૫, ઉદ્દેશ ૩.)

૬૩૦ પ્ર. પાસવણા શું છે? તેના કેટલા ભેદ ?

ઉ. પાસવણા તે વિશેષ બોધનું પરિણામ છે તેના બે ભેદ:— સાકાર અને મણાકાર. સાકાર પાસવણામાં મતિજ્ઞાન અને અજ્ઞાન સિવાયના જ્ઞાનના ૬ ભેદ આવે છે અને મણાકાર પાસવણામાં એક અચક્ષુદ્ધર્શન આવતું નથી, કારણ કે તે સ્વતંત્ર રીતે વિશેષ બોધ આપતા નથી.

૬૩૧ પ્ર. મન ચલના ક્યારે થાય ?

ઉ. સંસ્રી જીવ, મનોવર્ગણા દ્રવ્યને મનયોગપણે પરિણમાવે ત્યારે મન ચલના કહેવાય.

૬૩૨ પ્ર. ધર્મ, અધર્મ અને આકાશના આઠ મધ્ય પ્રદેશો કયા છે ?

ઉ. તે રૂચક પ્રદેશ અવગાહીને રહેલા છે પણ લોકના મધ્ય ભાગમાં નથી રૂચક પ્રદેશમાથી દિશા, વિદિશા નીકળે છે

૬૩૩ પ્ર. આયુષ્ય બંધ અને અપર્યાપ્ત કાળ કેટલો ?

ઉ. આયુષ્ય બંધનો કાળ એક આવલોકા છે, તેના કરતાં અપર્યાપ્ત કાળ વધારે છે.

૬૩૪ પ્ર. છ ઠાણુ વડિઆ હિન, અધિક તે શું ?

ઉ. (૧) અનંત જીવોની રાશિથી ભાગદેતાં (ભાંગતાં) જે રહે તે અનંત ભાગહિન. (૨) અસંખ્યાત લોકાકાશ પ્રદેશ પ્રમાણુ રાશિથી ભાગદેતાં જે રહે તે અસંખ્યાત ભાગહિન. (૩) ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાના કૃષ્ણ પર્યાયવાળા નારકીથી ભાગદેતાં જે રહે તે સંખ્યાત ભાગહીન. (૪) ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાતાને જઘન્ય સંખ્યાતાથી ગુણતાં જે આવે તે સંખ્યાત ગુણહિન. (૫) અસંખ્યાત લોકાકાશ પ્રદેશોની રાશીથી ગુણતાં જે આવે તે અસંખ્યાત ગુણહિન. (૬) અનંત જીવોની રાશિથી ગુણતાં જે આવે તે અણુત ગુણહિન.

છ ઠાણુ વડિઆ હિનની માફક અધિકનું ૭ થી ૧૨, સમજવું. એટલે છ ઠાણુ વડિઆમાં ગુણાકાર ભાંગાકાર કર્ષ રકમથી કરવો ? અનંતથી કરવાનું આવે ત્યાં સર્વ જીવની રાશિ લેવી, અસંખ્યાત આવે ત્યાં લોકના આકાશ પ્રદેશને ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાત અસંખ્યાત છે તે લેવા અને સંખ્યાતા આવે ત્યાં કૃષ્ણ પર્યાયવાળા ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાતા નારકી લેવા.

૬૩૫ પ્ર. ભવ આશ્રિ અંતર્મુદ્ધર્ત કેટલું ?

ઉ. ભવ આશ્રિ જઘન્ય અંતર્મુદ્ધર્ત ૨૫૬ આવલિકાનું અને ઉત્કૃષ્ટ ૧૬૭૭૭૨૧૬ આવલિકાનું

૬૩૬ પ્ર દ્રવ્ય અને ભાવ ઇંદ્રિયો તે શું ?

ઉ. ઇંદ્રિયના બે ભેદ :- દ્રવ્ય ઇંદ્રિય, ભાવ ઇંદ્રિય.

દ્રવ્ય ઇંદ્રિયના બે ભેદ :- નિવૃત્તિ અને ઉપકરણ, તે દરેકના બધે ભેદ અભ્યંતર અને બાહ્ય.

અભ્યંતર નિવૃત્તિ ઇંદ્રિય :- ઉત્સેદ અંગુલના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણુ જીવના પ્રદેશો ઇંદ્રિયોના આકારમાં ગોઠવાય છે તે ઇંદ્રિય જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે.

બાહ્ય નિવૃત્તિ ઇંદ્રિય :- અભ્યંતર નિવૃત્તિ ઇંદ્રિય સાથે પુદ્ગળ સ્કંધો ઇંદ્રિયના આકરમાં ગોઠવાય છે તે અંગોપાંગ અને નિર્માણ નામ કર્મના ઉદયથી થાય છે.

અભ્યંતર ઉપકરણ તે ઈંદ્રિયોના અંદરના ભાગમાં દેખાય છે. જેમકે આંખના કાળાઘોળા મંડળ અને બાહ્ય ઉપકરણ ઈંદ્રિય તેમનું રક્ષણ કરે છે જેમકે આંખની પાંપણ. તે બંને ઉપકરણ ઈંદ્રિયો અંગો-પાંગ અને નિર્માણ નામ કર્મના ઉદયથી થાય છે. તે નિવૃત્તિ ઈંદ્રિયોને મદદ કરે છે તેમજ રક્ષણ કરે છે.

ભાવ ઈંદ્રિયના બે ભેદ :— લબ્ધી અને ઉપયોગ. લબ્ધી તે ચેતનાની શક્તિની લબ્ધી છે તે મતિ જ્ઞાનાવરણીય અને અંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી મળે છે અને ઉપયોગ તે ચેતનાનો ઈંદ્રિયોના વિષયમાં ઉપયોગ જ્યારે કરવો હોય ત્યારે થાય છે.

૬૩૭ પ્ર. મન, વચન, કાય જોગની કાય સ્થિતિ કેટલી ?

ઉ. મન જોગની ૪૦ ૧ સમય, ઉં અંતર્મુહૂર્તની, વચન જોગની મન જોગ જેટલી કાયસ્થિતિ, કાય જોગની કાયસ્થિતિ સંજ્ઞી આશ્રી અંતર્મુહૂર્ત જઘન્યથી છે અને ઉત્કૃષ્ટ વનસ્પતિ કાળ લેવો.

૬૩૮ પ્ર. સાદિ સાંત કષાયની કાય સ્થિતિ કેટલી ?

ઉ. સમુચ્ચય કષાયની ૪૦ ૧ સમય, ઉં અર્ધ પુદ્ગળ પરા-વર્તનમાં કંઈક ન્યુન. ક્રોધ, માન, માયાની કાયસ્થિતિ ૪૦ અને ઉં અંતર્મુહૂર્તની લોભની કાયસ્થિતિ ૪૦ ૧ સમય ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્ત.

૬૩૯ પ્ર. જ્ઞાન, દર્શનના ઉપયોગની સ્થિતિ કેટલી ?

ઉ. છસ્રસ્થ આશ્રી ચાર જ્ઞાન અને ત્રણ દર્શનની ૪૦ અને ઉં કાયસ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની છે તેમાં દર્શન કાળ કરતાં જ્ઞાનનો કાળ વધારે છે.

૬૪૦ પ્ર. કયા આસનથી ધ્યાન ધરવું ?

ઉ જે આસનથી સિદ્ધ થયા હોય તે આસનથી ધ્યાન ધરવું. સર્વથી થોડા અધોમુખ આસનથી સિદ્ધ થયા, તેથી ઉકડ આસનથી સિદ્ધ થયા તે સંખ્યાત ગુણા તેથી સંખ્યાત ગુણ, તેથી સંખ્યાત ગુણા વિરાસનથી સિદ્ધ થયા, તેથી સંખ્યાત ગુણા પર્યં કાસન અધોદ્વિજથી સિદ્ધ થયા, તેથી સંખ્યાત

ગુણા ઉર્ધ્વ મુખ રાખી ઉભા આસનથી સિદ્ધ થયા, તેથી સંખ્યાતગુણા પાંસુવાળી સુતાં સિદ્ધ થયા, તેથી સંખ્યાત ગુણા ઉત્તાસનથી સિદ્ધ થયા, એટલે છતાં સુધને ધ્યાન ધરનારા સર્વથી વધારે સિદ્ધ થયા એટલે તે આસને રહીને પાદપોપગમન સંથારે સૌથી વધારે સિદ્ધ થયા હોય એમ જણાય છે. બેસીને ધ્યાન ધરવું હોય તો પર્યંકાસન અધો-દષ્ટિ વધારે અનુકુળ છે.

૬૪૧ પ્ર. સાધારણ (નિગોદ)ના જીવોને તેજસ કાર્મણુ શરીર સામાન્ય કે જુદું ?

ઉ. નિગોદના જીવોને તેજસ અને કાર્મણુ શરીર દરેક જીવનું પોત પોતાનું જુદું છે. તેઓને ઉદારીક શરીર, આહાર અને શ્વાસોશ્વાસ સામાન્ય છે.

૬૪૨ પ્ર. લોકમાં કર્મ વર્ગણા ભરેલી રહે છે કે જીવનો યોગ થતાં પુદ્ગલોમાંથી બને છે ?

ઉ. જે પુદ્ગલો કર્મ તરીકે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય છે તે કાર્મણુ વર્ગણા કહેવાય છે તે લોકમાં સ્વભાવિક રીતે, તથા પ્રકારના નિમિત્તો મળતાં, બન્યા કરે છે અને વિખરાઇ પણ જાય, પણ લોકમાં તેવી વર્ગણા તો કાયમ રહ્યા જ કરે છે. કર્મ વર્ગણા, અનંત અનંત પરમાણુના સ્કંધોની સૂક્ષ્મ પરિણતિથી થાય છે.

૬૪૩ પ્ર. લોકમાં જે કાર્મણુ વર્ગણા તૈયાર જ રહે છે તે જ કાર્મણુ શરીર છે ?

ઉ. કર્મવર્ગણા જ્યારે જીવના પ્રદેશો સાથે મળે ત્યારે જ કાર્મણુ શરીર થાય છે યોગથી કર્મ વર્ગણા આત્મપ્રદેશોમાં ખેંચાય છે અને કર્મરૂપે પરિણમે છે તે કર્મનો પ્રદેશ બધે તે કાર્મણુવર્ગણાના પરમાણુઓ-માથી, યોગની તારતમ્યતા પ્રમાણે થાય, કર્મની પ્રકૃતિ યોગના સ્વભાવ પ્રમાણે થાય, અને કર્મની સ્થિતિ અને રસ, કષાયની તારતમ્યતા પ્રમાણે બંધાય નવાં કર્મ જીવના સાથે અને આત્મ પ્રદેશો સાથે તેજસ શરીરથી

મેળવાય અને આત્મ પ્રદેશો સાથે જોડો કર્મ સમુદ્ધરહે તે કાર્મણુ શરીર કહેવાય.

૬૪૪ પ્ર. કર્મ વિપાક પછી કાર્મણુ શરીરમાંથી છુટી પડેલી વર્ગણુ, લોકમાં કાર્મણુવર્ગણુ તરીકે રહે છે કે બધા પરમાણુઓ છુટા પડી જાય ?

ઉ. કર્મ લોગવ્યા પછી તે કર્મનો અભાવ થાય છે અને તે સ્કંધો નોકર્મ કહેવાય છે, તે સ્કંધો કોઈ પણ વર્ગણુરૂપે પરિણમે અથવા છુટાં પરમાણુમાં વિખરાય જાય કે અનેક રીતે સંજોગ અનુસાર પરિણમન થાય.

૬૪૫ પ્ર. સમયે સમયે અનંત કર્મ વર્ગણુ અને નોકર્મ વર્ગણુ જીવ સાથે જોડાય છે તે બધી તૈયારજ હોય છે કે જીવના પ્રદેશોના કંપનથી બને છે અને જીવ સાથે જોડાય છે ?

ઉ. પાંચ શરીર (ઉદારીક, વૈક્રિય, આહારક, તેજસ, કાર્મણુ) યોગ્ય પાંચ વર્ગણુ, ભાષા, શ્વાસોશ્વાસ અને દ્રવ્ય મન યોગ્ય ત્રણ વર્ગણુ એ આઠ વર્ગણુ અને બીજી અનેક વર્ગણુઓ લોકમાં આપોઆપ બનતી રહે છે, તેમાં કાર્મણુ વર્ગણુ સિવાયની બીજી બધી નોકર્મ વર્ગણુ કહેવાય છે. આત્મ પ્રદેશોના કંપન વગર કોઈ વર્ગણુ જીવ સાથે જોડાતી નથી.

૬૪૬ પ્ર. નોકર્મ વર્ગણુ પણ જીવના યોગ વગર આપોઆપ વિશાળ થઈ જાય ?

ઉ. તેની જઘન્ય કે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિકાળ પૂરો થતાં આપોઆપ અન્ય રીતે પરિણમી જાય.

૬૪૭ પ્ર. લોકમાં બધી વર્ગણુ સાથે રહે છે ?

ઉ. લોક સ્વભાવ પ્રમાણે બધી વર્ગણુ સાથે માંહોમાંહો મળીને રહે છે.

૬૪૮ પ્ર. જીવના પ્રયોગમાં આવતી વર્ગણા ચો સ્પર્શી છે કે આઠ સ્પર્શી ?

ઉ. ભાષા, શ્વાસોશ્વાસ, મન અને કાર્મણ એ ચાર ચો સ્પર્શી છે અને બીજી ચાર, આઠ સ્પર્શી છે.

૬૪૯ પ્ર. કર્મનો ઉદય કેવી રીતે થાય છે, તેમાં શું પરિવર્તન થાય છે, આત્માને કેવી રીતે ફળ આપે છે ?

ઉ. કર્મનો અભાધાકાળ પૂરો થાય એટલે ઉદયમાં આવે છે, ઉદય આવવાના કર્મો અનુક્રમમાં ગોઠવાય છે, કર્મનો જે સ્વભાવ અને રસ હોય તે પ્રમાણે કર્મફળ પાપ અને પુણ્ય પ્રકૃતિના રસ રૂપે હાજર થાય છે તેમાં જીવ રાગદ્વેષથી તન્મય થઈ લોગવે છે એટલે નવાં કર્મ બંધાય છે અને લોગવેલાં કર્મનો અભાવ થાય છે, લોગવતી વખતે જેટલે દરજ્જે સમભાવ અને તટસ્થ વૃત્તિ રાખે તેટલે દરજ્જે નવા બંધાતા કર્મ મદ પણે બંધાય છે. ૧૧, ૧૨, ૧૩મે ગુણસ્થાને રૂક્ષ શાતાવેદની સિવાય કોઈ કર્મનો બંધ થતો નથી.

૬૫૦ પ્ર. કર્મનું ફળ સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી જીવો કેવી રીતે વેદે છે ?

ઉ. સંજ્ઞી જીવ, કર્મનું ફળ, મનથી આત્મધ્યાન કે રૌદ્રધ્યાન પૂર્વક વેદે છે અથવા સમભાવથી વેદે અને અસંજ્ઞી જીવ ઓધ સજ્ઞાએ વેદે તેનો દાખલો આચારાંગ સૂત્રમાં એકેન્દ્રિયની વેદના કેવી છે તે ઉપરથી જાણી લેવું

૬૫૧ પ્ર. પર્યાપ્તિ શી રીતે બને છે ?

ઉ. પર્યાપ્તિ આત્માની પુદ્ગલિક લબ્ધી અને શક્તિરૂપ છે લબ્ધીમાં આત્મ પ્રદેશો અને પુદ્ગલોની અમુક પ્રકારે રચના થાય છે અને શક્તિ તે, આત્માની ઉપયોગમાં લાવવાની શક્તિ છે, જે પુદ્ગલોની રચના

થાય છે તે નામકર્મના ઉદયથી થાય છે અને શ્વાસોશ્વાસમાં આયુષ્ય કર્મનો પણ ઉદય છે ઈન્દ્રિય, ભાષા અને મન સંબંધી જ્ઞાનાવરણીય, અને દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ સમજવો, આત્માના વિચાર-રાયનો ક્ષયોપશમ પણ બધામાં સહચારી છે કાર્મણુ શરીરથી પહેલે જ સમય આહાર સાથે સંબંધ થાય છે ત્યારે છ પર્યાપ્તિઓ અથવા ગતિ જાતિ યોગ્ય પર્યાપ્તિ તૈયાર થાય છે અને અનુક્રમે પૂરી થાય છે.

૬૫૨ પ્ર યોગમાં એવું શું હોય કે જેથી જુદી જુદી આઠ પ્રકૃતિઓની વર્ગણા બેચાઈને આવે છે ?

ઉ યોગની સાથે લેશ્યા અને કષાય, પણ હોય છે, જીવનો જે ભાવ મુખ્ય હોય તે પ્રમાણે એક કર્મની મુખ્યતાની સાથે બીજા છ કર્મ અને આયુષ્ય બંધ કાળ હોય તો સાત કર્મ સાથે બંધાય છે એક સમયની ક્રિયા અસંખ્ય સમયની ક્રિયા સાથે સંબંધ ધરાવે છે તેથી એક સમયમાં ૭-૮ કર્મ લાગે દાખલા તરીકે એક જાણે બીજાને માર્યું તે વખતે ક્રોધનો મુખ્ય ઉદય, સાથે જ્ઞાન અને દર્શન ઉપયોગની હિનતા, બીજાને અને પોતાને અશાતા ઉપજી તેથી અશાતા વેદની, ક્રોધ મોહની કર્મ, કાયાની વક્રતાથી અશુભ નામકર્મ, બળ મદથી નીચગોત્ર, શક્તિનો ગેર ઉપયોગ અને આયુષ્યકાળ બંધ હોય તો અશુભ આયુષ્ય એમ, એક કામમાં આઠે જાતના કર્મનો સંબંધ થયો. જ્યારે યોગમાં કષાય નથી (શુ ૧૧, ૧૨, ૧૩) ત્યારે એક જ સાતા-વેદની કર્મ બંધાય છે તેની એક સમયની સ્થિતિ-બંધ તે કાંઈ ગણતરીમાં નથી. કષાયની તારતમ્યતા પ્રમાણે કર્મનો રસબંધ અને સ્થિતિ બંધ થાય છે તેમજ પુણ્ય અને પાપ પ્રકૃતિની વહેંચણુ થાય છે. આયુષ્યના બંધકાળની શરૂઆત ફક્ત છઠા ગુણુસ્થાન સુધી છે અને કદાચ સાતમે ગુણુસ્થાને તે કાળ પૂરો થાય ત્યાર બાદ આયુષ્યનો બંધ નથી.

જેમ પ્રીકા ઘેવરમાં આસણી રસ ઉત્પન્ન કરે છે તેમ રાગ દ્રેષ કર્મ પ્રકૃતિઓમાં રસ રહે છે તેથી રાગ દ્રેષની તારતમ્યતા અને ઉંડાણના પ્રમાણમાં સ્થિતિબંધ અને રસબંધ થાય છે કર્મ વર્ગણાના જે પુણ્યો હોય તેમાં પણ શુદ્ધ પરમાણુના વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શથી જુદા જ વર્ણુદિ હોય અને તે પણ રાગદ્રેષથી પલટાઈ જાય છે.

૬૫૩ પ્ર. ઘાતિકર્મ આત્માના ગુણને ઢાંકે છે જેમકે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ જ્ઞાન ઢાંકે, દર્શનાવરણીય કર્મ દર્શન ઢાંકે ત્યારે આત્માના ચારિત્રનું આવરણ કરનાર મોહનીય કેમ ? અને વીર્ય ગુણને ઢાંકનાર અંતરાય કર્મ કેમ ?

ઉ. મોહની કર્મમાં ચાર અનંતાનુબંધી અને ત્રણ દર્શન મોહની એ સાત પ્રકૃતિ આત્માનું દર્શન થવા દેતી નથી અને બીજી ૨૧ પ્રકૃતિ આત્માના ઉત્કૃષ્ટ સમતારસ રૂપી ચારિત્રમાં રહેવા દેતી નથી. હવે આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર તેમાં રમણતા રૂપ ચારિત્ર તો થાય જ નહિ. તેથી ચારિત્રાવરણને ખદલે મોહની કર્મ કહ્યું. વીર્ય ગુણને ઢાંકનાર વીર્યાંતરાય છે તે અંતરાય કર્મનું પેટા ભેદ છે, તેથી પેટા ભેદની ગૌણતા કરી મુખ્ય ભેદ અંતરાય કર્મ ખતાવ્યું, જે એકલું વીર્યાંતરાય ખતાવ્યું હોય તો બીજા પેટા ભેદ ગુણો અને તેમના આવરણોનો અભાવ થાય.

૬૫૪ પ્ર. જ્ઞાન અને દર્શનનું સર્વથા આવરણ નથી તેથી કંઈક ઉઘાડ છે તેને ઇન્દ્રિય અને મનના આલંબનની શી જરૂર છે ?

ઉ. જે ઉઘાડ છે તે તો મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનના આવરણનો છે તેની સાથે ચક્ષુ અચક્ષુ દર્શનના આવરણ મળેલાં છે, તે ઉઘાડનો વિસ્તાર કરવા માટે તેના આવરણોનો વિશેષ ક્ષયોપશમ કરવો જોઈએ તે ઇન્દ્રિય અને મનના આલંબનથી જ થાય કારણ કે તે જ્ઞાન દર્શન પરોક્ષ છે સર્વથા પ્રત્યક્ષ અને નિરાવરણ જ્ઞાન તો ફક્ત કેવળજ્ઞાન જ છે, અવધિ અને મન પર્યાવજ્ઞાન દેશથી પ્રત્યક્ષ છે તેનો ઉઘાડ સંયમ અને તપથી થાય છે, પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને મન અને ઇન્દ્રિયોના આલંબનની જરૂર ન હોય.

૬૫૫ પ્ર. કેવળજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી અજ્ઞાન ઉદય ભાવમાં રહે છે તેનો અર્થ શું ?

ઉ. અજ્ઞાનના બે લેહ:- (૧) નિશ્ચયથી અજ્ઞાન તે ખોટી માન્યતા વાળું, મિથ્યાત્વ જન્ય અજ્ઞાન. (૨) વ્યવહારથી અજ્ઞાન તે જેટલું જાણુપણું ઓછું તેટલું અજ્ઞાન એટલે અનહીનજ્ઞાન. પણ જે જ્ઞાન છે તે સમકિતવાળું હોવાથી સાચું છે તે અપેક્ષાએ તે જ્ઞાન પણ છે. ગુણસ્થાન ૪ થી ૧૪ શુદ્ધી જ્ઞાન ગણાય છે તેમાં જેને જે જ્ઞાન છે તે સાચું છે પણ વિપરીત નથી.

નિશ્ચય અજ્ઞાન તે વિપરીત જ્ઞાન છે તેમાં મિથ્યાત્વ મોહનીનો ઉદય છે અને ઓછા જાણુપણામાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય છે તેની સાથે ક્ષયોપશમ પણ છે. જૈન દષ્ટિ અપેક્ષાથી ભરપૂર છે માટે કેવળી ભગવાને બતાવેલો વ્યવહારજ આચરણમાં મૂકવો.

૬૫૬ પ્ર નિંદ્રા પાપ પ્રકૃતિ છે પણ તેથી શરીરને શાતા ઉપજે છે, ત્યારે પાપ પ્રકૃતિ દુઃખરૂપ હોવી જોઈએ, છતાં તેનો સ્વભાવ કેમ છોડે છે ?

ઉ નિંદ્રા પાપ પ્રકૃતિ છે અને તેનો સ્વભાવ છોડતી નથી કારણ કે તે આત્મદર્શનનું સુખ ઢાંકે છે, પણ તે શરીરનું દુઃખ ઢાંકે છે કારણ કે ઉદયમાં પુણ્ય પ્રકૃતિ સહચારિણી છે. જે કર્મો ઉદયમાં આવે છે તેમાંના કેટલાંક પાપ પ્રકૃતિવાળાં હોય તે એક સાથે ઉદયમાં આવે છે તેના સરેરાશમાં જે સુખદુઃખ થાય તે જીવ લોગવે છે એક લાડવામાં પાંચે રસ હોય તે પાંચેનો રસ મધુર નથી છતાં લાડવો મીઠો લાગે છે. નિંદ્રા આત્મદર્શન ઢાંકીને સંવર નિર્જરા અટકાવે છે તેથી આત્મિક સુખ ઢાંકે છે તેથી તે પાપ પ્રકૃતિજ છે.

૬૫૭ પ્ર કેવળજ્ઞાન ઉપયોગ તે એક પર્યાય છે એટલે કાર્ય છે તેમાં ઉપાદાન કારણ આત્મા છે અને નિમિત્ત કારણ સર્વ જગતના દ્રવ્ય પર્યાયો છે, બીજા જ્ઞાનમાં પણ એમજ છે તો ત્યાં વિભાવ દશા કેમ ?

ઉ. દુનિયાના પદાર્થો પર જે રાગ દ્વેષ છે તે જ વિભાવ દશા છે રાગ દ્વેષ વગરની દશા તે તટસ્થ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈને રહેવું તે. દ્રવ્યો કાંઈ બાધા કરતા નથી, બાધા તો રાગ દ્વેષથી જ થાય છે.

૬૫૮ પ્ર. પ્રથમ ગુણસ્થાને ૧૪૮ એટલે બધી પ્રકૃતિઓ સત્તામાં છે તેમાં શું જેણે કર્મનો તીર્થ કર નામ બંધ કર્યો છે તે પણ પડવાઈ થાય ?

ઉ. એક જીવે મિથ્યાત્વમાં નરકનો બંધ પાડ્યો, પછી સમકિત પામી વીશમાંથી કેઈ એક સ્થાનની ઉષ્કૃષ્ટ આરાધનાથી તીર્થ કર નામ કર્મ બાંધ્યું તો તે જીવ ક્ષયોપશમ સમકિતી હોવાથી મરતી વખતે સમકિત છોડી અતર્મુદ્ધૂર્તમાં નરકમાં ગયા પછી સમકિત પામે, આ અતર્મુદ્ધૂર્ત મિથ્યાત્વનો જે કાળ થયો તે અપેક્ષાએ પ્રથમ ગુણસ્થાને તીર્થ કર નામ કર્મ સત્તામાં હોઈ શકે. બીજી રીતે જોતાં નરકમાં બંધ પાડ્યા પછી સમકિત પામીને તીર્થ કર નામ કર્મ બાંધીને, સમકિત છોડ્યા વગર પણ નરકે જાય, તે જોતાં ઉપરનો મુદ્દો ઉડી જાય છે, તત્ત્વ કેવળીગમ્ય હોવે જેણે તીર્થ કર નામકર્મ બાંધ્યું નથી, પણ તે કર્મના દળિયાં, અંતો કોડાકોડીમાં રહીને સમકિત અવસ્થામાં મેળવ્યાં છે, તે દળિયા સત્તામાં હોય તે વખતે સમકિત વમીને મિથ્યાત્વને પામે તો મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં દળિયાં સત્તામાં હોય તે સંભવ છે સમકિતી જીવો આવાં દળિયાં મેળવીને, તેનો અબાધા કાળ પૂરો થયે, યશોકિર્તી રૂપે ભોગવીને સમકિત કે મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં ખપાવી નાખે છે.

૬૫૯ પ્ર. આનંદ શ્રાવકના અવધિજ્ઞાન આશ્રી શ્રી ગૌતમ ગણધરે ઉપયોગ મૂક્યા વગર શ્રી મહાવીર સ્વામિને પૂછવા ગયા તેનું શું કારણ હોવું જોઈએ ?

ઉ. શ્રી ગૌતમ સ્વામિને શ્રી મહાવીર સ્વામિ પ્રત્યે સરાગભાવ હતો એટલું જ નહિ પણ શ્રી મહાવીર સ્વામિની વાણી સાંભળવા માટે એટલી બધી ઉત્કંઠા રહેતી કે પોતાનો ઉપયોગ મૂક્યા વગર જ તેમને પૂછતા અને ભગવાનના જવાબથી આનંદ પામીને તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાની તેમની અભિલાષા રહેતી ગૌતમ સ્વામિની ભક્તિ અને ઋણુતા એટલી બધી હતી કે પોતાનો ઉપયોગ મૂકવાનું પણ રહી જતું એ ખુલાસો બંધ બેસે છે.

૬૬૦ પ્ર સ્વસમય અને પરસમય તે શું છે ?

ઉ સમયના ઘણા અર્થ થાય છે માટે જ્યાં જે બાબતની વાત થતી હોય તે પ્રમાણે અર્થ લેવો. (૧) સ્વસમય = શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ તરફ લઈ જનારો મોક્ષ માર્ગ અથવા જૈન ધર્મ. અને પરસમય = સંસારમાં ભ્રમણ કરાવનાર મિથ્યાત્વ અથવા ૩૬૩ પાખંડીના મતઃ. (૨) સ્વસમય = પોતાનો આત્મ ભાવ અને પરસમય = રાગ દ્વેષવાળો વિભાવ ભાવ. (૩) સ્વસમય નિજ શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્ય અને પરસમય = પોતાના દ્રવ્યથી ભિન્ન સર્વ અન્ય દ્રવ્યો (૪) સમય = કાળનો સર્વથી સૂક્ષ્મ અવિભાજ્ય પર્યાય, તેમાં સ્વસમય = પોતાનો ઉપયોગ કાળ અથવા પોતાની ચેતનાનો પર્યાય. પરસમય = પોતાથી ભિન્ન અન્ય પર્યાય. (૫) સ્વસમય = જીવના ગુણ, દરેકના પોતપોતાના ગુણ અને પરસમય = દોષો તેમાં મિથ્યાત્વ પણ આવી જાય

૬૬૧ પ્ર સ્વસમય અને પરસમય જાણવા તે શું ?

ઉ સ્વસમય તે નિજ આત્માના શુદ્ધ ગુણ, તે ઉપાદેય છે અને અને પરસમય તે દોષો અને મિથ્યાત્વને જાણીને તેનો ત્યાગ કરવો.

૬૬૨ પ્ર. કેટલાકે કહે છે કે પરસમયમાંથી પણ શીખવાનું મળે તેનું કેમ ?

ઉ. પરસમયમાંથી ગ્રહણ કરવાનું કંઈ નથી, તે જાણીને તેનો ત્યાગ કરવો, પરંતુ સ્વસમય બરાબર જાણ્યા વગર સ્વસમય અને પરસમયની ઓળખાણ પડતી નથી, માટે જૈન સિદ્ધાંતોનો પહેલાં બહુ બારિક સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી અભ્યાસ કરી મગજમાં ધારી રાખીને પછી પરસમય રૂપ મિથ્યાત્વીના પુસ્તકો વાંચવાથી તેઓની ભૂલ ક્યાં થાય છે તે બરાબર પડે તેથી મિથ્યાત્વીઓને સમજાવી શકાય અને જે સ્વસમયમાંથી ઉપદેશ આપી ન શકે તેવાઓએ તો પરસમય વાંચવા જ નહિ. કારણ કે મિથ્યાત્વીને સુધારવાના હેતુથી જ પરસમય વાંચવા પડે, બાકી ઉપાદેય અને હેય બુદ્ધિનો જ્યાં સુધી સંબંધ છે ત્યાં સુધી તો જૈન

સિદ્ધાંતોજ વાંચવા કારણ કે જૈન સિદ્ધાંતોજ સમજાવે છે કે સ્વસમય શું છે અને પરસમય શું છે, શું ગ્રહણ કરવાનું છે અને શું ત્યાગ કરવાનું છે તે તો જૈન સિદ્ધાંતમાંથી બધું મળી આવે છે જ. જે કંઈક શિખવાની બુદ્ધિથી પરસમય એટલે મિથ્યાશ્રુત વાંચે છે તેને મિથ્યાત્વના પર્યાય સેવવાવાળો સમજવો. તે ભૂલ કરી બેસવાનો જ તેમજ એકાંતવાદમાં તેમજ આશ્રવમાં ઘસડાઈ જવાનો જ.

૬૬૩ પ્ર. કેવળજ્ઞાનના અસ્તિત્વનું કોઈ બુદ્ધિ ગમ્ય પ્રમાણ છે ? કે જેથી એમ શ્રદ્ધા રાખી શકાય કે કેવળજ્ઞાન અથવા સર્વજ્ઞપણું હોવુંજ જોઈએ.

ઉ વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્ય એ ત્રણે કાળની વાત તો શ્રુત જ્ઞાન દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ તેમજ કેટલાક અનુમાનો ઉપરથી ભૂત અને ભવિષ્ય કાળની વાત જાણી શકીએ છીએ કેટલાકને જાતિસ્મરણ એટલે પૂર્વ ભવનું સ્મરણ રૂપી જ્ઞાન આ યુગમાં થતું સંમળાય છે. એટલે ત્રણે કાળની વાત આપણે અમુક અંશોથી જાણી શકીએ છીએ. પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનના આલંબનથી વસ્તુ પરોક્ષ, અસ્પષ્ટ અને અંશથી જાણાય છે, એક વખતે એકજ કાળ જેમકે વર્તમાન અથવા ભૂત અથવા ભવિષ્યની વાત જાણી શકીએ છીએ અને આપણે ઉપયોગ અમુક હદમાંજ રહી શકે છે અને જેને પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનનું આલંબન લેવું પડતું નથી તેને કેવળજ્ઞાનથી ત્રણે કાળની સમસ્ત વસ્તુઓનું એકી સાથે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થઈ શકે છે, એટલું જ સમજવામાં આવે તો કેવળજ્ઞાન કે સર્વજ્ઞપણું સખંધીની શ્રદ્ધા થઈ ચુકી સમજવી. જેણે શ્રુતજ્ઞાનથી લોક અલોકનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે તે પોતાની બુદ્ધિથીજ કેવળજ્ઞાનની શ્રદ્ધા કરી શકે છે, કારણ કે ચાર ગતિના જીવના સ્થાનો સ્થુળ રીતે જોતાં શાશ્વતા છે, તેમાં પુણ્નગો આવે જાય એવી રીતે ફેરફાર સમયે સમયે થયા કરે છે. ભરત ઇરવત ક્ષેત્રમાં સ્થળમાં કંઈક કંઈક સ્થુળ રીતે પણ ફેરફાર થયા કરે છે કર્મભૂમીમાં પણ કેટલાક સ્થુળ ફેરફારો થયા કરે છે, અને જીવોની ગતિ બદલાયા કરે છે અને પુણ્નગોના પર્યાય સમયે સમયે સૂક્ષ્મરીતે

અને કેટલોક કાળે સ્થુળ રીતે બદલાયા કરે છે, ત્રણે કાળમાં આ પ્રમાણે થયા કરે છે, આ ફેરફારની સાથે વર્તમાનકાળમાં જે લોકના છ પ્રકારના દ્રવ્યો અને અલોકનું સ્વરૂપ છે તેવુંજ ઉપર મુજબ ફેરફારવાળું ભૂત અને ભવિષ્ય કાળનું પણ સ્વરૂપ સમજી લેવું તેમાં વધારાનો ફેરફાર તો એ છે કે જેટલા જીવો સિદ્ધ થાય છે તેટલા નિત્ય નિર્ગોહમાંથી નીકળે છે અને સ્થાવર કાયમાં જાય છે. ત્રણે કાળનો આવી રીતે ઉપયોગ લગાવી જોશો તો સમજાશે કે ત્રણે કાળનું સ્વરૂપ અંશથી પરોક્ષ રીતે, અસ્પષ્ટપણે અને જુદા જુદા ઉપયોગ દ્વારા જાણી શકીએ છીએ હવે તમે આંખથી કોઈ વસ્તુ જુઓ છો તેવી રીતે શરીર અને ઈંદ્રિયોને બૂલીને મનથી આત્મપ્રદેશો દ્વારા જુદા જુદા ઉપયોગોથી લોક અલોકનું ત્રિકાલીક સ્વરૂપ જુઓ, આ બધામાં શ્રુતજ્ઞાન, દ્રવ્યમન, ભાવમનની જરૂર છે તે પ્રમાણે ઉપયોગ લગાવી જોશો તો ખાત્રી થશે કે ત્રણે કાળનું સ્વરૂપ અંશથી, અસ્પષ્ટ રીતે અને વારંવાર ઉપયોગોથી તમે જાણી શકશો. કેવળી ભગવાન પાંચ ઈંદ્રિયો અને મનનો ઉપયોગ લેતા નથી તેથી ત્રણે કાળની વસ્તુઓને એકજ સમયમાં જાણી શકે છે. આપણું જ્ઞાન ક્ષયોપશમિક હોવાથી ઉપયોગ લગાવવો પડે છે અને કેવળજ્ઞાન ક્ષાયક ભાવનું હોવાથી સતત ઉપયોગ આપોઆપ ચાલ્યા કરે છે

૬૬૪ પ્ર. તર્ક અને કુતર્કમાં શું ફેર ? તે દાખલાથી સમજાવો.

ઉ. અરિહંત ભગવાનની વાણીને સમજવામાં અથવા જિનવાણી અનુસાર સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી ઉંડા વિચાર કરવો તે તર્ક અને તેથી ઉલટો વિચાર કરવો તે કુતર્ક, અથવા જે વિચારથી શંકા, આકાંક્ષા અને વિતિગિચ્છા વધે તે કુતર્ક. ભગવતી સૂત્રમાં તેર પ્રકારે કાંક્ષા મોહનીયનો ઉદય બતાવ્યો છે, તેમાં જિનવાણીથી જે ભાવ વિરૂદ્ધ જાય અને પ્રત્યેક ઉત્પન્ન થાય તેવો વિચાર તે કુતર્ક, અને શંકાઓનું સમાધાન કરવા જે વિચાર કરવો પડે તે તર્ક. એક બીજો દાખલો લઈએ? જિનવાણી કહે છે કે સ્ત્રીને ૧૪ પૂર્વનું જ્ઞાન ન થાય પણ કેવળજ્ઞાન થાય. કુતર્ક

કહે છે કે ૧૪ પૂર્વના જ્ઞાન કરતાં કેવળજ્ઞાન મોટું માટે જોઈ શકિતવાળું કામ ન કરી શકે તે વધારે શકિતવાળું કામ ન કરી શકે. તર્કથી ખુલાસો :- ૧૪ પૂર્વનું જ્ઞાન મતિશ્રુત જ્ઞાનનો વિષય છે તેમાં યાદ શક્તિ વગેરે સહચારી કારણોની ખાસ જરૂર છે. કેવળજ્ઞાન તો મોહનીય કર્મ ક્ષય થયા પછી અંતર્મુહૂર્તમાં થાય છે અને કેવળજ્ઞાન થાય તે મોક્ષજ જાય, મોહનીય કર્મ નાશ કરવો તે સહજ સ્વભાવમાં ઉડા ઉતરવાથી થાય છે, જેમકે માસતુસ મુનિને શ્રુતજ્ઞાન યાદ રહેતું ન હતું અને ચોખ્ખું બોલતાં પણ ન હતા પણ માણસ એટલે કોપ ન કરવો અને માતુસ એટલે રાજી ન થવું, તેના ભાવ સહજ સ્વભાવે ઉડાણથી વિચારવા અને અનુભવવા માંડ્યા એટલે મોહની કર્મનો નાશ થયો કે તુરતજ કેવળજ્ઞાન અંતર્મુહૂર્તમાં થયું.

અત્યારે આપણે ઘણી પ્રકારની કર્મની વિચિત્રતા જોઈએ છીએ, કોઈ અમુક કામમાં પ્રવિણ હોય તો તે અમુક કામમાં તદ્દન મીંડુ હોય છે. વળી આપણે જાણીએ છીએ કે તીર્થ કરના સમોસરણમાં ૧૪ પૂર્વી થોડા હોય છે અને જે ૧૪ પૂર્વી નથી તેમાંના ઘણાખરા તેજ ભવમાં કે ત્રીજા ભવમાં મોક્ષ જાય છે. વળી શુકલ ધ્યાનના બે પાયા પૃથક્ત્વ વિતર્ક સવિચારે અને એકત્વ વિતર્ક અવિચારે છે, તેમાં પણ તર્ક શબ્દ આવે છે તે તર્ક કર્મનો નાશ કરવા માટે અને ક્ષમા, સરળતા, મૃદુતા અને આત્મ સંતોષનું આલંબન લઈને સહજ સ્વભાવિક આત્મ ભાવમાં રહેવા માટે જ છે દાખલા તરીકે પરિષદ દેનારને કર્મનું દેણું અપાવનાર તરીકે ઉપકારી ગણીને તેના તરફ વાતસલ્ય ભાવ લાવીને ક્ષમાનું આલંબન લઈને આત્મ ભાવમાં રહેનાર મુનિ મોહની કર્મનો ક્ષય કરે છે. વ્યવહારથી પરિષદ દેનાર મહાપાપી ગણાય છે અને નીચ ગતિમાં જાય છે માટે જિનવાણી અનુસાર તર્ક કરવો.

૬૬૫ પ્ર. સમન્વય તે શુ ?

ઉ કોઈ અમુક અભિપ્રાયને કોઈ નયમાં સ્થાન મળે તો આપવું, જેમ કે ક્ષણિકવાદ, ને ઋણુસૂત્રનયમાં મૂકવું, અધ્વૈત વાદને સંગ્રહ-

નયમાં મૂકવું જે વાદો એકાંતવાદના કારણે મિથ્યાત્વી હોય છે તે વાદો જે નયના હોય તેમાં દાખલ કરવા તે સમન્વયે, પણ દરેક મિથ્યાત્વના અભિપ્રાયે સમન્વયમાં ઉતરી શકતાં નથી જેમ કે મિથ્યા-વચન :- નળને સ્નાન કરતાં એક દિવસ પગનો અમુક ભાગ કોરો રહી ગયો ત્યાંથી કળી પેસી ગયો આ વાક્યનું એક જણે એવું સમન્વય કર્યું કે સ્નાનથી શરીર સાફ રહે છે તેથી મન સાફ રહે છે તેથી ખોટા વિચાર આવતાં નથી, આ સમન્વય ખોટું છે અને એકાંત-વાદી છે કારણ કે જૈનના સાધુ સ્નાન ન કરતા હોવા છતાં મનથી નિર્મળ રહી શકે છે, એટલે ગમે તે વાતને ગમે તે રીતે સમન્વયની કલ્પનામાં ઠોકી બેસાડવી તે પણ મિથ્યાત્વ જ છે હવે આવાં વાક્યોને આડકતરી રીતે અવિરોધી ભાવોમાં આવી રીતે લાવી શકાય, નળ રાજા ઉતાવળીયો હોવાથી જેમ સ્નાન કરતાં પણ કોઈ કોઈ ભાગ કોરો રાખી દેતો એવી રીતે ઉતાવળીયા સ્વભાવને કારણે વિચાર કર્યા વગર પાસાંની રમતમાં હઠ પકડી બેઠો અને ગંધું ખોધ બેઠો.

૬૬૬ પ્ર. જે એકાંતવાદનું એક નયમાં સમન્વય થાય છે તે એકાંતવાદ અંશથી સત્ય તો કહેવાયને ?

ઉ જ્યારે એકાંતવાદ મિથ્યાત્વજ છે તો પછી તે અંશથી સત્ય કેવી રીતે કહેવાય ? મિથ્યાત્વ અને અંશથી સત્ય એ બન્ને પર્યાય-વાંચક નથી. હાથીની પૂછડી સાપના આકારે તેથી શું હાથીને સાપ બેવો કહેવાય ? નહિ જ એકાંતવાદના મિથ્યાત્વને એક નયમાં ઉતારવાનું કામ તો સમકિત જ કરી શકે છે, મિથ્યાત્વ કે મિથ્યાત્વી તે કામ કરી શકતા નથી, તેથી મિથ્યાત્વ કે મિથ્યાત્વી અંશથી સત્ય ન ગણાય.

૬૬૭ પ્ર. નય તે પ્રમાણનું અંશ છે, માટે એક નય પણ અંશથી સત્ય છે, માટે મિથ્યાત્વ પણ અંશથી સત્ય કેમ નહિ ?

ઉ. નય તે પ્રમાણનું અંશ અપેક્ષાવાદથી થઈ શકે છે પણ

મિથ્યાત્વ તે પ્રમાણનું અંશ નથી, કારણ કે પ્રમાણની સઘળી નયોને સ્વિકારનાર નય જ પ્રમાણના અંશ તરીકે દાખલ થાય છે. સ્વચ્છંદી દુર્નયને પ્રમાણમાં સ્થાન નથી તેથી તે અંશથી સત્ય ન ગણાય.

૬૬૮ પ્ર. બહુસૂત્રી મિથ્યાત્વના ભાવને જાણે તો તેને પરપાખંડ સ્થવો જનિત મિથ્યાત્વના પર્યાય લાગે કે નહીં ?

ઉ. બહુસૂત્રી મિથ્યાત્વના ભાવને, મિથ્યા, રૂપે, હેય તરીકે જાણે છે, તે ભાવોનો આદર કે સ્વિકાર કે રૂચી કરતા નથી. જેઓ જ્ઞાન મેળવવા માટે મિથ્યા શ્રુતો વાંચે છે તેને સ્વિકારવાનો ભાવ હોવાથી મિથ્યાત્વના પર્યાય લાગે, પણ મિથ્યાત્વીઓ ક્યાં ભૂલ કરે છે, તે કેવી રીતે સુધારી શકાય એવા ભાવથી વાંચે તેને આદર કે સ્વિકારવાના ભાવ નથી મિથ્યાત્વની ભૂલો ક્યારે ખબર પડે ? જ્યારે જિનવાણીના ભાવ બધા સૂત્રો દ્વારા જાણીને પચાવ્યા પછીજ ભૂલની ખબર પડે અથવા પૂર્વભવના સંસ્કારથી જિનવાણીમાંજ રૂચી હોવાથી, મિથ્યાભાવને મિથ્યા તરીકે ઓળખી શકે માટે શાસ્ત્રજ્ઞ સિવાય કોઈએ મિથ્યાત્વી કે તેના સૂત્રોનો પરિચય કરવો નહીં.

૬૬૯ પ્ર. એક વાત એક રીતે સાચી હોય તે બીજી રીતે તદ્દન ખોટી પડે એવો કોઈ દાર્શનિક પુરાવો છે ?

ઉ (૧) એક માણસ એક બીજા માણસનો પુત્ર છે પણ તે માણસ પોતાના પુત્રનો તો પિતા જ છે તે પોતાના પુત્રનો પુત્ર નથી જ એટલે તેનું પુત્રત્વ તેના પિતાની અપેક્ષાએ જ રહેલ છે, બીજી બધી રીતે લેવા જઈએ તો તદ્દન ખોટું જ છે. (૨) અરૂપી ચૈતન્યત્વની અપેક્ષાએ સર્વ જીવ સરખા છે પણ બીજી બધી રીતે સર્વ જીવો સરખા નથી તે તો આપણે જોઈએ છીએ જ, વળી તે સર્વ જીવો એક જ નથી, જો એકજ હોય તો એકને મારવાથી બધાએને લાગે, વળી એક અને અનેક એ બન્ને પરસ્પર વિરોધી છે. (૩) જીવનું અસ્તિત્વ જીવ રૂપે જ છે, અજીવ રૂપે તો જીવનું નાસ્તિત્વ જ છે.

૬૭૦ પ્ર કોઈ કહે છે કે અમે કહીએ છીએ તે સૂત્ર પ્રમાણે છે, બીજા કહે છે કે અમે સૂત્ર પ્રમાણે સાચા છીએ તો તેની કસોટી કેવી રીતે કરવી.

ઉ બંને પક્ષની દરેક વિચાર ધારાને નવ તત્ત્વમાં વહેંચી આપવી. સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ તત્ત્વમાં જાય તે સાચી, આશ્રવ અને બધ તત્ત્વમાં જાય તે ખોટી. પુણ્યતત્ત્વનો હેતુ નિરાશી ભાવવાળો અને સમ-કિતીના લક્ષણને યોગ્ય હોય તો સાચો, સંસારના કોઈપણ ભાવની ઇચ્છાવાળો હોય તો ખોટો. પાપ તત્ત્વની આદર, સ્વીકાર કે રૂચીવાળી શ્રદ્ધા પડપણા ન હોવી જોઈએ, પરસ્પર વિરોધી તત્ત્વની એકતા ન થવી જોઈએ, જેમકે અહિંસામાં હિંસાને સ્થાન ન હોવું જોઈએ. સૂત્રનો ભાવાર્થ વગેરે અહિંસા, સંજમ, તપની વિરોધમાં ન જવો જોઈએ અને મૂળ શબ્દને ધરાબર અનુસરતો હોવો જોઈએ. સ્વચ્છંદી પોતાનો અભિપ્રાય ન હોવો જોઈએ. પોતાનો અભિ-પ્રાય અને જિનવાણીની એકતા થવી જોઈએ આગમમાં જે ઉપકરણાદિ સાધુ માટે બતાવ્યાં તેની હકની બહાર જવાને પ્રયત્ન કરનાર વિચાર શ્રેણી ખોટી સમજવી. જ્ઞેય અને ઉપાદેયનો વિવેક મોક્ષ માર્ગની અનુ-કુળતા પ્રમાણે હોવો જોઈએ. નવો વિચાર કે જીનો વિચાર એવા ધતિગ નો ત્યાગ થવો જોઈએ. કર્મને જીતવાની રીતો શાશ્વતી છે તેમાં કાળ પ્રમાણે ફેરફાર કરનાર વિચારશ્રેણી ખોટી સમજવી.

૬૭૧ પ્ર કોઈ એવા અર્થ કરે છે કે જીવના આઠ રૂચક પ્રદેશો નિષ્કંપ છે તેથી તેને કર્મનું આવરણ લાગતું નથી તે રૂચક પ્રદેશો નિરાવરણ હોઈને અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો રહે છે અને જીવનું ચૈતન્ય લક્ષણ સાબીત રહે છે. રૂચક પ્રદેશોને પણ કર્મનું આવ-રણ થાય તો જીવ જડ થઈ જાય.

ઉ. આઠ રૂચક પ્રદેશોનો અરસપરસ સમવાય સંબંધ આદિ અંત વગરનો છે. ચાર ઉપર અને ચાર નીચે રહે છે, અને એક એક પ્રદેશની સાથે બે બાજુના અને એક ઉપરના અથવા નીચેના સાથે સમવાય સંબંધ છે, તે આઠ રૂચક પ્રદેશો જીવના મધ્ય ભાગમાં

મહાભંત્ર આ. જ્ઞાતજ્ઞાન પ્ર. અને તત્ત્વ સંગ્રહ

(શરીરના મધ્ય ભાગમાં) રહે છે, તેમને સંકલ્પને (બેડાઈને) બીજા આત્મ પ્રદેશો રહે છે. જેમની જગ્યા બદલાતી નથી પરંતુ ૧૫ પ્રકારના યોગ વખતે બીજા પ્રદેશોની જગ્યા બદલાતી નથી પરંતુ ૧૫ પ્રકારના યોગ નથી તેથી તેમને પણ કર્મનો બંધ થાય છે અને સૂત્રમાં ચોખ્ખું લખ્યું છે કે સર્વ આત્મ પ્રદેશોને સર્વ કર્મનો બંધ થાય છે ક્રંત સમવાય સખંધ આશ્રી આઠ રૂચક પ્રદેશોનો બંધ અનાદિ અનંત છે અને બાકીના બધા પ્રદેશોનો બંધ સાદિ સાંત છે અને સિદ્ધને સાદિ અનંત છે. જીવનું ચૈતન્ય અનંતમો ભાગ ઉઘાડો છે અને તે કે સર્વ આત્મ પ્રદેશોએ અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો છે અને તે જ્ઞાતજ્ઞાનનો જઘન્ય પર્યાય છે તે સૂક્ષ્મ નિગોદીઆ અપર્યાપ્ત જીવને છે અને ઉલ્કુષ્ટ ઉઘાડ જ્ઞાતકેવળીને છે, બાકીના મધ્યમ ઉઘાડમાં સર્વ અકેવળી સંસારી જીવ આવી જાય. ને અક્ષરનો અનંતમો ભાગ દરેકે આત્મ પ્રદેશ ઉઘાડો ન હોય તો જીવ જડ થાય પણ તેમ કદી જનતું નથી.

હવે ને આઠ રૂચક પ્રદેશો સર્વથા નિરાવરણ હોય અને બાકીના પ્રદેશો પ્રદેશો દ્વારા કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન અનંત આત્મિક સુખ પ્રગટરૂપે હોય અને બાકીના પ્રદેશો દ્વારા જીવ-સર્વથા જડ જેવો સુખ પ્રગટરૂપે આઠ રૂચક પ્રદેશો તે ક્રંત જીવના મધ્ય ભાગમાં એટલે મહુષ્યને તેથી કાનથી સંભળાય નહિ, આંખથી દેખાય નહિ, નાકથી સુંધાય નહિ, જીભથી સ્વાદ લેવાય નહિ અને રૂપરોન્દ્રિયથી સ્પર્શ શ્રદ્ધા થઈ શકે નહિ, ક્રંત આઠ રૂચક પ્રદેશો દ્વારા કેવળીની સર્વ સર્વ વ્યવહાર આઠ રૂચક પ્રદેશોના કેવળજ્ઞાન તથા એકસરખા જ્ઞાનવાળા હોય કારણ કે બધાના સુખ-હઃખવાળા છે અને બાકીના બધા પ્રદેશો સર્વથા આવરણથી જડ બનેલા છે, પરંતુ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ દ્વારા આ

પ્રમાણે કયાંય જોવામાં આવતું નથી.

હવે આઠે રૂચક પ્રદેશે સર્વથા મહત્વ વગર નથી, જીવ આશ્રી આઠે રૂચક પ્રદેશોનું મધ્ય સ્થાન, સમવાય સંબંધ અને અન્ય પ્રદેશો સાથે સંકલન ઉપર મુજબ બતાવ્યું છે તેમ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાસ્તિકાયને પણ આઠે રૂચક પ્રદેશોનું મહત્વ છે, જો કે આ ત્રણ દ્રવ્યો ગતિઆશ્રી અક્રિય છે પણ તેમના પ્રદેશોની શ્રેણીની ગણતરી રૂચક પ્રદેશોથી થાય અને આકાશની શાશ્વતિ દિશાની ગણતરી રૂચક પ્રદેશોથી થાય છે, આ દિશાની ગણતરી દરેક વિજયની પોતપોતાની દિશાની ગણતરીથી બિન્ન છે.

હવે જો એમ માનીએ કે આઠે રૂચક પ્રદેશો સર્વથા નિરાવરણ છે અને બાકીના પ્રદેશો અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો છે તો આ પ્રશ્નનો મૂળ સિદ્ધાંતજ ઉડી જાય છે કારણ કે રૂચક પ્રદેશો નિરાવરણ હોવાથી ચૈતન્યપણુ સાબિત રહે છે એમ પ્રશ્નમાં કહ્યું છે એટલે એ વાત પણ બંધ બેસે નહિ એટલે એક તો એ દોષ ઉત્પન્ન થયો. બીજું આઠે રૂચક પ્રદેશો કેવળજ્ઞાન અને બીજા બધા પ્રદેશો ક્ષયોપશમજ્ઞાન એવું તો કોઈ જીવને છે જ નહિ, એટલે આઠે રૂચક પ્રદેશોનું નિરાવરણપણુ સૂત્રથી કે તર્કથી સાબિત થતું નથી.

૬૭૨ પ્ર કેટલાક કહે છે કે જ્ઞાનીનો ભોગ નિર્જરનો હેતુ છે, તે કેવી રીતે ?

ઉ. આ સાપેક્ષ વચન છે અને જ્ઞાનીમાં ૪, ૫, ૬ ગુણસ્થાનવાળાને સાધારણ રીતે લેવાના નથી પણ એવા ભાવ-સાધુને લેવાના છે કે આહાર પાણી લેતી વખતે એવું ચિંતવે છે કે અહો મારી કેવી નિર્બળ દશા કે જેથી મારે એકેન્દ્રિય જીવોના મહારૂપ આહાર પાણી લેવો પડે છે, સંયમ જીવતર માટે મારે શરીરરૂપી યંત્રને આહારરૂપી કોલસા આપવા પડે છે, વળી તે ભાવસાધુ આહારને આવતા નથી પણ ગણીજા જાય છે અને ધ્યાન તો આત્મા તરફ જ વળેલું હોય છે,

વળી લોગ તે ફક્ત આહાર પાણી કે જે જીવંત માટે ઉપયોગી છે, શબ્દ, રૂપ, ગંધ કે સ્પર્શ નહિ અને રસ પણ રૂક્ષ, તે પણ લોગ-વવાની ધુન્ધા પૂર્વક નહીં.

૬૭૩ પ્ર. ત્યારે અત્યારે કેટલાક ચોતાને જ્ઞાની માની પાંચે ઇદ્રિયોના વિષય સેવે છે તેનું કેમ ?

ઉ. તેઓ ભંગી છે, ખરા જ્ઞાની નથી, તેઓને સૂચના સાપેક્ષ વચનોનું કદાચ દ્રવ્ય નાંખપણું હોય તેના ઓકાંતવાદથી ગેરઉપયોગ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ ચોતાની આવી માન્યતાને સાચી માને છે તેથી તેઓ મિથ્યા દષ્ટિ છે, ચુકિતથી લોકોને ઉંધું સમજાવે છે તેથી અભિનિવેશિક મિથ્યાત્વી પણ છે.

૬૭૪ પ્ર. તેઓ કહે છે કે આત્મા ક્યાં આહાર કરે છે ? શરીર શરીરનું કામ કરે છે.

ઉ. શરીર શરીરનું કામ કરતું હોય તો મહદં પણ શરીર છે, તે ક્રેમ ખાવા પીવાનું કામ કરતું નથી નિમિત્તના સાર્વિકમાં અથવા નિમિત્તના કારણે જે કર્મ ઉદયમાં આવે તેમાં જીવની સંજ્ઞા નોકાય અને સંજ્ઞા પ્રમાણે વસ્તુ મળે ત્યારે તે કામ થાય છે. એટલે આત્મ કામ એકલા અશરીરી જીવથી થઈ શકતું નથી તેમજ અચેત (જીવ રહિત) શરીરથી પણ થઈ શકતું નથી અને જમા અને ઉપરના ગુણકાણા-વાળાજ આહારને દ્વારપ ગણીને શરીરને પોષણ આપે છે પણ સંજ્ઞા-પૂર્વક શરીરને પોષતા નથી.

૬૭૫ પ્ર. આત્મા તો અક્રિય છે, તે ક્રિયા કરતો નથી, શરીર જ ક્રિયા કરે છે, તેમાં આત્માને શું ?

ઉ. તો પછી ૨૪ સંપરાય ક્રિયા પાપ આશ્રવમાં શા માટે આવે ? આશ્રવનું ફળ શરીરને, જ મળતું હોય તો શરીરના પુદ્ગલો તો ક્યાના ક્યાય વિખરાઈને ઉડી જાય છે તો તે પુદ્ગલોને ફળ કવી

રીતે અને કયાં મળે ? વળી પુણ્યો તો અજીવ છે તેને અને ફળને શું લાગે વળગે. વળી આત્મા ક્રિયા ન કરતો હોય તો પુણ્ય, પાપ, વગેરે કોઈ મિશ્ર તત્ત્વો રહે જ નહીં. આ તો આર્વાક મતને મળતું આવ્યું અને તેનો નાસ્તિક મત છે, પાપ, પુણ્ય, આશ્રવ, નિર્જરા, બંધ એ બધાં મિશ્ર તત્ત્વો છે એટલે તેમાં જીવ અને અજીવ પુણ્યોના અરસ પરસ નિમિત્ત નૈમિત્તિક વ્યવહાર વગર કંઈ બનતું નથી. વળી સંવર એટલે કર્મનું અગ્રહણ અને મોક્ષ એટલે સર્વ કર્મથી મુક્ત થવું, એ બંનેમાં પણ અપેક્ષાપૂર્વક જીવ અને કર્મનો વ્યવહાર રહેલો છે. આત્મા એકાંત અક્રિય નથી પણ પુણ્યગળના સંનેગે પુણ્યની રૂપી છે અને વ્યવહારથી સક્રિય છે. સિદ્ધાત્મા વ્યવહારથી અક્રિય છે પણ નિશ્ચયથી છએ દ્રવ્યો પારિણામિકભાવ અને અશુરુ લઘુ ગુણના કારણે પોતાના સ્વરૂપમાં રૂપાં કરવાથી સક્રિય છે દરેક દ્રવ્યમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્ય રહેલાં છે, ઉત્પાદ અને વ્યયથી નિશ્ચયથી સક્રિયપણું સાબિત થાય છે. એકાંત અક્રિય દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ હોઈ શકે જ નહિ.

૬૭૬' પ્ર. કોઈ કહે છે કે ક્રિયાથી ફક્ત પુણ્ય જ બંધાય, સંવર, નિર્જરા કે મોક્ષ ન થાય.

ઉ. આ પણ એકાંતવાદ હોવાથી મિથ્યાત્વ છે ૨૪ સંપરાય ક્રિયા પાપ તત્ત્વમાં છે, ધરિયાવહી ક્રિયા અપેક્ષાપૂર્વક પુણ્ય તત્ત્વમાં છે, સૂત્રમાં બતાવેલા સંવરના જેટલા લેદો છે તેની બરાબર આરાધના કરવાથી અણાશ્રવ રૂપ સંવર થાય છે અને તપના લેદોની આરાધના કરવાથી નિર્જરા થાય છે, તેમાં ફેર એટલે કે સમકિત સહિત નિર્જરા તે સકામ નિર્જરા છે અને મોક્ષના હેતુવાળી છે અને સમકિત રહિત નિર્જરા, અકાલ નિર્જરા છે તેથી મોક્ષ ન થાય પણ કેવળી ભગવાનના વચન અનુસાર જે ક્રિયા કરે છે તેવા મિથ્યાત્વી પણ સમકિત સન્નિષ્ઠ થાય છે. જે ક્રિયા પુણ્ય તત્ત્વના ધરની છે તેનાથી પુણ્ય પ્રકૃતિ બંધાય છે અને પાપ તત્ત્વના ધરની છે તેનાથી પાપ પ્રકૃતિઓનો બંધ થાય છે આ એક સામાન્ય વસ્તુ સ્વરૂપ છે પણ એક સમયે એક જીવને પુણ્ય પ્રકૃતિ, પાપ પ્રકૃતિ, આશ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા, ગુણસ્થાન

મહામંત્ર આ. શ્રુતજ્ઞાન પ્ર. તત્ત્વ સંગ્રહ

દસ-સુધી રહે છે તેની તારતમ્યતા સ્વરૂપ વગેરે ગુણસ્થાન દ્વારામાંથી
જાણી લેવું. વળી જ્ઞાનનો શુદ્ધ ઉપયોગ લગાવવો તે પણ ક્રિયા છે
જ્ઞાનના શુદ્ધ ઉપયોગની તારતમ્યતા ગુણસ્થાન ૪ થી ૧૨ સુધી છે,
પછી એક સરખો જ્ઞાન ઉપયોગ રહે છે.

૬૭૭ પ્ર. કોઈ દ્રવ્ય, કોઈ બીજા દ્રવ્યનું કંઈ કરી શકેલું નથી
તે શું ?

ઉ. આ નિશ્ચય નયનું સાપેક્ષ વચન છે તેનો અર્થ એ છે કે
એક જીવ દ્રવ્ય, બીજા જીવ દ્રવ્યને, અજીવ બનાવી શકે નહિ કે કોઈ
અજીવ દ્રવ્યને, જીવ બનાવી શકે નહિ; બીજું એ છે કે જો તેવા
નિમિત્તો આવે તો પણ ક્ષપક શ્રેણીવાળો જીવ અને તેથી આગળના
ગુણ સ્થાનવાળો જીવ ચોતાનાજ સ્વરૂપમાં રહે, પણ દ્રેષ કરે નહિ;
ચલાયમાન થાય નહીં પણ જો સાપેક્ષ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધનો
સ્વીકાર ન કરવામાં આવે તો બધો વ્યવહાર ઉડી જાય, નવ તત્ત્વમાંથી
કોઈ તત્ત્વ રહે નહિ, કોઈપણ દ્રવ્ય રહે નહિ; અને જે વ્યવહાર પ્રત્યક્ષ
દેખાય છે તેને નથી એમ માનવો તે પણ મિથ્યાત્વ છે.

હવે કોઈ દ્રવ્ય કોઈ દ્રવ્યનું કંઈ નથી કરતું એમ સર્વથા
એકાંતપણે માનીએ તો ધર્માસ્તિકાય જે ગતિ સહાય છે તે ન હોય
તો કોઈ દ્રવ્યની ગતિ જ ન થઈ શકે તો પછી ગતિ કરનાર દ્રવ્ય હોય
ધર્માસ્તિકાયનો પ્રભાવ માનવો પડશે. નમોજીયુંમાં તેમ સર્વથા
લોકના હિતકર્તા વગેરે કહ્યા છે. જો તીર્થ કરતાં તીર્થ કરી શકતા
હાય તો નમોજીયુંનો પાઠ જ કયાંથી હાય માટે એમનું જીવોએ દરેક
વસ્તુ અપેક્ષાપૂર્વક સંભળવી, અધિકારમય એકાંતવાદમાં તંબુલ જેવાથી
સંસારમાં જામણ કરવું પડે છે કારણ કે એકાંતવાદ અનર્થની ખાણ છે.
૬૭૮ પ્ર. કોઈ ક્રિયાનો નિષેધ કરે છે અને કહે છે કે કંઈ
આત્માને જાણીએ.

ઉ. આત્માને જાણવાનું તો બધા કહે છે, બાંધબંધ પણ કહે છે

કે "Know thyself" પણ તેમાં કાંઈ વળે નહિ શુદ્ધ આત્માના શુભો
 બાણીને પોતાના જ્ઞાનથી તે શુભોનો અનુભવ કરવાની ચાવી ન શિખવી
 શકે તો તે ઉપર ચોટીયું બાણપણું શું કામનું ? અને માનસિક ક્રિયા
 વગર આત્માનો અનુભવ પણ કયાં થવાનો છે. જીવને, શબ્દ, રૂપ, ગંધ,
 લોકોની પોલનો ગેરઉપયોગ કરવાનો છે. જીવને, શબ્દ, રૂપ, ગંધ,
 રસ, સ્પર્શ અને આકારમાં જે અનાદિકાળની આસક્તિ છે તેને આડ-
 બરાદિ દ્વારા પોષવી છે અને તેમાં ધર્મ માનવો છે જીવના આ છિદ્રોને
 લાભ લઈને તથા પ્રકારના ઉપદેશકો આડબરાદિમાં ધર્મ ખતાવે છે,
 સર્વજ્ઞ કથિત ક્રિયાનો નિષેધ કરે છે કારણ કે લોકોને તે ગમતી નથી
 અને પોતાને પણ આકરી લાગે છે એટલે શુરુ ચેલાની સરખી જોડી
 મળી જાય છે. હવે સર્વજ્ઞ કથિત ક્રિયા ન ગમવાનું કારણ એ છે કે
 તેનું ખરું રહસ્ય અને સુખ સમજાણું નથી, એટલે તેનો ત્યાગ કરી
 કર્પોત કદિપત આડબરી ક્રિયાઓ ઉભી કરવામાં આવે છે કે જેથી પાંચ
 ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં સુખાભાસ ચાલુ રહે છે વાસ્તવિક રીતે, સશરીરી
 જીવ તો પ્રત્યક્ષ સક્રિય જ છે કારણ કે જ્યાં મન-વચન-કાયાની વર્ગીણાના
 યોગ સાથે, જીવ જોડાય છે ત્યાં વ્યવહારીક રીતે સક્રિય જ છે તે
 સક્રિયપણું કાં તો સંસાર માર્ગમાં કે કાં તો મોક્ષ માર્ગમાં ચાલે છે,
 મોક્ષ માર્ગની ક્રિયાનો નિષેધ થાય અને સસારીક ક્રિયા ચાલુ રહે,
 એટલે જીવ સંસારમાં બુડતો જાય એમાં કંઈ શકા નથી રૂપ પ્રકારના
 મિથ્યાત્વમાં અક્રિય સક્રિય જીવને એકાંત અક્રિય કહેવો તે અને બીજું
 અપેક્ષાપૂર્વક સક્રિય જીવને એકાંત અક્રિય કહેવો તે અને બીજું
 સર્વજ્ઞ કથિત ક્રિયાનો નિષેધ કરવો તે. જ્યાં શુભસ્થાન યોગ્ય ક્રિયા નથી
 નથી અને જ્યાં સમકિત નથી તો મોક્ષની આશા રાખવી વ્યર્થ જ છે. જે
 ત્યાં મોક્ષ માર્ગ નથી તે મોક્ષની આશા રાખવી વ્યર્થ જ છે. જે
 માણસ ક્રિયા ન કરી શકે તે પોતાની નબળાઈ માને પણ ક્રિયાને
 સ્વીકારે તો દર્શન આરાધક થાય અને પરપરાએ મોક્ષ મેળવી શકે
 માટે કોઈએ સર્વજ્ઞ વીતરાગની વાણીમાં એકપણ શબ્દનું ઉલ્લંઘન
 કરવું નહિ.

સમાપ્ત.

શુદ્ધિ પત્રક

લાઈન

૧૫

૨૦

૬

૨૧

૨

૨૪

૬

૧

૨૪

૧૭

૪

૭

૨૪

૧

૨૨

૧૧

૫

૧૫

૬

૧૭

૧૩

૧૮

૧

૧૧

૨૦

૧૬

૨૨

અશુદ્ધ

સિદ્ધાસન

આગર

પ્રતિહાર્ય

સિદ્ધિ

વીરતાગ

ચોગે

અદ્રાસે

શુદ્ધિ

નધર્મમાં

આપાર

મુકાબુ

કાળમા

વર્ણ

હિ સા

ઉત્તરગુણરૂપ

વીતરગપણું

મુવતા

ભવોને

આહ્ય

તેમના

તે

૧૧૫

ભવનામ

શુકલ ધ્યાન

નાથુ

શરીર

શુદ્ધ

સિદ્ધાસન

આગર

પ્રતિહાર્ય

સિદ્ધ

વીતરાગ

ચોગ્ય

અદ્રાસે

શુદ્ધ

જૈનધર્મમાં

આધાર

નથી મૂકાણુ

કામમાં

વર્ણન

અહિંસા

ઉત્તરગુણરૂપ

વીતરાગપણું

મુવતા

ભવોની

આહ્ય

તેમની

શ્રુતજ્ઞાન

ને

૨૧૫

જિનનામ

શુકલ ધ્યાનથી

નાથુપણુ

સ શરીર

પૃષ્ઠ	લાઠન	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૨૩	૧૫	નિમિત્ત	નિમિત્તથી
૨૨૫	૪	પાછું	ઓછું
૨૨૭	૬	ક્રમ	ક્રમ
૨૨૭	૧૧	પુરુષકાર	પુરુષકાર
૨૩૧	૪	દેખાય	દેખાય
૨૩૦	૨૨	ક્રમ	ક્રમ
૨૩૧	૬	(૧)	(૨)
૨૩૧	૭	આચાર્ય	આચાર્ય
૨૩૬	૧૮	કરનાર	(૩) કરનારને
૨૩૮	૬	નિશ્ચયની	નિશ્ચયનો
૨૫૩	૧૪	નિવારણ	નિવારણ
૨૫૭	-૨૪	વ્યવહારની	વ્યવહારથી
૨૬૩	૧૪	મિથ્યાત્વીકૃપી	મિથ્યાત્વી
૨૬૪	૧૬	ગુણમાં	ગુણમાં અનેક ગુણો
૨૬૪	૨૧	પરદ્રવ્યનું	પરભવનું
૨૬૬	૧૮	સંબંધલની	સંબંધલનો
૨૭૨	૩	કંઈ	કારણ
૨૭૮	૨૧	નવ	નય
૨૮૪	૪	ગુણો	આત્મા
૨૯૫	૫	નથી	હોય
૨૯૫	૨૩	તે	જે
૨૯૬	૬	ધર્મ	ધૈર્ય
૩૦૪	૨૭	વધરે	વધારે
૩૦૪	૩	મનુષ્યથી	મનુષ્યમાં
૩૦૮	૫	દીપન	દીપના
૩૧૧	૧૩	છેવટે	છેવટે સિદ્ધ થતાં
૩૧૨	૨૩	અતે	અતો
૩૧૨	૬	આત્મ	આત્મા
૩૧૪	૧૨	ચારિત્રનું	ચારિત્રીનું
૩૧૪		મન	માન

પૃષ્ઠ	લાઈન	અશુદ્ધ આત્માના ધ્યાનમાં	શુદ્ધ આત્માને ધ્યાનમાં
૩૧૭	૨૩	તેજઃ	તેજ
૩૧૮	૧૬	ધર્મમાં	અહિંસા ધર્મમાં
૩૨૦	૬	એક એક	એક એક ગોપી
૩૨૨	૨૪	અભાવ	અભાવ તથા
૩૨૭	૧૫	કષ	કેષ
૩૩૫	૩	શ્રેષ્ઠ	શ્રેષ્ઠ
૩૪૭	૧	પાઠ	પાઠ
૩૬૨	૨૪	શરીરનું	શરીર શરીરનું
૩૬૭	૧૦	રૂપી	રૂપે
૩૭૦	૧૮	અર્વાત	અર્વાત
૩૭૨	૨૦	કેળવીની	કેળવીની
૩૭૫	૩	આર લીયા	આરંભ
૩૭૬	૨૨	એક	એક
૩૮૦	૪	સનતકાર	સનતકુમાર
૩૮૭	૧૩	સમકિત	સમકિતી
૩૯૭	૧૮	આકારના	સાકારના
૪૩૦	૪	ને	તે
૪૭૧	૨૭	સાથ	માથે
૪૭૩	૫	લોજન	લોજન
૪૮૨	૧૭	લબ્ય	લવ
૪૮૩	૧૦	મોક્ષમય	મોક્ષજન્ય
૪૮૬	૬	વનસ્પતિ અને ફળનો	વનસ્પતિના ફળના
૫૧૧	૧	ને	તે
૫૧૪	૮	પ્રસતરમાં	પ્રતરમાં
૫૧૪	૨૧	સમને	સમયને
૫૧૬	૨૫	વિશાળ	વિશ્રાળ
૫૨૮	૨૩	તે	તે શું
૫૩૫		અકાલ	અકામ

